

مَا لَانْدَجِدْ

ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۴/-
مشما بھی

ہندوستان سے ۲/۵۰
پاکستان سے ۲/۱۰

لفسان

ماہنامہ
فی کاپی ۶۰ پیسے

مَا لَانْدَجِدْ

غیر مالک سے

۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک سے

۱ ۱/۲ پونہ

جلد ۳۴ | بابہ محرم الحرام ۱۳۸۶ھ مطابق مئی ۱۹۶۶ء | شمارہ

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	عتیق الرحمن سنبل	۲
۲	معارفِ الحدیث	محمد منظور نعمانی	۳
۳	حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۱۶
۴	نسبتِ صوفیہ	حضرت شاہ رمی اللہ صاحب مدظلہم	۲۳
۵	دربارِ عالمگیری	ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی	۴۰
۶	ابن خلدون بحیثیت ایک مفکر تعلیم	ابوالفتح محمد التونس	۴۶

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چن بیا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیفۂ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارۂ اصلاح و تبلیغ اسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور مئی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ کے اندر آجانی چاہیے ایک بعد والا بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔
دفتر لفسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی پٹر پلستر ایڈیٹر درپردہ پٹر پلستر نے توہیر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولین

عشق الرحمن سنبل

الحمد للہ کہ تیسواں سال بھی تمام ہوا اور اس شمارہ سے الفرقان کی چونتیسویں جلد کا افتتاح ہو رہا ہے۔

نئے سال کا آغاز خود بھی قابلِ شکر تھا مگر یہ ایک مزید نعمت بھی اپنے دامن میں لایا ہے۔ گزشتہ نوہینے سے ایک اتبلا کا دور چل رہا تھا وہ دور اس سال کے آغاز ہی پر ختم ہوا۔ الفرقان میں تو اگرچہ اس قصے کا ذکر کبھی نہیں آیا۔ مگر دوسرے ذرائع سے شاید سبھی ناظرین کرام واقف ہوں گے کہ یکم اگست ۱۹۶۵ء کو ہم لوگوں کے ہفتہ وار مذائے ملت پر حکومت یوپی نے ڈی، ای، آر کا ایک زبردست وار کیا تھا جس میں اس کے مخصوص علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منبر کے پورے ذخیرے کو (جو قریب ۸ ہزار کاپیوں پر مشتمل تھا) قبضے میں کر لینے کے ساتھ اس کے پرنٹری و پبلشر حافظ حفیظ الرحمن نعمانی (جو راقم کے چھوٹے بھائی ہیں) اور دفتر کے دو ارکان کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اور اُس وقت سے ۲۶ اپریل ۱۹۶۶ء مطابق ۲۴ محرم ۱۳۸۵ء تک یہ لوگ مسلسل جیل میں رہے۔ ان کے مقدمہ کے سلسلے کی تک و دو اخبار کی مختلف ذمہ داریاں اور جیل کی دوزیہ سب جکر نوہینے تک بیک وقت چلتے رہے۔

خدا کا شکر ہے کہ اُس نے اس اتبلا سے خیریت کے ساتھ گزار دیا اور ۲۶ اپریل کو یہ لوگ اس بنا پر رہا کر دیئے گئے کہ حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا۔

حضرت مولانا محمد یوسف نمبر ۱ | پاکستان کے جن خدیو ادوں نے جبری فیس بھیجی تھی اُن سب کی کاپیاں روانہ کی جا چکی ہیں۔ باقی حضرات کو بعض دقتوں کی بنا پر اب تک نہیں جاسکا اب روانہ کیا جا رہا ہے۔

خاص خاص سورتوں اور آیتوں کے فضائل

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

سورۃ الکہف :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ
مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ————— رواه البيهقي في الدعوات الكبير

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا درجوں کے درمیان۔ (دعوات الکبیر للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک رہے گی۔ اس حدیث کو حاکم نے بھی مستدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے ”هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحجزوا“

ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے

فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اس کی توجیہ میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی حصہ میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنہ کا پورا توڑ موجود ہے۔ اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو کہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دل کسی دجالی فتنہ سے کبھی متاثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔

سورہ الاعلیٰ:-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"

رداء احمد

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) خاص طور سے محبوب تھی۔ (مذاہم، تشریح) کتاب الصلوٰۃ میں وہ حدیث گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور اسی طرح عیدین کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" پڑھتے تھے۔ آپ کا یہ معمول اسی لیے تھا کہ یہ سورہ اپنے خاص مضمون اور پیغام کے لحاظ سے آپ کو زیادہ محبوب تھی۔

سورہ التکاثر:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالُوا
وَمَنْ لَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ أَمَّا يَسْتَطِيعُ

أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ الْهَآكُمُ التَّكَثُّرُ — رواه البيهقي في شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے؟ (یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے) آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کہہ سکتا کہ سورۃ "الہاکم التکاثر" پڑھ لیا کرے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) قرآن مجید کی بعض بہت چھوٹی سورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضمون اور معنی نام کی اہمیت کی وجہ سے سیکڑوں یا ہزاروں آیتوں کے برابر ہیں، انہی میں سے سورۃ تکاثر بھی ہے، اس میں دنیا پرستی اور آخرت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے اور آخرت کے محاسبہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر دل بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو تو اس میں فکر اور بیداری پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی محاکمے کے پڑھنے کو ہزار آیتیں پڑھنے کے قائم مقام بتایا ہے۔ اگے درج ہونے والی بعض حدیثوں میں جن دوسری چھوٹی چھوٹی سورتوں کو نصف قرآن یا تہائی قرآن، یا چوتھائی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ ان کے بارہ میں بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ممکن ہے ان کی تلاوت کا ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ کا خزانہ ہمارے دہم و گمان سے زیادہ وسیع ہے۔

سورۃ الزلزال، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآسِبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُرِئَتْ: تَعْدِلُ نِصْفُ الْقُرْآنِ وَ"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَ"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" تَعْدِلُ رُبُعُ الْقُرْآنِ — رواه الترمذی

حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ "اذا زلزلت" نصف قرآن
کے برابر ہے اور "قل هو اللہ احد" تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قل یا
ایہا الکفرؤن "چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) سورہ "اذا زلزلت" میں قیامت کا بیان اور اس کی منظر کشی نہایت
ہی مؤثر انداز میں کی گئی ہے اور اسی طرح اس کی آخری آیت "فمن یعمل مثقال ذرۃ
خیراً یبصر" و من یعمل مثقال ذرۃ شراً یبصر" میں جزا و سزا کا بیان اختصار کے
باوجود ایسے مؤثر پیرایہ میں کیا گیا ہے کہ اگر اس موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی جائے تو
اس سے زیادہ مؤثر نہ ہوگی۔ غالباً اس سورت کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس حدیث میں
اس کو نصف قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص (قل هو اللہ احد) میں
انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی تنزیہ، اور اس کا صفاتی کمال جس
معجزانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس سورت کی خصوصیت ہے اور غالباً اسی کی
وجہ سے اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اور "قل یا ایہا الکفرؤن" میں
دشمنانہ طریقہ پر شرک اور اہل شرک سے برادری اور بیزاری کا اعلان کر کے جس طرح خالص
توحید کی تعلیم دی گئی ہے جو دین کی جڑ بنیاد ہے وہ اس سورت کی خصوصیت ہے اور
غالباً اسی کی وجہ سے اس سورت کو اس حدیث میں چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے
واللہ اعلم۔

عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي
شَيْئاً أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ "فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ۔

رواہ الترمذی، ابوداؤد و انصاری

فروہ بن نوفل اپنے والد ماجد نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز پڑھنے کو

بتا دیجئے جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: قُلْ يَا
اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو، اس میں شرک سے بارت ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَيُّعِزُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ
يَقْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَ
الْقُرْآنِ — رواه مسلم ورواه البخاري عن أبي سعيد (وروى الترمذی عن
ابی ایوب الانصاری بمعناه)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی
قرآن پڑھ لیا کرے! صحابہ نے عرض کیا کہ رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جاسکتا
ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ "قل هو الله أحد" تہائی قرآن کے برابر
ہو (تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا) (صحیح مسلم)
اور امام بخاری نے یہی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت کی ہے اور امام ترمذی نے اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابویوب
انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ أَبَاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ —

رواه الترمذی وروى البخاری بمعناه

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ سورت "قل هو الله أحد" خاص
طور سے محبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس سورت کے ساتھ تمہاری یہ محبت
تم کو جنت میں پہنچائے گی۔ (جامع ترمذی)

(الفافہ عبارت کے کچھ فرق کے ساتھ اسی مضمون کی حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ

رواہ مالک والترمذی والنسائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا ”اس کے لیے واجب ہوگئی“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگئی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ (موطا امام مالک، جامع ترمذی، امام نسائی)

(تشریح) صحابہ کرام جنہوں نے تعلیم و تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی اور جو ہر عمل میں آپ کی تقلید اور پیروی کے حریص تھے، ظاہر ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی اور خاص کر ان سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے جن میں اللہ کی توحید اور صفات کا بیان نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے تو دوسروں کو بھی صاف محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ان کے دل کا حال ہے اور ان کی زبان پر اللہ جل جلالہ ہے۔ اس حدیث میں جن صحابی کے ”قل هو اللہ احد“ پڑھنے کا ذکر ہے ان کا حال اس وقت بھی ہوگا اور حضور کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ پوری ایمانی کیفیت اور ایمانی ذوق کے ساتھ ”قل هو اللہ احد“ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا کچھ حصہ ہم کم نصیبوں کو بھی نصیب فرمائے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أُدْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ

رواہ الترمذی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ (سوئے سے پہلے) "سورۃ قل هو اللہ احد" پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) "علیٰ یمینک" (اپنے داہنے ہاتھ پر) کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ حساب کے موقف میں جہاں ہو گا وہاں سے جنت اس کے داہنی جانب ہوگی اور اس سے فرمایا جائے گا کہ اپنے داہنے رخ پر چل کر جنت میں چلا جا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنت کا جو داہنی جانب کا حصہ ہو گا وہ بائیں جانب کے حصہ سے افضل ہو گا اور اس بندہ سے فرمایا جائے گا کہ تو داہنی جانب والی جنت میں چلا جا۔ بلاشبہ ثابت ہے یہ ہوتا کہ سونے سے پہلے صرف سورۃ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے بعض بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کا رات کو سونے سے پہلے کا روزمرہ کا معمول اس سے بہت زیادہ ہے۔

معوذتین :-

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلَمْ تَرَ اَيَاتِ الْاِيْلَةِ لَمْ يُرْ مِثْلُهَا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں (وہ ایسی بے مثال ہیں کہ) ان کے مثل نہ کبھی دیکھی گئیں نہ سنی گئیں، "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس"۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) یہ دونوں سورتیں اسی لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اولیٰ سے آخر

تک تَعَوَّذْ بِعِزِّ اللَّهِ تَعَالَى کی پناہ لی گئی ہے ظاہر کے شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شرور سے حفاظت کی ہے پناہ تاثر رکھی ہے گویا ہر قسم کے شرور سے حفاظت کے لیے یہ حصن حصین ہیں اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشَيْتُنَا رِيحٌ وَظُلُمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِمَا فَمَا تَعَوَّذُ مُتَعَوَّذْ بِمِثْلِهِمَا — رواه أبو داود

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جحفہ اور ابواء کے درمیان (یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان) اچانک سخت آندھی آگئی اور سخت اندھیری چھا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سورتیں (معوذتین) پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے عقبہ تم بھی یہ دو سورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو، کسی پناہ لینے والے نے ان کے مثل پناہ نہیں لی۔ (یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں

سورتوں کے مثل ہو، اس خصوصیت میں یہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔) (رواہ ابو داود) (تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور خطرہ کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اس سے بہتر بلکہ اس جیسا بھی کوئی دوسرا تعویذ نہیں ہو۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَبْدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَ

وَجِبِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

رداء البخاری و سلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آپ آرام فرماتے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے (جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں) پھر ہاتھوں پر بھونکتے اور قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے پھر جہاں تک ہر گنا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے (اس کے بعد باقی جسم پر یہاں تک آپ کے ہاتھ جاسکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے) یہ آپ تین دفعہ کرتے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) رات کو سونے سے پہلے کا یہ مختصر معمول نبوی تو بہت آسان ہے۔ کم از کم اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اس کی برکات بیان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

چند مخصوص آیات کی فضیلت و امتیاز:-

مندرجہ بالا احادیث میں جس طرح خاص خاص سورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں اسی طرح بعض احادیث میں بعض مخصوص آیات کی فضیلت اور ان کا امتیاز بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھی جائیں۔

آیت الکرسی:-

عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَكْبَرُ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ

أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْزِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کی کیفیت ابو المنذر سے مخاطب کرتے ہوئے) ان سے فرمایا اے ابو المنذر تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمھارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہو آپ نے (میں سے فرمایا) ابو المنذر تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمھارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ لا الہ الاہو الحی القیوم تو آپ نے میرا سینہ ٹھوکا (گویا اس جواب پر شاباش دی) اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے یہ علم موفی آئے اور مبارک ہو۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب پہلے عرض کیا کہ "اللہ ورسولہ اعلم" (اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے کہ کونسی آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے) یہ جواب ارب کے تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال فرمایا تو ابی بن کعب نے اپنے علم و فہم کے مطابق جواب دیا کہ میرے خیال میں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" یعنی بے شبہ و شک قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کی تصویب فرمائی اور شاباش دی اور اس شاباش میں ان کا سینہ آپ نے غالباً اس لیے ٹھوکا کہ قلب جو محل علم و معرفت ہے وہ سینہ ہی میں ہوتا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنی میں آیۃ الکرسی سب سے زیادہ با عظمت آیت ہے اور یہ اسلئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تسمیہ اور صفات کمال اور اس کی شان عالی کی عظمت و رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بے مثال ہے۔

سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں:-

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ

سُورَةُ الْقُرْآنِ اعْظَمُ؛ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ
فِي الْقُرْآنِ اعْظَمُ؛ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"
قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتُكَ؟ قَالَ
خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ
تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تُشْرِكْ خَيْرَ أُمَّةٍ خَيْرِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ — رواه الدارمی

ابن عبد کلامی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہو؟
آپ نے فرمایا "قل هو الله احد" اس نے عرض کیا اور آیتوں میں قرآن کی
کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی "اللہ لا
الہ الا هو الحي القيوم" اس نے عرض کیا اور قرآن کی کون سی آیت ہو جس کے
بارہ میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکت
آپ کو اور آپ کی اُمت کو پہنچیں؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری
آیتیں (امن الرسول سے ختم سورہ تک — پھر آپ نے فرمایا) یہ آیتیں اللہ
تعالیٰ کی رحمت کے ان خاص الخاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش عظیم
کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رحمت اس اُمت کو عطا فرمائی ہیں یہ

دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ (مسند دارمی)

(تشریح) قل هو الله احد اور آیت الکرسی کی عظمت اور امتیاز کے بارہ میں
اوپر عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے متعلق جیسا کہ اس حدیث میں
فرمایا گیا ہے بلاشبہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص خزانہ رحمت میں سے ہیں،
شرع میں "اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ" سے "لَا تَفْرِقْ بَيْنَ
اَحَدٍ مِنْ رِسْلِهِ" تک ایمان کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد "سمعنا و اطعنا" میں
اسلام اور اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لیا گیا ہے اس کے بعد "غفرانک ربنا و

ایک المصیر میں ان کوتاہیوں کی معافی اور مغفرت کی استدعا ہے جو ایمان اور عبادت کے بعد بھی ہم بندوں سے سرزد ہوتی ہیں، اس کے بعد لا یكلف الله نفساً الا وسعها میں کمزور بندوں کو تسلی دی گئی ہے اور اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بوجھ بندوں پر نہیں ڈالا جاتا اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا جو انکی حد استطاعت سے باہر ہو۔ اس کے بعد رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا سے آخر سورت تک نہایت جامع دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ————— بلاشبہ یہ آیتیں بجائے خود رحمت الہی کا خزانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر شناسی اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءً كَرُمَ فَإِنَّهَا صَلَوةٌ وَقِرْبَانٌ وَدُعَاءٌ ————— رواه الدارمی مرسلًا

جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو اس نے اپنے اُس خاص خزانے سے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اُس کے عرشِ عظیم کے تحت ہے۔ تم لوگ ان کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ کیونکہ یہ آیتیں سراپا رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا خاص وسیلہ ہیں اور ان میں بڑی جامع دعا ہے۔

(متحداری)

(فائدہ) واضح رہے کہ جبیر بن نفیر جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تابعی ہیں۔ انہوں نے ان صحابی کا ذکر نہیں کیا جن سے ان کو یہ حدیث پہنچی، اس لیے یہ حدیث مرسل ہے۔ اسی طرح سے پہلی حدیث بھی مرسل ہے کیونکہ اس کے راوی ابی نعیم بن عبد کلامی بھی تابعی ہیں انہوں نے بھی کسی صحابی کا حوالہ دیے بغیر اس کو روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جو کوئی کسی رات میں ان کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جو شخص رات کو بقرہ کی یہ آخری آیتیں پڑھے گا وہ انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد میں صرف یہی آیتیں پڑھے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

آل عمران کی آخری آیات :-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كَتَبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ۔

رواہ الدارمی

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات کو آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ (ترمذی دارمی)

(تشریح) آخر آل عمران سے مراد "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَتْمُ سُوْرَتِ" تک کی آیات ہیں۔ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اُٹھتے تو سب سے پہلے، وضو کرنے سے بھی پہلے ہی آیات پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ آیتیں پڑھے اس کے لیے پوری رات کے نوافل کا ثواب لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی، حضور سے بغیر کوئی صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

(فائدہ) اُمت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک (آل صفحہ ۲۲ پر)

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ

(از: مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

— (۳) —

حضرت خلیفہ ابو القاسم | حضرت حافظ ابوالحسنؒ کے وصال کے بعد حضرت شاہ عبدالرحیمؒ
اکبر آبادیؒ سے اخذ فیض بہت محزون و غمگین رہنے لگے اور ایسے دردش کی تلاش ہوئی جسکی
صحبت سے تسفیض ہوتے ہیں ایک شخص نے حضرت خلیفہ ابو القاسمؒ کا ذکر خیر کیا اسی شخص کے
ہمراہ اُن کی خدمت میں پہنچے۔ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دن ملاقات ہوئی تو حضرت
خلیفہؒ اپنے مکان کی تعمیر میں مشغول تھے۔ معمار کو ہدایت فرما رہے تھے۔ ایک موقع پر
گفتگو کے دوران میں آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا پہلا مصرعہ یہ تھا۔ ع
ہر کرا "ذَرَّہ" وجود "بود

شعر پڑھ کر فرمایا کہ میں نے صحیح نسخوں میں دیکھا وہاں "ذَرَّہ" وجود "ہی مرقوم ہے۔ اس پر میں نے
عرض کیا کہ فقیر نے بھی صحیح نسخے دیکھے ہیں اُن میں تو "ذَرَّہ" شہود "لکھا ہوا ہے۔

ع ۵۔ آپ ملا دل محمد ابو العلاءؒ خلیفہ اعظم سید ابو العلاء کے شاگرد رشید مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت سید ابو العلاءؒ بانی سلسلہ
ابو المولائیکہ کا صحبت بھی اٹھائی تھی۔ ماہ رمضان ۹۸۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ مزار مبارک آگرے میں ہے۔
تذکرہ شاہیر اکبر آباد کے مؤلف کو آپ کے مزار کا بھی پتہ نہیں چلا۔ مخبر ابو العلاءؒ میں یہ قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے۔

رفت زین داور فنا جانب خُلد آنکہ بود دست بے نیک سرشت

سال نقش یہہ صوم خسرد گفت۔ ابو العلاء اسم نصیب بہت

یہ کہ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم علم سے بہرہ یاب ہو اس کے بعد میرے ایک استفادہ کے جواب میں یہ شعر پڑھا۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود
یعنی علم کو اگر تن پروری میں استعمال کرو گے تو سانپ بن جائے گا۔ دل کو سنوارنے کے لیے استعمال کرو گے تو یار و مددگار ثابت ہوگا۔

یہ پہلی ملاقات مختصر رہی بس چند باتوں ہی پر مجلس ختم ہو گئی۔ فراتے تھے کہ دوسرے دن پھر میرے دل میں آیا کہ حضرت خلیفہ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہوا۔ بہت ہی بشارت سے پیش آئے اور فرمایا کہ کل تعمیر کے سلسلے میں مشغول تھا بات نامتام رہ گئی اچھا اب یہ بتاؤ کہ ”ذره شہود“ اگر شعر میں ہو تو معنی کیا ہوں گے۔ میں نے اس صورت میں جو معنی بنے ہیں وہ بیان کئے۔ پھر فرمایا کہ بعض کتابوں میں ”دجود“ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا، میں نے اس کا بھی مطلب بتایا۔ بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر تو مزاج کی موافقت کی بنا پر محبت اقدس بہت راس آئی، محبت و عقیدت کے ساتھ برابر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا رہا۔ اور انہوں نے بھی مجھے ”النفات ہائے بیکراں“ سے نوازا حتیٰ کہ بعض قدیم حسد ام حسد کرنے لگے۔

قادی علیگری پر نظر ثانی کا وظیفہ | خود فرمایا کرتے تھے کہ قدیم قادی علیگری کے بعد حکم حضرت اور اس سلسلے میں حضرت خلیفہ کا حکم | علیگری اس پر نظر ثانی کی گئی۔ شیخ حاد (جو مرزا محمد زاہد کے درس میں میرے شریک تھے) قادی کا کچھ حصہ ان کے سپرد ہوا۔ وہ میرے پاس آئے کہ اس کام میں میری رفاقت کرو ہر روز اتنا وظیفہ تم کو بھی ملا کرے گا۔ میں نے بول نہیں کیا میری والدہ نے جب سنا تو انہوں نے اصرار کر کے مجھے اس کام پر لگا دیا۔ جب حضرت خلیفہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اس وظیفے کو ترک کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ والدہ ناخوش ہوں گی۔ فرمایا جب اللہ کے اور بندے کے حق کا مقابلہ ہو تو اللہ کے حق کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے یہ سن کیا دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شکل پیدا فرمائے کہ یہ وظیفہ خود بخود نوقوت ہو جائے تاکہ والدہ بھی ناخوش نہ ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ چند روز نہ گزرے تھے کہ بادشاہ

نے اہل وظیفہ کے نام طلب کیے اور ان میں عزل و نصب کے طور پر کچھ تغیر و تبدل کیا۔ جب میرے نام پر پہنچے تو میرا وظیفہ موقوف کیا اور حکم لکھا کہ یہ شخص چاہے تو اس قدر زمین اسکو دے دی جائے۔ مجھ سے معلوم کیا گیا کہ کیا زمین لینا چاہتے ہو، میں نے انکار کر دیا۔ اور وظیفہ موقوف ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فرماتے تھے کہ میری اس خدمت سے عزولی کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ ایک دن نظر ثانی کرتے ہوئے میری نظر سے ایک عبارت گزری جس میں گڑبڑ تھی، صورت مسئلہ نہیں بنتی تھی، میں نے ان کتابوں کو دیکھا جو اس مسئلے کا ماخذ تھیں تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ مسئلہ دو کتابوں میں جدا جدا عبارت کے ساتھ مذکور ہے۔ مولف قنادی نے دونوں عبارتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جس کی وجہ سے اختلال رونما ہو گیا ہے۔

میں نے حاشیہ پر لکھ دیا *هذا غلط صواب کذا*۔ (یہ عبارت غلط ہے صحیح اس طرح ہی اس زمانے میں حضرت عالمگیرؒ کو قنادی کی جمع و تدوین کی طرف بہت توجہ تھی، رزاقہ طائفاً) ایک دو صفحہ بادشاہ کے سامنے پڑھتے تھے جب وہ قنادی سناتے سناتے اس مقام پر پہنچے اتفاقاً میرے حاشیہ کو بھی من کے ساتھ پڑھ گئے۔ بادشاہ چونک پڑے اور فرمایا کہ یہ کیا عبارت ہے؟ طائفاً نے اس وقت تو اپنی جان بچھڑائی اور کہا کہ میں نے اس کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا ہے کل کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ جب گھر آئے تو لاہور پر ناراض ہوئے کہ قنادی کے ایک حصے کو میں نے تمھارے اعتماد پر چھوڑا تھا تم نے بادشاہ کے سامنے مجھے بہت خفیہ کرایا آخر یہ کیا لکھا تھا؟۔ لاہور نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، میرے پاس اگر مجھ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے وہ تمام کتابیں جو اس مسئلے کا ماخذ تھیں پیش کر دیں اور عبارت کے اختلال و انتشار کو واضح کیا۔ بس چپ ہو گئے۔ یہی بات میری موقوفی کا باعث بن گئی۔

فرمایا۔۔۔ ایک دن میں حضرت خلیفہؒ کی خدمت میں گیا۔ تعمیر مکان کا سلسلہ حل ہوا تھا۔ میری حاضری سے بہت خوش ہوئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ مٹی کا راسیا کر کے دیواروں پر اپنے ہاتھ سے کھینک کر دوں اس خیال کو ظاہر بھی کر دیا، آپ نے فرمایا کہ کبھی اس پہلے بھی تم نے یہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن قیاس سے انجام دے لوں گا۔ فرمایا یہ کام بغیر مشق و تجربہ کے محض قیاس سے اچھی طرح نہیں ہوا کرتا۔ میں نے تھکے لیے

ایک اور کام تجویز کیا ہے۔ یہ فراکر ایک خادم کو حکم دیا کہ چار پائی لاؤ اور زیر دیوار سائے میں بکھا دو، جب چار پائی آگئی تو مجھ سے فرمایا کہ اس پر آرام کرو اور سو جاؤ، دور سے چل کر آئے ہو۔ حکم کی تعمیل میں چار پائی پر لیٹ گیا مگر نیند کہاں؟ (جب مجھے دیکھا کہ جاگ رہا ہوں) سوتا نہیں ہوں تو، فرمایا کہ نیند تو فقیہ کی اختیاری چیز ہے یعنی حق میں مشغول ہو جائے اور ماسوا کو بھول جائے (اسی عمل سے نیند کی کیفیت پیدا ہو جائے گی) اسی اثناء میں ایک اور خادم آئے اُن سے فرمایا بہت اچھے وقت آئے۔ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو اس چار پائی پر بیٹھ جاؤ اور ان کے پاؤں دابو یہ دور سے چل کر آئے ہیں تھک گئے ہوں گے۔ غرض کہ اس طرح کی ہربانیاں فرماتے رہتے تھے اور یہ ہربانیاں روزانہ بڑھتی ہی جاتی تھیں۔

ایک دن کا ایک دسپ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن خدمت حضرت خلیفہ میں حاضر ہوا اس وقت آپ گھر سے باہر آ رہے تھے اور حمام میں جانے کا ارادہ تھا۔ جب مجھے دیکھا تو گھر میں چلے گئے اور چیمہ، پیالہ، عرق گلاب اور بتائے ہمراہ لائے۔ فرمایا اگر جی چاہے تو فقط بتائے کھا لو اور جی چاہے تو گلاب اور بتائوں کا شربت بنا کر پی لو، انھیں اختیار ہو۔ آپ کا ایک مریہ جلدی سے بول اٹھا کہ وقت سرد ہے۔ شربت پینے کے مقابلے میں بہتر یہ ہوگا کہ فقط بتائے کھائے جائیں۔ اس بات کو سن کر حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ معنی خیز انداز میں اول تو خاموش ہو گئے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم بتاؤ۔ کیا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا شربت۔ فرمایا کس وجہ سے؟ میں نے کہا اجمالی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا بتائوں کے ساتھ چیمہ، پیالہ اور گلاب بھی لائے ہیں، اب اگر خالی بتائے کھاتا ہوں تو یہ باتی چہر میں بیکار ہو جائیں گی۔ حالانکہ غلّ اولیا کسی نہ کسی حکمت کو ضرور متضمن ہوتا ہے۔ اور انھیں یہ بات یہ ہے کہ حضرت والا اس وقت حمام کی طرف متوجہ ہیں (فارغ ہو کر خود بھی نوش فرمائیں گے) تمام کے بعد شربت لیکیں دیتا ہے اور فقیر بھی فاصلہ طے کر کے آیا ہے، نقصان و وحشت کا کچھ اثر ہے، شربت لیکیں نقصان کرتا ہے۔ جب یہ اجمالی و تفصیلی توجیہ سن کر اُن درویش کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت غصّہ ہو کر فرمایا کہ میں نے

تم سے کب دریافت کیا تھا تم نے گفتگو میں بیجا دخل کیوں دیا؟ بے ادب لوگ میری مجلس کے لائق نہیں ہیں۔ میری مجلس سے اُنکے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ درویش مجھ کو بددعا دے گا کہ میری وجہ سے آپ کی صحبت اقدس سے محروم و ہجود ہو گیا۔ اس مرتبہ تو بس ازراہ کرم معاف ہی فرمادے، آئندہ اختیار ہے چنانچہ آپ نے معاف فرمادیا۔

فرماتے تھے کہ جب حضرت خلیفہ الاولیٰ القاسمؒ نے چاہا کہ مجھے اجازت ارشاد عطا کریں تو یہ اہتمام فرمایا کہ ایک مخلص خادم کو حکم دیا کہ کھانا تیار کر دے۔ بہت سے لوگوں کی دعوت کر دی اور فقیر کو بھی مدعو کیا، پھر دستار میرے سر پر باندھی، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس عظیم منصب کی اہلیت نہیں رکھتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ تم دوسری جگہ سے بھی تو اجازت رکھتے ہو۔ آخر یہ عبداللہ کے ساتھ مختار معاملہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا اٹھوں نے تو اپنے تمام حقوق معاف فرمادیئے تھے۔ فرمایا کہ میں نے بھی اپنے تمام حقوق ظاہری و باطنی معاف کیے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفہؒ فرمایا کرتے تھے۔ ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہو کہ اپنے آرام کے لیے بھی فقری اختیار نہیں کرتے۔“ یعنی جب دل یک سو ہو گیا اور تمام خطرات و سادس برطون ہو گئے تو درحقیقت آرام کلی حاصل ہو گیا۔ اگرچہ ظاہر میں کوئی نقصان نظر آئے۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے فرمایا کہ حضرت خلیفہؒ مجھ سے ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر آگرہ کے درویشوں سے ملاقات کرو۔ میں مال دیتا	سید عظمت اللہ اکبر آبادیؒ سے اجازت
---	---------------------------------------

ع۔ شاد عظمت اللہ بن عبداللہ بن سید جمال قادری تنوکی اکبر آبادی۔ سادات حسینی ترمذی میں سے ہیں۔ سلسلہ قادریہ و چشتیہ دہر درویش و شطاریہ میں مرید کرتے تھے۔ تمام عمر گوشہ نشینی میں بسر کی، ۷۲ سال کی عمر ہوئی۔ بہر بیچ الادل شہید۔ لکھنؤ وفات پائی جس محلے میں رہتے تھے وہیں مدفون ہوئے (انفاس الحارثین) آپ کے مزار کے متعلق بھی بوستان اختیار تذکرہ شاہیر اکبر آباد کے مؤلف لکھتے ہیں کہ راقم بوستان کو آپ کے مزار کا پتہ نہیں چلا۔

تھا۔ اس لیے کہ میری پوری توجہ آپ ہی کی جانب تھی۔ ایک روز اس بات کو تاکید سے فرمایا۔ جب میری مال دیکھی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ ان کو یہ عظمت اللہ چینی کے پاس لے جاؤ۔ ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ایک درویش کو آپ کی ملاقات کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب میں یہ عظمت اللہ کے محلے میں پہنچا تو خادم کو ان کا مکان یاد نہ رہا۔ اتفاقاً وہاں بچے کھیل رہے تھے میری نظر ایک بچے پر پڑی میں نے کہا کہ یہ بچہ بزرگ زادہ معلوم ہوتا ہے اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات وہ بچہ، سید عظمت اللہ کا تھا۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ مکان لے گیا اور اندر جا کر حضرت خلیفہ کا پیغام رجن کا میں نے اس بچے سے ذکر کر دیا تھا، پہنچایا۔ سید صاحب نے اندر سے یہ کہلا کر بھیجا کہ میں صاحب فراش ہوں، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا (اس لیے باہر نہیں آ سکتا)۔ کہنے کی عورتیں گھر میں آئی ہوئی ہیں اس لیے اس وقت پر وہ ہونا مشکل ہے مجھے ملاقات سے معذور رکھا جائے۔ پھر اس کے فوراً بعد ایک دوسرے شخص کو یہ فرما کر اندر سے بھیجا کہ خلیفہ کے مریدوں کو بٹھاؤ پھر خادموں سے فرمایا کہ مجھے چار پائی پر اٹھا کر دروازے تک لے جاؤ۔ چنانچہ دروازے میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اگرچہ میں معذور تھا مگر دوبارہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ خلیفہ کا کسی کو بھیجا بے حکمت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انھوں نے میرا نام و نسب دریافت کیا اور اس سلسلے میں خوب تحقیق فرمائی۔ میں نے شیخ عبدالعزیز شکر بار دہلوی سے اپنا رشتہ چھپایا تھا۔ اس کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ جانتا تھا ان کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اس نسبت کی بنا پر وہ ایسے ضعیف کے عالم میں بھی تو وضع فرمائیں گے جس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن انھوں نے اپنی فراست سے اس رشتے کو سمجھ لیا۔ بعد ازاں آپ نے ایک اشکال کی تقریر کی اور اس کا جواب مجھ سے طلب فرمایا، میں نے عرض کیا کہ استغفار کے لیے تادم خدمت ہوا ہوں نہ کہ افادے کے لیے۔ فرمایا کہ میں اس سوال کے کرنے پر مامور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس وقت جو کچھ میرے ذہن میں تھا جواب دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور چار پائی سے نیچے اتر آئے اور بیکر تو وضع فرمائی۔ پھر فرمایا کہ تم سے بڑی کتابی ہوئی، مجھے معلوم نہ تھا۔ ازاں بعد فرمایا کہ شیخ عبدالعزیز

شکر بار قدس سرہ نے ہمارے دادا صاحب کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر کوئی ہماری اولاد میں سے تمھارے پاس آئے اور اس اشکال کا جواب اس طرح دے دے تو اس کو میری یہ امانت پہنچا دینا۔ یہ امانت اجازتِ طریقہ اور بعض تبرکات ہیں۔ میرے دادا تمام عمر تلاش کرتے رہے مگر ایسے شخص کو نہ پایا، آخر میرے والد کو وصیت کر گئے انھوں نے بھی غصہ کیا نہ پایا۔ اب میری نوبت آئی میں نے بھی تمام عمر جستجو کی نہ پایا اور اب پایا ہے۔ میرا آخری وقت ہے کوئی ایسا فرزند جو اس نسبت کی اہلیت رکھتا ہو نہیں رکھتا ہوں اس وجہ سے افسوس کرتا تھا۔ الحمد للہ کہ اس وقت آرزو پوری ہوئی۔ یہ فرما کر علامہ میرے سر پر باندھا اور اجازت دی۔ بہت سی مٹھائی اور نقد کی ایک مقدار بھی میرے ہمراہ کر دی۔ جب یہ سب چیزیں لے کر حضرت خلیفہؒ کی خدمت میں واپس آیا تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا خوب کامل اور مال مال ہو کر آئے ہو، میں نے وہ سب چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رکھ دیں تو فرمایا یہ نقدی اشارہ ہے جمعیت ظاہر کی طرف اور علامہ اشارہ ہے اجازت اور جمعیت باطن کی طرف، میں ان دونوں چیزوں میں تو شرکت نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ مٹھائی قبول فرمائی۔

معارف الحدیث — بقیہ صفحہ ۱۵

یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس اُمت کو بتلائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہو سکیں۔ مندرجہ بالا حدیثیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص سورتوں اور مخصوص آیتوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں یہ اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ بہت سے بندے جو اپنے خاص حالات کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے وہ ان مخصوص سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کے ذریعہ بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے ان حدیثوں کا حق ہے کہ ان پر یقین کر کے ان سورتوں اور آیات کی تلاوت کا ہم

مناجیہ خیر خواہی میں ہر روز یہ دعا پڑھتا ہوں — بلاشبہ خیر خواہی میں ہر روز یہ دعا پڑھتا ہوں —

نسبت صوفیہ

(از افادات عارف بابر حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مدظلہم العالی)

== (۲) ==

اسی طرح سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر نور باطن کی تحصیل کے لیے
اتباع سنت کو غنہ دہی قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ پر کتنا زور دار کلام فرمایا ہے جس کی طالب کو لکھتے ہیں کہ:-
مخدوم من! وحدت و کثرت ایک دوسرے کی
عندہ جو طالب وحدت کے لیے ترک کثرت اگر کرے ہے۔
جس قدر کثرت کے سلائق اپنے سے کھٹے گا اسی قدر
وحدت حقیقی سے دور اور نیچر رہے گا۔
ساک کو وحدانی ہونا چاہیے طلب اور محبت کے
اعتبار سے بھی اور علم و ارادت کے اعتبار سے بھی۔
تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے اور آئینہ وحدت بن جائے
اور توحید حقیقی تک ساک کی رسائی ہو جائے کیونکہ
توحید تعلقات کے حلقہ میں کرنے کا نام ہے۔
اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور رکھو اور
باطن کو روشن کرنے میں کوشش کرو اسلئے کہ وہی نظر
مولیٰ کا محل ہے اور یہ سمجھ لو کہ توحید باطن کا تعلق ان
انور کے ساتھ ہے وہاں ذکر و مراقبہ و وظائف بندگی
کی ادائیگی یعنی ادائے فرض و سنن و واجبات نیز بدعات
و دیگر محرمات و مکروہات سے اجتناب۔

مخدوم! وحدت و کثرت ضد یک دیگر اند
طالب وحدت را ترک کثرت ناگزیر است
ہر قدر حیات کثرت با خود دارد بہمان قدر از
وحدت حقیقی دور و سمور است وحدانی بایہ
بود ہم از مدائے طلب و محبت و ہم از مدائے
علم و ارادت تا مناسبت پیدا آید و مرآۃ وحدت
گردد و توحید حقیقی رسد التوحید انقطاع
الاضافات
اوقات را بیکر و فکر معمور دانند و در
تغذیر باطن کوشند کہ محل نظر مولیٰ است و توحید
باطن منوط بہ دوام ذکر و مراقبہ است و مربوط
بمدائے وظائف بندگی و ادائے فرائض و سنن و
واجبات و اجتناب از بدعات و محرمات و دیگر بدعات
برقہ کہ در اتباع شریعت و سنت و اجتناب
از مہملت کوشیدہ آید نور باطن میفراید و را ہے

بجانبِ قدس بکنا یہ اتباعِ سنت البتہ نجی
است و تمیہِ بخش در رفع درجات۔

احتمالِ شغلِ نداد و ادوائے آن خطر
در خطر است و راہِ شیطان فالخذر کل

الخذر فنادا بعد الحق الا الضلال
دینِ تویم را کہ بوجہی قطعی ثابت شدہ است
تبرہاتِ اولم و خیالِ منی داشت برداشت
و ما علی الرسول الا البلاغ۔

چنانچہ جو شخص جس قدر بھی اتباعِ سنت اور عمل
بالشریعۃ اور اجتنابِ بدعت میں زیادہ کوشش کرے گا
اتنا ہی زیادہ اسے نورِ باطن حاصل ہوگا اور حق
تعالیٰ کی راہ اس پر کھلے گی۔

بلاشبہ اتباعِ سنت نجات دینے والی چیز ہے
ہر صورت نفع بخش اور درجات کو بلند کرنے والی اس
میں غلام کا تو احتمال ہی نہیں ہے۔

لیکن اسکے ماسوا جو چیزیں ہیں ان میں خطرہ ہی خطرہ
ہے بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے لہذا ان سے بہت احتیاط
کرنا اور احتیاط کلی رکھنا۔ اسلئے کہ حق کے بعد کچھ گمراہی
کے اور رہے ہی کیا جاتا ہے۔ دینِ متین کو جو کہ حقِ قطعی
سے ثابت ہو بعض لغو باتوں اور ادبام و خیالات سے
تو نہیں چھوڑنا چاہئے۔

بر رسول بلاغ بامشددیں

حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کا کلام اپنے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ کیا کلام ہے۔ اس کے
دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کیا ہی کوئی شخص کم بہت ہو۔ حضرت کے بیان کے بعد
اکثر تہہ تو کمر بہت کس کر راہِ خدا میں کھڑا ہی ہو جائے گا تاہم طریق کی غرض و غایت کی وضاحت کے سلسلے میں
عشر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا جو کلام القول ہمیں سے نقل کیا گیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جس کا حاصل
یہی تھا کہ سارے طرق کا مرجع ہیئتِ نفاذیہ (یعنی نیت) کی تکمیل ہو۔ اسلئے کہ اسکے ذریعہ سے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کو ارتباطِ دائم حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ حضراتِ مونیہ نے جو اشغال و مراقبات تعلیم کیے اُن سے عقودِ نفس میں اسی لکھ کو پیدا کرنا اور
راسخ کرنا تھا۔ اگرچہ نیت کی تکمیل کچھ ان اشغال پر موقوف تھی نہیں۔ کیونکہ حضراتِ صحابہ و تابعین اس
نیت و مکینہ کو دوسرے طرق سے حاصل کیا کرتے تھے مثلاً صلوٰۃ و تسبیحات پر حضورِ قلب کے ساتھ طہیت

نیز طہارت پر مداومت، موت کی یاد، جنت، دوزخ کا پیش نظر رکھنا اسی طرح ملاوت قرآن پر موانعت اور اس کے معانی میں تدبر وغیرہ کرنا۔

غرض ان سب امور پر یہ سب حضرات ایک مدت تک موانعت فرماتے تھے جسکی وجہ قلب میں ایک ملکہ پیدا ہو جاتا تھا اور تادم آخر اس کی محافطت فرماتے تھے اور یہی وہ نسبت مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے با واسطہ مشائخ متواتر علی آرہی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اسی کو شاہ صاحب نے طریق کا مرجع اور اس کا حاصل کہا ہے اور ایک اور مقام پر اس کو غنیمت کبریا فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نسبتہائے صوفیہ غنیمت است کبریٰ و رسوم ایشان بھیج منی ارزد۔

آخر میں صوفیاء کے اشغال و مراقبات کے متعلق ایک بات میں بھی کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان حضرات نے نسبت ہی کی تحصیل اور اس کی تکمیل کے لیے بطور مبادی کے اشغال وغیرہ تجویز فرمائے۔ اگرچہ حضرات صحابہ اسی نسبت کو صرف اعمال شرعیہ ہی سے حاصل کر لیتے تھے تو جب اعمال شرعیہ کو تحصیل نسبت کے لیے بعد کے لوگوں نے کافی نہ پایا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اشغال کی بھی ضرورت سمجھی گئی کیونکہ دیکھا گیا کہ لوگوں میں نماز و روزہ موجود ہے مگر نسبت غائب تو اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مشائخ نے جن چیزوں کا اعنا نہ فرمایا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی عبرت صورت ہی صورت رہ گئی ہو اور اثر اور مقصود ان سے ختم ہو چکا ہو۔ چنانچہ اس زمانہ میں لوگوں کا حال یہی دیکھ رہا ہوں کہ طریق کی چیزوں کے صورت ظاہر کو لے رکھا ہے اور اس کے باطن سے نظر پھرے ہوئے ہیں جس طرح سے کہ عام لوگوں کا حال ہے کہ نماز و روزہ پر تو عمل ہے مگر اس سے جو مقصود تھا تحصیل نسبت اور اس پر موانعت اور اس کی محافطت ان سب باتوں کی بناء ارا بھی توجہ نہیں اور وجہ کئی اس کی یہ ہے کہ مقصود اور غیر مقصود میں امتیاز نہیں باقی رہا۔ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بنا لیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کی جزئی یہ بھی ہے کہ مشائخ کو مقصود سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس جو دراست ہے یعنی نسبت مسئلہ اور نذر اور سکنہ اس کے تحصیل کی فکر نہیں۔ اس زمانہ میں طریق کے اندر یہ ایک بہت بڑی برکت

داخل ہو گئی ہے جس نے طریق کو فاسد کر دیا اور وہ یہی کہ نہ مقصود کی خبر ہے اور نہ غیر مقصود کا علم۔ اسی چیز کو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس ایک بات کو سمجھ لیجئے گا تو بہت بڑے محضہ سے نکل جائیے گا اور دین خالص سے قدر مقدار نصیب پا ہی جائیے گا اور نہ ساری عمر بھی کہیں آئیے جائیے گا اور کچھ بھی کٹود کار نہ ہوگا۔

احوال رفیعہ

یہاں تک تو کلام نسبت کی تشریح و تفصیل اور اس کے ذریعہ تحصیل سے متعلق تھا۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے دوسرے جز کی بھی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ کہ مداوم علی السکینۃ کو جو احوال رفیعہ ملا کرتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس مضمون کو میں ایک عجیب و غریب مضمون سمجھتا ہوں۔ یوں تو یہ مضمون قرآن و حدیث میں آیا ہے اور علماء نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس لیے اس کا کچھ عجیب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری معلومات چونکہ محدود ہیں اور نظر سطحی ہے اس لیے اس کو عجیب و غریب ہی کہا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمانے کے بعد کہ سکینہ پر مداومت کرنے والے کے لیے کچھ حالات رفیعہ ہوتے ہیں جو اسے نوبت نبوت ملتے ہیں۔ پس سالک کو چاہیے کہ ان حالات کو غنیمت جانے اور یہ سمجھے کہ یہ حالات اس کی اطاعت کے عند اللہ مقبول ہونے اور باطن نفس میں سویدائے قلب میں اثر کرنے کے علامات ہیں۔ آگے بعض احوال رفیعہ کو شمار کرایا ہے جو کہ مداوم علی السکینۃ کو حق تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمائے جاتے ہیں۔

(۱) مثلاً ایک حال اس کو یہ ملتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو تمام، سوا پر ترجیح دیتا ہو۔

(۲) اسی طرح سے ایک حال اس کو یہ ملتا ہے کہ اس پر خوف و خشیت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ قلب سے نکل کر بدن اور جوارح پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔

(۳) اسی طرح سے ایک انعام موانع علی السکینۃ کو اس دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اسے عہدہ عہدہ خواب نظر آتے ہیں جس کے مستقل حدیث شریف میں آتا ہے کہ جل صاحب کار دیا، صاحبہ نبوت کے چھائیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

میرے بعد نبوت سے صرف بشارات رہ جائیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بشارات کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خواب جسے کوئی رمل صاع دیکھے یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور صالح شخص کو دکھایا جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے قول اَلْهَمَّ الْبَشِيْرِيْنَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا میں بشری کی تفسیر دیا رصاع ہی سے کی گئی ہے۔

(۴) اسی طرح سے ایک حال صاحبِ بکینہ کو اس دار دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اس کو فرات صمیمہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایسا خاطر جو واقع کے مطابق ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اَتَقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ یعنی مومن کی فرات سے ڈرو اس لیے کہ وہ نور سے دیکھتا ہے۔

صاحبِ شفاء العلیل نے فرات صادقہ کے معنی لکھے ہیں ٹھیک اکل یعنی مدام علی البکینہ کو ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جس چیز کے متعلق کچھ غور کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب میں واقعہ کے مطابق القادر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بے شمار واقعات ہیں جو اسلاف کے حالات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں دو واقعات بیان کرتا ہوں۔

۱۔ رسالہ تشریح میں حضرت ابراہیم خواص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا وہاں فقرا کی بھی ایک جماعت موجود تھی اتنے میں ایک جوان نہایت ہی ہنس مکھ۔ باوقار خوبصورت اور نہایت ہی عمدہ خوشبو لگائے ہوئے سامنے سے آتا ہوا نظر آیا میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے قلب میں یہ آواز ہے کہ یحییٰ یہودی ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فَكَلَّمَهُمْ كَرِهًا وَاذْلاكَ یعنی میری اس بات کو تقریباً سب ہی نے ناپسند کیا تاہم میں توبہ کہہ کر مجلس سے اٹھ گیا اور وہ جوان آیا اور حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ میرے متعلق شیخ نے کیا فرمایا اس پر بھی لوگوں کی ہمت شیخ کے مقولہ کو اس سے نقل کرنے کی نہیں ہوئی بلکہ اس کی ظاہری وجہا ہمت سے مرعوب ہو گئے۔ اس نے اصرار کیا کہ بتائیے شیخ نے کیا فرمایا ہے اس پر لوگوں کو کنا پڑا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہودی ہو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ جوان میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر سر رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے سلام کا سبب کیا ہوا اس نے کہا ہم اپنی کتابوں میں لکھا

ہوا پاتے تھے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی۔ یہ دیکھ کر میں سوچا کہ مسلمانوں کا امتحان کر دیا گیا۔ میں نے غور و مال کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل اسلام میں بھی صدیق اگر ہو سکتے ہیں تو اسی طائفہ صوفیہ ہی میں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نے تمھارے اوپر التماس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی باوجود اس کے جب تمھارے شیخ نے اپنے نور فراست سے مجھ کو مار لیا اور پہچان لیا کہ میرے اس ظاہر میں باطن کچھ اور ہو تو مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں ہی صدیق ہیں۔ چنانچہ وہ جوان ان کی خدمت میں رہا اور کبار صوفیہ میں سے ہوا۔

۲۔ اسی کے مثل ایک اور واقعہ سنئے مالا بد میں کتاب الاحسان میں ہے کہ :-

نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را	پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں
از سینہ درویشاں باید جست ویداں نور سینہ	کے سینے میں تلاش کرنا چاہیے اور اس نور سے
خود را روشن باید کرد تا ہر خیر و شر بفراست	اپنا سینہ روشن کرنا چاہیے تاکہ فراست صحیحہ
صحیحہ دریافت شود۔	حاصل ہو اور اس کے ذریعہ ہر خیر و شر کو معلوم کیا

مالا بد منہ ص ۱۲۷ جلد ۱

اس فراست صحیحہ پر حاشیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :-

ایک شخص درویشوں کا جبہ اور دلق پہنے ہوئے حضرت خواجہ عبدالحق عجدانیؒ کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت لوگوں کو پسند نصیحت کرنے سے فارغ ہو چکے تو اُس شخص نے اُنھ کو حضرت سے یہ سوال کیا کہ اتقوا فراست المؤمن کا کیا مطلب ہے اور وہ فراست کیا چیز ہوتی ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ فراست یہ ہے کہ تم اپنا زنا توڑ ڈالو یہ سن کر اُس نے شور مچایا اور کہا کہ معاذ اللہ مجھے زنا سے کیا مطلب۔ اسی اثنا میں ایک مرید نے شیخ کا اشارہ پا کر اُس کے دلق ریائی کو اس کے بدن سے الگ کر دیا تو اس کے نیچے زنا نکلا۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ شخص سلمان ہو گیا۔ اصل واقعہ تو ختم ہوا اس کے بعد شیخ نے

اپنے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا دوستو! آؤ جس طرح اس نے اپنے ظاہری زنا کو توڑا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے یا روکاؤ ہم سب بھی اپنے اپنے باطنی زنا کو توڑ ڈالیں اور اس وقت سے حق تعالیٰ کے ساتھ نیا عہد باندھیں۔ شیخ کے اس کہنے پر لوگوں کے درمیان سے ایک شور اٹھا اور سب نے اسی وقت جمعیت کی تجدید کی۔ (حاشیہ لاہور)

سبحان اللہ! عجیب واقعہ ہے ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیسا کچھ عہد باندھا ہوگا۔

۶۔ اسی طرح سے منجملہ ان احوال و فیعہ کے جو حق تعالیٰ کی جانب سے مداوم علیٰ ہکینہ کو مرحمت فرمائے جاتے ہیں۔ ایک عظیم الشان حال اجابت دعا بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نسبت اور ایسا تعلق بندہ کا قائم ہو جائے کہ اب اس کے بعد اپنی جس ضرورت کو یہ طالب اپنی جہد و محنت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمادیں جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ستیاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں یہ بھی شریک تھے۔ آسمان کی جانب اٹھ اٹھا کہ دعا کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں رعشہ الہی اور سب سے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ بھی اجابت دعا جو یوں کو ملا کرتی ہو۔

۷۔ اسی طرح سے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا صدق ظاہر ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَبِّ اَعْبَرَ اشْعَثَ ذِي طَلْحَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ نَوَاقِصُهُ عَلَى اللَّهِ لَا بُدَّ اَیْنِیْ بَہْت سے شخص عمار بن لود۔ پراگندہ بال۔ پھٹے۔ پائے کیسے ڈراے جن کو کوئی خاطر میں بھی نہ لاتا ہو یعنی لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمادیں۔ مطلب یہ کہ ظاہر حال تو اس کا ایسا رہی کہ لوگ اپنے پاس بٹھانا تک گوارا نہ کریں مگر ان کے نزدیک اس کا ایسا درجہ کہ وہ جو کچھ زبان سے نکال دے تو اس کے تعلق و مقبولیت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمادیں۔ سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے

اور اللہ تعالیٰ اس دار دنیا میں اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں۔

اس توکل اور لَوْ اَقْتَمَعْنٰ عَلٰی اللّٰہِ لَا بَرۃَ کٰی ایک مثال حیث شریف کے ایک اقتد

سے دیتا ہوں۔

ابن ماجہ میں حضرت انس سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میری بھوپھی ربیع نے ایک بانڈی کے سامنے کے دانت توڑ دیے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ معاف کر دے مگر اس کے قبیلہ والوں نے صاف انکار کر دیا پھر لوگوں نے چاہا کہ انش یعنی اس کی قیمت ہی لے لے اور قصاص سے باز آجائے مگر خاندان والوں نے اسے بھی نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضور نے شرعی حکم یعنی قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں ان کے بھی دانت توڑے جائیں آپ کا یہ فیصلہ سن کر انس بن نضر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میری بھوپھی کے دانت ٹوٹ ہی جائیں گے متم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بنی بنا کر بھیجا ہے اس کے دانت تو نہیں ٹوٹ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس کیسی بات کرتے ہو تب اللہ میں قصاص کی تصریح موجود ہے۔ مراد اس سے آپ کی یہ آیت تھی۔ وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیْہَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعِیْنَ بِالْعِیْنِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالْیَدَ بِالْیَدِ الْجَوْرَ قِصَاصٌ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اس جاریہ کی قوم راضی ہو گئی اور انھوں نے قصاص کو معاف کر دیا اور میری بھوپھی کے دانت صبح و سالم رہ گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لَوْ اَقْتَمَعْنٰ اللّٰہِ لَا بَرۃَ یعنی اللہ تعالیٰ کے بند نہیں ایسے لوگ جو میری آیت کے بھرے پر متم کی لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی متم کے مطابق معاملہ فرما دیں میں کہتا ہوں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت انس کا کہنا کہ دانت تو نہیں ٹوٹیں گے اللہ رسول کے حکم کا (معاذ اللہ) رد کرنا نہ تھا بلکہ محض تو کلامی ایہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ خصم کو راضی فرما دیں اور وہ قصاص کو معاف کر دے اب آئیں ہونے والی بات کی خبر دینا تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا

ان احوال اور صاحب کینہ کو مرحمت فرمائے جانے والے انعامات کا ذکر کر کے حضرت

شاہ صاحب آخر میں پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں و بِالْجَمْلَةِ فَمِنْ هٰذَا

الوقائع واثباتها دالۃ علی صحۃ ایمان الرجل وقبول طاعته وسراۃ
النور فی صمیم قلبہ فلیزعمتمہا یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ایسے حالات رفیعہ
جو مذکور ہوئے اور انھیں کے مانند اور دیگر حالات عالیہ یہ سب دلائل کرتے ہیں کہ
اس شخص کا ایمان صحیح ہے اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں اور نور ایمان اس
کے باطن میں سرایت کئے ہوئے ہے لہذا سالک کو چاہیے کہ ان احوال کو عظمت جانے
کیونکہ یہ سب اس کے ایمان کی دلیل اور دنیا میں ہی اس کے لئے تسلی کا باعث بن سکتے
ہیں ایمان کی صحت اور طاعات کا قبول ہونا یہ کیا کچھ کم رتبہ رکھتا ہے۔ یہ سب علامات
مذکورہ اسی کی فرخ ہیں۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ اجابت دعا بھی انھیں
احوال رفیعہ میں سے ہے جو صحت ایمان اور قبول طاعات پر ملنے ہیں اور ان کی اصل یعنی
سکینہ کی تکمیل اور اس کی مدد دست پر یہ عطا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے صحابہ کے واقعات
میں ملاحظہ فرمایا چنانچہ یہ اور اس قسم کے جیسا کہ آیتات اسلاف کے ایسے ہیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صاحبین بندوں کو ان کے مقام علی السکینہ
کے صلہ میں اجابت دعا کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر قدر دانی ہے ایمان
مومن کی سبحان اللہ!

اسی مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ سہ

تو چنین خواہی خدا خواہد چنین می دہد یزدان مراد متقی

یعنی تم یوں چاہتے ہو تو خدا بھی یوں ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں
کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ احوال تھے جن
پر اہل اللہ نے دنیا کو فتح دیا تھا چنانچہ ان کے حصول کے بعد دنیا کی کچھ بھی وقعت
اور قدر ان کے قلوب میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت مولانا قدس سرہ کبھی کبھی
عباس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور کچھ اس ذوق سے پڑھتے تھے کہ سامعین عجیب
کیف طاری ہو جاتا تھا۔ وہ شعر یہ ہے

بفرانغ دل زلمنے لطف سے بہ ماہ روئے
بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز بڑے ہوئے

اجابت دعا کے سلسلے کے یہ وہ واقعات ہیں جو مومنین صاحبین سے متعلق ہیں۔
آپ آپ کے سامنے فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جسے صاحب روح المعانی نے
ولقد اخذنا آل فرعون بالسینین ونقص من الثمرات کے تحت لکھا ہے اور
اس میں شک نہیں کہ بڑی ہی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ وہی ہذا۔

اخرج المحلی الترمذی فی

نوادرا لاصول وابن ابی حاتم عن
ابن عباسؓ قال لما اخذ الله تعالى
آل فرعون بالسینین یسب کل شیء
لهم وذهب مواشیهم حتی یسب
نیل مصر فاجتمعوا الی فرعون وقالوا
الہ ان کنت کما تزعم فأتنا فی نیل
مصر باء فقال غدوة یصبحا کمر
الما فاما خرجوا من عندک قال ای
شیئ صنعت انالنا فقدر علی ذلک
فخذ ایکذ بونی فلما کان جوف اللیل
قاموا غتیل ولس مدرعة صوف
ثم خرج حامیا حتی اتی لیل فقام فی
لبطنہ فقال اللهم انک تعلم انی
اعلم انک فقدر علی ان تملأ نیل مصر
ماء فاملاً کما ماء فاعلم الا بحزیر
الما و یقبل فخرج و اقبل الیل

حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی حاتم نے
حضرت عبد بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا تو ان کے بیاں کی ہر چیز خشک ہو گئی تاہم نیل
اور بونی سرگے بیا خشک نہ ہو سکا مشہور روایات میں بھی خشک ہو گیا یہ دیکھ
کر قوم کے سب لوگ فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اگر تو
دیا ہے تو میرا کہ تیرا گمان ہے کہ (یعنی معاذ اللہ خدا ہے) تو ہمارے
دریائے نیل میں پانی لے آ۔ اس نے کہا اچھی بات ہے کل
صبح اس میں پانی آجائے گا جب لوگ اس کے پاس پہنچے دیکھے
اور فرعون تنہا ہوا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کیا کر دوں گا
میں تو پانی لانے پر قادر نہیں ہوں میرا کہ لوگ کل صبح میری کنوئیاں
کر دیں اور میں رسوا ہو جاؤں گا چنانچہ جب صبح رات ہوئی تو فرعون
اعمال غفل کیا اور صوف کا جبہ پہنا اور ننگے پاؤں نیل کے پاس آیا
اور دیکھنے پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو
کھجور اس بات پر قادر سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کون پانی سے بھر سکتا ہے
لہذا تو اسے پانی سے بھرے اسکا انکاہنا تھا کہ اسے پانی کے آنے
کا شرم محسوس ہوا تو دیکھا اسے باہر نکل آیا اور دریائے نیل پانی سے
بریز ہو کر رواں ہو گیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں

مطرقاً بالماء لما اراد الله سبحانه
من المهلكة - (روح المعانی صفحہ ۲ پ ۹)
فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت اسی نیل میں غرق
ہو کر مقدر تھی۔

سبحان اللہ یہ روایت عجیب روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرکی دعا بھی قبول فرما
لیتے ہیں دیکھئے فرعون کی دعا کو بھی شرف قبول بخشا حالانکہ وہ خدائی کا مدعی تھا لیکن جب تہنائی میں اللہ
تعالیٰ نے سننے اپنے عجز کا اتراد کیا اور معاملہ کو اسی کے حوالے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان قدرت
دکھائی کہ دریا کو جاری فرمادیا۔ اور اس کی پروا تک نہیں کی کہ یہ کافر ہے میری ہمسری کا دعویٰ ہے
اور اس میں شک نہیں کہ یہ خدائی ہی اخلاق تھے جو دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رواد رکھا گیا دوسرا
کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔

یہاں میں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ جب کافر کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمادیا تو اگر
اللہ تعالیٰ سے کوئی یوں موحد اور اللہ تعالیٰ کا ماننے والا خلوص کے ساتھ صدق دل سے
حالات اضطرار میں اپنی کوئی حاجت طلب کر گیا تو کیا اللہ تعالیٰ سے قبول نہ فرمائیں گے ضرور قبول
کریں گے۔

دو تان را کجا کنی محروم تو کہ بادشماں نظر داری
میں اپنے احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس نقشہ کو بار بار پڑھیں اور اسے ذہن میں مستحضر کر لیں اسکی
وحسبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر بھی نظر ہو جائے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ معرفت کا بھی کچھ نہ کچھ
حصہ ضرور ہی نصیب ہو جائے گا۔

آخر میں ایک ضروری بات بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ کبھی ایسا
بھی ہوتا ہے کہ یوں اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول
نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دل شکستہ ہوتا ہو پس اس تاخیر کا
سبب مولانا روم جیسے مثنوی میں بہت ہی عمدہ بیان فرمایا ہے ایسا کہ ہر یوں کو اس کے سننے کے
بعد تو بالکل قلی اور اطمینان ہی ہو جاتا ہے ایک مقام پر یہ سرخی قائم فرمائی ہے کہ سبب تاخیر
اجابت دعاے یوں اور اس کے تحت یہ فرمایا کہ۔

اے باغیغہ کہ نالہ در دعا دودا خلاصش برآید تا سہا

بنا نخلص ایسے ہیں کہ اپنی دعا میں اس طرح سے نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ ان کے اخلاص کا دھواں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔

سار و دبالائے این صفت بریں بونے فجر از این المذنبین
یہاں کہ گنہگاروں کی فریاد کرنے کی وجہ سے ان کے قلب کی انگلی کی خوشبو اس آسمان سے اتر چکی
باقی ہے۔

پس ملائک با خدا نالہ ساز کاٹے عجیب ہر دعا و ستغاثہ
یہ دیکھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ سے زار زار نالہ کرتے ہیں کہ اے دعاؤں کی اجابت کرنے والے اور اے
وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔

بندہ مومن تضرع میکند اذنی داند بحسن تو مستند
یہ مومن بندہ تجھ سے تضرع و زاری کر رہا ہے اور سنا آپ کے کسی اور کو تکبیر گاہ اور اپنا سہارا نہیں سمجھتا۔
تو عطا بیگانگان را می دہی از تو دار د آرزو ہر شہتی
آپ تو بیگانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ سے تو ہر خواہشمند آرزو رکھتا ہے۔
مومن نخلص کی دعا اور ملائکہ کی سفارش نقل کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے
حق تعالیٰ کا جواب قائل فرماتے ہیں اور وہی سبب تاخیر اجابت کا جو کہ مقصود بیان ہے
فرماتے ہیں کہ

حق بفرماید نہ از خواری دوست عین تاخیر عطا یاری دوست
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ تاخیر اجابت کچھ اس کی بے قدری کے سبب نہیں بلکہ وہی تاخیر
اس کے حق میں عین کرم ہے اور اس کی امانت ہے۔

نالہ مومن ہی داریم دوست گو تضرع کن کہ این اعزاز دست
بات یہ ہے کہ ہم کو مومن کی یہ آہ و نواں پسند ہے اس سے کہو کہ اور گریہ و زاری کرے کہیں کہ اس میں
اس کا اعزاز ہے۔

حاجت آردش ز غفلت سکو من آں کشیدش موکشاں در کوئے من
اس لئے کہ وہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا اسکی حاجت ہی اس کو میری طرف لائی اسی نے اس کی چوٹی پکڑ

کر میسر کو چہ میں پہنچایا۔

گر بر آرم حاجتش او فارود ہم در آں باز یکہ متفرق شود
اگر میں فوراً اس کی حاجت پوری کر دوں تو پھر اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاوے گا اور اسی ساقیہ
کھیس میں مشغول ہو جاوے گا۔

گر چہ می نالہ بجاں یا ستبار دل تگستہ سینہ خستہ سگوار
خوش بھی آید مرا آوازِ ادا دالِ خدا یا گفتنِ دآں مازاد
یہ جاننا ہوں کہ جان و دل سے نالہ کر رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے دل کا شکستہ ہو اور سینہ خستہ ہو
اور خود وہ غمزدہ ہے بایں دعا میں جو اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہوں تو اس لئے کہ
مجھے اس کی آواز ہی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا یا خدا یا خدا کہتا اور مجھے
ہمراز بنا پسند آتا ہے۔

زانکہ اندر لایہ دور ما جبراً می فریباندہ ہر نوے مرا
اور اس کی یہ بات بھی مجھے پسند ہو کہ وہ اپنے عرض و مایں طرح طرح سے تلقین و چالوئی کے کچھ پھیلاتا ہے۔
طوطیاں و بلبلوں را از پسند از خوش آوازی نفس در می کشند
دیکھو! ہیں اور طوطی کو جو نفس میں بند کرتے ہیں تو اسی لئے کہ وہ اپنی خوش آوازی کی وجہ سے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔
زانع را دچند را اندر تفصص کے کنند این خود نیامد در تفصص
اور تو اندر کوئے کے بارے میں کسی داستان میں یا کسی کی زبان سے نہ سنا ہو گا کہ کسی نے ہمیں بھی خبر سے میں پالا ہو۔
آگے سے نار و مہ تاخیر اجابت مومن بوجہ پندیدگی کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ۔
پیش شاہد باز چوں آید دوتن آں کے کپیر و دیگر خوش وقتن
دیکھو! کسی جن پسند کے سامنے جب وہ شخص آویں ایک تو ان میں بڑھیا ہو اور دوسری قبول صورت ہو۔
ہر دو اہل خواہند اور دو قدر فطیر آرد و کپیر را گوید کہ گیسر
اور دونوں اس سے روٹی طلب کریں تو وہ جلدی سے روٹی لاوے گا اور بڑھیا کو تو دے کر رخصت کر دے گا۔
واں دگر را کہ خوشمشیت و خدا کے رہنماں بن بناخیر انگند
اور اس دوسری کو جس کا کہ اور خدا خواہمت ہو اور اس کو پسند ہو اس کو روٹی دینے میں تاخیر کرے گا۔

گویش نشیں زمانے بے گزند کہ بجانہ نان تازہ می پزند
یعنی اس سے کہے گا کہ آرام سے ذرا دیر بیٹھو۔ گھر یہ تازی روٹی پک رہی ہو پک جائے تو دوں۔

چوں رسد آں نان گردش بعد کہ گویش نشیں کہ حلوہ میرسد
پھر جب بہت دیر کے بعد گرم روٹی لے آوے گا تو اس سے کہے گا کہ اچھا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ ملو آتا ہو اسکے ساتھ کھانا

ہم بدیں فن داردارش می کند دزر و پنهان شکارش می کند
غرض اسی تدبیر سے اس کو ذرا اور بھڑد ذرا اور بھڑد کہتا رہتا ہو اور مقصد پنهانی اس کو شکار کرنا ہوتا ہے۔

کہ مرا کاریت با تو یک زماں منتظر می باش اے خوب جہاں
آخر میں کہتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے ایک کام ہے تھوڑی دیر اور انتظار کر اے حسین جہاں

تا بدیں جلیت غریب اند و را تا می طبع و رام گرد اند و را
اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بسانہ سے اس کو بھلا دے تاکہ اس کو اپنا می طبع و مسخر کر لے۔

اس کے بعد مولانا روم دُعائے مومن میں بھی حق تعالیٰ کی تاخیر حاجات کا اس مثال کے
ساتھ انطباق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

مثل آں کبیر د اں بیگانگان شاید خوش روئے مثل مومنان
پس اسی بڑھیا کی طرح بیگانوں کو سمجھو کہ ان کو ذرا دے کر دفع کر دیا جاتا ہو، اور شاید خوش روئے مثل مومنوں
کے ہے جس کو دینے میں تاخیر کی جاتی ہو اور مقصود اس کے جال کا دیکھنا ہوتا ہو۔

ایں جہاں زندان مومن زین بود کافراں را جنت حائے شود
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا جہنم کہلاتی ہو کہ اس کی حاجات کم پوری ہوتی ہیں جس سے وہ تنگ بھی
ہوتا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہو کہ ان کی اکثر حاجات مرضی کے موافق پوری ہو جاتی ہیں۔

بیمرا دی مومنان از نیک و بد تو یقین میداں کہ بہر ایں بود
حاصل کلام یہ کہ مومن خواہ نیک ہو یا بد وہ جو کبھی اپنی مراد کو نہیں پاتا تو یقین کر لو کہ اس کی وجہ یہی ہے یعنی اس کی
گفتگو کا پسند ہونا باقی حق تعالیٰ کی نافرمانی یا بندے کی خوارى ہرگز اس کا نشانہ نہیں ہو۔

سبحان اللہ کیا تسلی بخش مضمون ہو اب اس کے دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ تاخیر
اجابت کی وجہ سے طبیعت ملول ہو حق تعالیٰ کے اس کرم اور عنایت پر نظر کر کے اور اس امر کا تقصیر

کر کے کہ اللہ تعالیٰ نبیؐ کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں۔ خدا ہونے کو جی چاہتا ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ بھی زیادہ رحیم ہیں۔ قصہ ہمارا ہی ہے کہ ہم کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبین بندوں کو اس دار دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے۔

اس وقت آپ کے سامنے دو واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی عبرت کے واقعات ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں رسالہ کشمیریہ میں ہے کہ خلیفہ مرعشی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم ابن ادھم کی خدمت میں بہت دنوں رہا مجھ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا سب سے عجیب تر واقعہ جس کا تم نے مشاہدہ کیا ہو بیان کرو۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ کہ شریف کے سفر میں تھے کئی دنوں سے کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تھی کہ اس اثنا میں ہم کو ذہب پونچے اور ایک دیر ان آخر کتہ مسجہ میں قیام کیا حضرت ابراہیم ابن ادھم نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ خلیفہ تم پر تو بھوک کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بجا ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اچھا تو ذرا قلم و دوات اور کاغذ تولے آؤ میں نے لا کر پیش کیا تو اس پر تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المستفود الیہ بککل حال و المثار الیہ بکل معنی یعنی ہر حال میں آپ ہی مقصود ہیں اور ہر معنی سے آپ ہی مراد ہیں اور اس کے بعد یہ اشعار لکھے۔

انا حامداً انا شاکراً انا ذا صکر انا جائل انا نافع انا عاری

میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں اور آپ کا شکر کرنے والا ہوں اور آپ کی یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں میں بیمار ہوں اور میں صحت مند ہوں۔

میں مستند و انا الضمین لنصفھا لکن الضمین لنصفھا یا باری

میں وہ چیز ہوں جس میں حمد و شکر کا جو حصہ پاس ہے وہ میری قوم میں ان میں اول قین کا خاص ہوتا ہوں پس آپ ہی باری بقیہ نصف کے آپ خاص ہو جائیے۔

مدی غیرک لہب نار خفتہا فاجر عبیدک من دخول النار

اور آپ ہی وہ نعمت ہیں جس سے کہ ہمیں میرا آپ کے ملائے کسی اور کی قرین زنا گیا آگ کی لپٹ میں داخل ہونا ہے

لہذا اپنے اس سکین بڑے کو دخولِ نار سے بچالیں۔

والنار عندی کالسوالِ فعل تری ان لا تحک افنی دخول النار

اور میں نے دخولِ نار اس لئے کہا کہ کسی سے سوال کرنا سیسے نزدیک بمنزلہ دخولِ نار ہی کے ہے تو کیا آپ اپنے کرم سے مجھے دخولِ نار سے بچالیں گے؟

یہ لکھ کر مجھے رقعہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور خبردار اپنے قلب کو غیر اللہ سے متعلق نہ کرنا اور سب سے پہلے جس شخص سے تمہاری ملاقات ہو اسے یہ رقعہ دیدینا۔ خذ لیفہ کہتے ہیں کہ میں رقعہ کر چلا تو میری ملاقات سب سے پہلے ایک خچر سوار سے ہوئی میں نے اسی کو وہ پرچہ دیدیا اس نے لیا۔ پڑھا اور رونے لگا اور مجھ سے پوچھا کہ جن بزرگ نے یہ پرچہ لکھا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ وہ تو فلاں مسجد میں مقیم ہیں یہ سن کر اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھ سو دینار تھتے اور دے کر چلے یا پھر میری ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ خچر پر جو شخص جا رہا ہے آپ بنا سکتے ہیں یہ کون ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک نصرانی ہے اس کے بعد میں حضرت ابراہیم ابن ادھم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا انھوں نے فرمایا کہ اچھا اس تھیلی کو اسی طرح سے رہنے دو ابھی وہ خود آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ نصرانی آیا اور منہ کے بل حضرت ابراہیم ابن ادھم کے سامنے گرا اور مشرف باسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ ہے کبھی آپ کا ایسا بھی زمانہ تھا۔ دوسرا واقعہ سنئے۔

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں پہونچا وہاں میں نے ایک نصرانی کو دیکھا جس کی کمر میں زنا رہنڈھی ہوئی تھی اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس کو بھی اپنے ہمراہ لے لوں چنانچہ ساتھ ہو لیا اس کے بعد ہم دونوں سات دن تک سفر کرتے رہے پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسلام کے درویش ہمیں بھوک لگی ہے کچھ اپنی کرامت ظاہر فرمائیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کا فرسے سامنے مجھے رسوا نہ کیجئے (اپنے فضل و کرم سے کھانا عطا فرمائیے) یہ دعا کرنا تھا کہ دیکھا کہ ایک طباق نازل ہوا جس میں دوٹی، بھنا ہوا گوشت کچھ کھجوریں اور پانی کا کدوہ رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں

نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا پھر رختہ بھر چلتے رہے اس کے بعد اب کی دفعہ میں نے سبقت کی اور اس سے کہا کہ اے لغاری کے راہب اب تیری باری ہے تو بھی اپنی بزرگی دکھلا یہ سن کر اس نے اپنی لاشٹی پر سر ٹیک لیا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دو طباق سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سے طباق سے کہیں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور نزات بھی دیہ خیال کر کے کہ یہ کافر سمجھے گا کہ لضرانیت اسلام سے بڑھ گئی (چنانچہ اسی رنج و غم میں میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس نے بہت اصرار کیا مگر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا بالآخر اس نے کہا کہ میں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سمجھ گیا ہوں اچھا کھا سیٹا اور آپ کو میں دو خوشخبریاں سنا تا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں۔ استشهد ان لا الہ الا اللہ و استشهد ان محمد ارسول اللہ یہ پڑھ کر زنا توڑ کر چھینک دی۔

اور دوسری خوشخبری یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آپ کے اس بندے کا یعنی آپ کا تیرے نزدیک کوئی مرتبہ ہو تو اس کی برکت سے میرے اوپر فتح فرما دیجئے (چنانچہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی برکت ہو)

ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم دونوں نے راستہ لیا۔ چنانچہ حج بیت اللہ کیا اور مکہ معظمہ میں ایک سال تک ہم دونوں مقیم رہے پھر اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا اور بطحا میں دفن ہوا۔

یہ ہے اجابت دعا جو اللہ تعالیٰ اپنے مدام علی اسکینہ بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب صالحین کی برکات ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔

آمین

دربار عالمگیری

(۱۰)

شیخ عبد اللطیف رح

از ڈاکٹر مولانا مصطفیٰ حسن علوی کاکوروی

برہان پور وطن تھا انھیں علوم مذہبیہ اور معارف دینیہ میں پوری دنگاہ حاصل تھی
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملات میں پورا پورا اہٹاک رکھتے یہاں تک کہ لوگوں کی
نظروں میں ایک سنگ انھیں ان ہر دو امور میں پورا غلو اور مبالغہ حاصل تھا۔ چھوٹی بوٹی تجارت
سے روزی کھاتے اور اس ذریعہ سے جو کچھ رزق حلال میسر آتا اسی پر بسر اوقات کرتے۔
خورد و نوش جیسے مصارف ضروریہ ہی میں اپنی قلیل اور غیر مشتبہ آمدنی صرف کرتے۔ حواجج
محدود اور ضرورتیں گنی جینی۔ جب اتنی آمدنی کی راہ کل آتی پھر مزید آمدنی کے پیچھے نہ پڑتے
مزاج خلاق تھے عقیدت مند اور خادموں کی بہتات تھی مگر کسی سے کوئی نذر یا ہدیہ قبول
کرنے میں بڑے متشدد تھے۔ پیری مریدی کی راہیں بالکل مسدود اور بند رکھتے تھے گھر میں کوئی
خادمہ نہ باہر کوئی نوکر، صرف زوجہ محترمہ تھیں جو اندرون خانہ رہائش کے لوازمات پورے
کرتیں۔ اور اگر کوئی اپنی خدمت پیش بھی کرتا تو بہ لطائف اکیل اس سے محتر ز رہتے۔ شاہ
عالمگیر کو اپنی شہزادگی ہی کے زمانہ میں جب جب موقع ملتا تو حاضری کے برکات سے
استفادہ کرتے۔

”خدیو حق پرست (عالمگیر) در ایام بادشاہ زادگی در برہان پور بارہم بنزن آن محل

گزین تشریف بردہ صحت منوی داشتہ اند و شیخ ہم بے ہر اے اور
دینی خدمت می آمد:

اگرچہ شعر و سخن کا مشغلہ نہ تھا تاہم طبیعت شاعرانہ تھی۔ کبھی کبھی اشعار بھی کہہ لیتے تھے اور جو
لوگ سنتے انھیں محفوظ کر لیتے۔ سنتے میں ان کی وفات ہوئی اور برہان پوری میں دفن
کئے گئے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ جہاں دفن ہوں وہاں کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ بند
رہیں۔ ہجوم خلایق ہرگز ہرگز نہ ہوا و قبر پرستی کے انوار اور نظام دیکھنے میں نہ آئیں۔
وقت رحلت وصیت کرد کہ در محوطہ مرقدش باز نہ باشد تا مردم قبر پرست

نباشد

ان کی تاریخ وفات

۰ آہ زان شیخ کامل یافتہ اند

سے نکلتی ہے۔

۱۔ فرخہ انظرین۔ یہ کتاب محمد اکلم بن محمد حفیظ الفہاری قادری نے شاہ عالم کے عہد میں فارسی
زبان میں لکھی تھی اس میں عام اسلامی تاریخ کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ بھی شامل ہے۔
لی دی ب۔ اس میں عہد عالمگیر کے شیوخ علماء اور شاہیر کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اس کتاب
کا ایک قسمی نسخہ ریاست کپورتھلہ کے خزانہ خطوط میں محفوظ ہے مجھے ہوسانہ اس کے اقتباسات
مکمل گئے۔

۰ جوں از سوانح سلاطین عصر فاتان اعظم پرداختہ لایست کہ از شاہیر
مثنوی غلام و مصالے کرام و شعرا نامدار و معاصر خلیفہ روزگار
و عالمگیر، قبل از در غایم۔ اگرچہ بہ اکثرے از ہی..... بعد خوارق
عادات شہرہ کشف کرامات سرور بودند۔ لاجرم مھر رایی و اوراق
احوال تہ از دست شاہیر متاع غلام مرقوم می سازد۔ بہ عون
رب المہود۔

شیخ برہان شطارہ

یہ برہان پور کے رہنے والے تھے، دنیا و مافیہا سے بالکل بیگانہ رہ کے زندگی گزارتے رہے۔ رات دن عبادت اور ریاضت تزکیہ باطن و ظاہر کے سوا ان کا کوئی اور شغل نہ تھا۔ طریقت اور سلوک میں انھیں شیخ عیسیٰ سے فرقہ خلافت ملا تھا۔ شیخ عیسیٰ سندھی کو شیخ محمد شکر سے خاص ارادت تھی اور شہید و معروف شیخ محمد غوث گوالیاری سے انھیں خلافت حاصل ہوئی تھی۔ ہزار ہا ان کے مرید تھے۔ عالمگیری کی ان کے حضور میں آمد شد رہتی۔

”خدیو خدا پروردہ عالمگیر، در ایام بادشاہ زادگی کر رہی اہل طریقت

وفات دست دادہ۔“

اشقی سے زائد عمر پائی اور ۲۲۰ سالہ جلوس عالمگیری مطابق ۸۹۰ھ ارشعہاں کو وفات پائی۔ برہان پور ہی میں آپ کا دفن ہوئے۔

مسید محمد

انھیں تمام علوم دینیہ میں خواہ وہ منقولہ ہوں یا منقولہ یہ طولی حاصل تھا۔ فنون کی اصولی اور فروعی گتھیاں ان کے آن میں کھول کے رکھ دیتے۔ سوائے درس و تدریس اور کوئی شغل ان کے جی کو نہ بھاتا، قنوج کے رہنے والے تھے اور شیخ محب اللہ آبادی سے انھیں بیعت اور خلافت دونوں ملی تھیں۔ شروع شروع شاہجہاں نے اپنے آخری درحکومت میں انھیں اپنے وطن قنوج سے بلا کے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنا شریک بزم بنایا اور لقب شاہی کے انھیں امتیازات اور اختیارات حاصل رہے شاہجہاں کی وفات کے بعد عالمگیری کی ان پر نظر التفات پڑی اور ان کو بحالت اور قرب بارگاہ سے نوازا گیا۔

حضرت نعلِ الہی (عالیگر) سید را از متقرا خلافت اکبر آباد - کمال توقیر و احترام

طلب حضور فرموده شرف تقرب و محاسن اقدس بلند پایگی بخشیدند.

عالمگیر اپنے اوقات کا ایک حصہ ان کے ساتھ برابر گزارتا اور امام غزالی کی تصانیف بالخصوص

احیاء العلوم کے خاص خاص ابواب کا ہفتہ میں تین روز ضرور ہی ان کے امینِ مذکورہ رہا کرتا۔

بید صاحب کا سب سے محبوب اور دل پسند شغل درس اور افادہ طلب تھا۔

نستادی عالمگیری که در زمان سعادت نشان تألیف یافته و دیگر کتب سلوک را

مہینہ سرورہ باسید مذکورہ ذکرہ یکروزہ

عالمگیر کہ چند عہدوں میں سال جاوے تھا کہ رحلت گراٹے عالم جاوے انی ہوئے رحمہ اللہ

صاحب تحفۃ الکرام نے بھی ان کے متعلق تقریباً ہی معلومات فراہم کر کے لکھے ہیں لیکن قدرے

امضافہ عبارت کے ساتھ

• مصنفات جمة الاسلام خزانة حياء العلوم و شيش ديدہ درمستر

سه روز بعد از در خدمت شاهی مجلس افتاده گرم داشته و در قادی عالجی

سیچھا کر دو۔

ملّا شاه بدخشی

پیشینج میر تقی میر قدس سرہ شہید و معروف صوفی عہد اور سرآمد عرفائے زمانہ کے خلفاء

میں سے تھے۔ چال دُھال۔ نڈیو دود اور شکار بالکل عارفانہ تھا۔ باتوں میں توحید کا رنگ غائب اور

اشعار جو کہتے وہ سحرانہ ہوتے۔ خاص جذبات میں ہر دقت مگن اور ڈوبے رہتے چسکے سے

انقباض خاطر کے آثار کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ داراشکوہ ان کے محاسن کا دلدادہ اور قدردان رہا۔

اور معاملات میں ان پر کلمۂ اٹھا د کرتا جب تک شیخ میر تقاویٰ ان کے مرشد بقیہ حیات رہے تو

ان کی اڑیاں کشمیر میں گر جاتی اور جاڑے لاہور میں لیکن ان کے انتقال کے بعد مستقل تیار کشمیر میں

۱۰۰
۱۱۰
۱۲۰
۱۳۰
۱۴۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۷۰
۱۸۰
۱۹۰
۲۰۰
۲۱۰
۲۲۰
۲۳۰
۲۴۰
۲۵۰
۲۶۰
۲۷۰
۲۸۰
۲۹۰
۳۰۰
۳۱۰
۳۲۰
۳۳۰
۳۴۰
۳۵۰
۳۶۰
۳۷۰
۳۸۰
۳۹۰
۴۰۰
۴۱۰
۴۲۰
۴۳۰
۴۴۰
۴۵۰
۴۶۰
۴۷۰
۴۸۰
۴۹۰
۵۰۰
۵۱۰
۵۲۰
۵۳۰
۵۴۰
۵۵۰
۵۶۰
۵۷۰
۵۸۰
۵۹۰
۶۰۰
۶۱۰
۶۲۰
۶۳۰
۶۴۰
۶۵۰
۶۶۰
۶۷۰
۶۸۰
۶۹۰
۷۰۰
۷۱۰
۷۲۰
۷۳۰
۷۴۰
۷۵۰
۷۶۰
۷۷۰
۷۸۰
۷۹۰
۸۰۰
۸۱۰
۸۲۰
۸۳۰
۸۴۰
۸۵۰
۸۶۰
۸۷۰
۸۸۰
۸۹۰
۹۰۰
۹۱۰
۹۲۰
۹۳۰
۹۴۰
۹۵۰
۹۶۰
۹۷۰
۹۸۰
۹۹۰
۱۰۰۰

بھی تعمیر کرایا۔

”بعد ازاں بموجب اشارہ آن رہنمائے سرگشتگان دادی طلب (میر قادی قدس سرہ)
در کشمیر رفت اقامت انداخت و باغات نواب یکم صاحبہ و داراشکوہ عمارات عالیہ طرح نمود“
فردوسِ مکاری (عالمگیر) ان کی زیارت اور ان کے برکات سے استفادہ کے لئے ان
کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے تھے۔ ان کی شرگوئی کا نمونہ یہ ہے
آں ابروئے کجش را تیغ خمیدہ گفتم
زاں تیغ اشارتے کرد ”بالائے دیدہ گفتم“
جب عالمگیر تخت نشین ہوا تو انھوں نے تاریخ جلوس یوں نکالی ہے
صبحے دل من چوں گل خوشید تلگفت حق پیدائش عیار باطل زار رفت
تاریخ جلوس شاہ اورنگ مراد ظلِ احمی گفست احمی ایں راحی گفست
غالباً جلوس میں شرکت کے لئے کشمیر سے لاہور آئے تھے اور وہاں قیام طویل ہو گیا تھا
من چہارم جلوس کا تھا کہ داعیِ اہل کو بیگ کہا اور محنت میں لکھا یہ تھا کہ اپنے پیر مرشد کے
جوار میں دفن ہوں ہے ان کی تاریخ وفات ایک لوح پر کندہ ہے۔
”داد ملا شاہ در تو حید جان“

ملا خواجہ

صوبہ بہار کے ایک بڑے خاوندہ کے فرد تھے۔ اور ایک خاص طرزِ زندگی پر قائم
کرتے۔ نہ لباس کی طرف کوئی اعتنا جو کچھ بھی موٹا جھوٹا مل گیا پہن لیا نہ خورد و نوش کا شوق
بد مزہ اور مزہ دار جو سامنے آیا کھالیا۔ شادی بیاہ ساری عمر نہ کیا مجرد ہی رہے۔ حالانکہ
مزاج خلّاق تھے لیکن جب کہیں آتے جاتے تو یکہ دستہا۔ نہ خدام کا ساتھ نہ جلو میں مریدین
اور معتقدین کبھی بازار میں ہیں اور کبھی کوچہ و برزن میں۔ بے نیازی کی یہ شان تھی کہ
عالمگیر جب ان کی اقامت گاہ پر ملاقات کرنے گیا تو ملاقات سے انکار کر دیا لیکن خود کوئی

لے خانی خان لے فرقتہ الفاظین

کئی بار حضور سلطانی میں حاضر ہوئے اور عالمگیر کو شرفِ ملاقات بخش کے سرور کرتے رہے۔ ملا سعد اشرفاں کو ان سے غیر معمولی ربط و تعلق رہا کیا۔ یہ ان کے بڑے ہی معتقد تھے۔ ۱۰۶۵ھ میں جب کہ عالمگیر کے جلوس کا پہلا سال تھا اور خطبہ اور حکم ان کے نام کا اس جلوس میں نہیں ہوا تھا ایک روز باغِ فیض بخش لاہور میں سیر کی غرض سے تشریف لے گئے چلتے چلتے کئی بار بلا ارادہ اور تکلف زبان مبارک سے "مرامی طلبند" نکل گیا۔ اور امیر کارناک اسی وقت داعی حق کو لبیک کہہ کے زندگانی ختم کر دی اور وہاں ہی مدفون بھی ہوئے۔

روز سے یہ سیر باغِ فیض بخش لاہور رفتہ بود در آسجا و در سر رہا گفت

"مرامی طلبند و ہد راک اذنان داعی حق را لبیک گفتہ در مقبرہ

مدفون گردید شدہ۔

شہ خانی خاں جلد ۲ ص ۲۵۹ فرحتہ الانظرین

گرمیوں کا بہترین مشروب

گرمی کے دنوں میں جب کہ

ہونٹ پیاس کی

شدت سے خشک ہوئے

یوں تکیں اور ٹھنڈک

پینا مناسب ہے۔

روانہ ایچ بی کیمیا کالج اسلام آباد یونیورسٹی علی گڑھ

ابن خلدون

بحیثیت ایک مفکر تعلیم

ابوالفتح محمد بن خلدون

اللہ زندگی | ابن خلدون ۷۳۲ھ میں تیونس میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اسپین کے مشہور شہر اشبیلیہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ ابن خلدون کے زمانے میں اسپین سے آنے والے علماء کی ایک کثیر تعداد تیونس میں موجود تھی۔ نیز خود ابن خلدون کا اپنا بڑا علمی خاندان تھا اور صدیوں سے اس کے افراد مختلف اسلامی حکومتوں میں عالی حہدوں پر سرفراز ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ماحول تھا جس میں ابن خلدون نے آنکھیں کھولیں اور نشوونما پائی، ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اسپین سے آنے والے علماء سے پورا استفادہ کیا۔ وہ اچن بیس سال کا ہی تھا کہ تیونس کے حکمران کا نائب بن گیا۔ لیکن یہاں وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ تیونس سے وہ شمالی افریقہ کی دوسری امارتوں میں بے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اندلس پہنچا۔ اندلس کے فرمانروا شاہ غرناطہ نے اسے اپنے اہل دربار میں شامل کر لیا اور اپنا سفیر بنا کر اسپین کے ایک عیسائی فرمانروا کے پاس بھیجا۔ وہاں سے واپسی پر ابن خلدون کو اندلس بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر شمالی افریقہ آ گیا، اس دفعہ پھر شمالی افریقہ میں اُسے کہیں جہین نہ ملا اور وہ ایک امارت سے دوسری امارت میں قسمت آزمائی کرتا بھرا۔ آخر میں وہ اس سیاسی زندگی سے تنگ آ گیا اور اس نے علمی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۸۰۶ھ میں ابن خلدون اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عربیت کے ہاں پہنچا اور ۸۰۶ھ تک وہیں رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنا وہ مقدمہ تالیف لکھا جس نے اس کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اتفاق سے یہ پُر سکون زندگی بھی ابن خلدون کو اس نہ آئی اور وہ گوشہ نشینی سے

پھر قسمت آزمائی کو نکل پڑا، لیکن دشمنوں نے اس کو آرام نہ لینے دیا اور آخر وہ مجبور ہو کر حج کے ارادے سے مشرق کی طرف چل دیا اور اس طرح ۸۴۷ھ میں وہ قاہرہ پہنچا۔

قاہرہ پہنچنے سے پہلے ابن خلدون علمی دنیا کی دونوں کھانسی کا پیچہ ہو چکا تھا اور اس نے وہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”مقدمہ تاریخ“ بھی لکھ لی تھی جس زمانے میں وہ قاہرہ پہنچا قاہرہ تاتاریوں کے ہاتھ سے ۶۵۶ھ میں بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی عربی ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا اور وہاں علم و علماء کی بڑی قدر دانی ہوتی تھی۔ یہ ملوک سلطان برقوق کا زمانہ تھا قاہرہ میں جیسے ہی اس کے قدم جمے اس نے جامعہ اذہر میں درس دینا شروع کر دیا، اور اسکے ارد گرد اہل علم کا ایک حلقہ بھی جمع ہو گیا۔ پھر اسے مالکی قضا کا عہدہ مل گیا۔ لیکن یہاں بھی تقدیر کے نشیب و فراز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا وہ کئی بار قاضی بنا اور کئی بار اسے برخاست کیا گیا۔ اسی زمانہ میں اسے ایک المناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ اسکے اہل و عیال تونس سے سمندری جہاز کے ذریعے مصر آ رہے تھے کہ وہ راستے میں ڈوب گئے۔ ایک دفعہ تاتاری دشمن پر حملہ آور ہوئے تو وہ سلطان مصر کے ساتھ محاذ جنگ پر گیا، اور جب سلطان مذکور بغیر لڑے قاہرہ لوٹ گیا تو دشمن کو حملہ آوروں کی غارت گری سے بچانے کے لیے وہ تاتاریوں کے فرمانروا امیر تمور سے ملا۔ اور اس دیر تک گفتگو کی۔ ابن خلدون نے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

ابن خلدون نے کافی لمبی عمر پائی جو آخر میں تمام تر درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں گزری۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب منطق پر تھی، ایک کتاب میں فلسفہ ابن رشد کا اختصار کیا۔ اس نے فقہ، ادب اور حساب پر بھی تصنیفات کیں، لیکن سوائے اس کی تاریخ کے باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔

تعلیم و تربیت پر بحث | فلسفہ تاریخ کے اصول وضع کرنے میں ابن خلدون کو اولیت حاصل ہے اور اسی طرح وہ پہلا مورخ ہے جس نے علم عمرانیات کی طرح ڈاٹا اس کے علاوہ ابن خلدون نے اپنے زمانے کے طریقہ تعلیم و تربیت پر بھی بڑی غائر تحقیق کی ہیں اور اس ضمن میں ایسے انکار پیش کیے ہیں جن کی مدد سے ایک جدید طریقہ تعلیم و تربیت ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

اسلامی تعلیم و تربیت کے پیش نظر دو مقصد ہوتے تھے :- ایک دینی دوسرا دنیوی۔ قرآن کریم کی آیت "وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبًا مِّنَ الدُّنْيَا" (جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں دارِ آخرت کو طلب کرو اور اس دنیا کا بھی اپنا حصہ بھولو) میں ان دونوں مقاصد کی طرف بڑا جامع اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث اعلیٰ لدینا ک کاناک تعیش ابداد اعلیٰ لاخرتک کاناک تموت غداً را اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور آخرت کیلئے اس طرح کام کرو جیسے تم کل ہی مر جاؤ گے" میں اسی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ غرض اسلامی تعلیم و تربیت میں ان دونوں مقاصد کو بڑی خوبی سے جمع کیا جاتا تھا۔

تعلیم میں قرآن کی مرکزی حیثیت کہ مختلف اسلامی ملکوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق تعلیم میں قرآن کی مرکزی حیثیت تعلیم و تربیت کے طریقے مختلف ہے میں، لیکن ایک باوجود تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید ہی اسلام اور تمام علوم اسلامیہ کا منبع و مصدر ہے چنانچہ جہاں تک عربی ممالک کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک میں قرآن ہی تعلیم کا اصل اصول ہوتا تھا اور اسی مرکز کے ارد گرد دوسرے علوم کی تعلیم گھومتی تھی۔ ابن خلدون اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

اس سے مقصود بچے کے اندر عقائد ایمانی کو راسخ کرنا اور دین کے ذریعے اچھے اخلاق کے اصولوں کو جاگزیں کرنا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دین نفوس کو مہذب بناتا، اخلاق کو ٹھیک کرتا اور نیکی کے کاموں پر اُتھارتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے دو درجے ہوتے تھے۔ ایک ابتدائی، دوسرا عالی، شمالی افریقہ میں بچوں کو ابتدائی درجے میں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا تھا اور اسکے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اہل اندلس بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی ادب، نظم و نثر اور اصولی و قواعدی پڑھاتے تھے اور انھیں خوشنویسی بھی سکھائی جاتی تھی۔ باقی اسے اہل مشرق یعنی بغداد اور اسکے آس پاس کے ملکوں کے باشندے ان کے ہاں بچوں کی تعلیم کا وہی طریقہ رائج تھا جو اہل اندلس میں تھا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ البتہ اہل اندلس کے مقابلے میں قرآن مجید

کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے تھے۔ مزید برآں ان کے ہاں عام درس سے الگ خوشنویسی پکھانے کا انتظام ہوتا تھا اور اس کے لیے مستقل ادارے تھے جہاں چھ جنس خاص طور سے خوشنویسی سکھائی جاتی تھی وہ ان اداروں کا رخ کرتے۔

ابن خلدون کی تنقید ابن خلدون ان طریقہ ہائے تعلیم پر تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اہل مغرب انھیں اپنے خیالات کو اچھی طرح ادا کرنے سے قاصر رکھتا ہے۔ یہ اسلئے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کو حفظ کر دیتے ہیں لیکن انھیں انکی عقلی استعداد کے مطابق قرآن کے اسلوبوں سے واقف نہیں کرتے اور یہی طریقہ تعلیم اس وقت مصر میں رائج ہے۔ اہل شمالی افریقہ کے برعکس عربیہ کا ادب پر بیان ہوا اہل اندلس بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ادب، عربی، نظم و نثر اور خوشنویسی کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ ابن خلدون قاضی ابوبکر بن العربی کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا جس میں انھوں نے بڑی جدت کی تھی۔ ان کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے شعر عربوں کا تاریخی تحفیف ہے چنانچہ تعلیم میں اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حدس و تدبیر میں عربی زبان مقدم ہے۔ جب بچے کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو وہ حساب سکھے، اس کی مشقیں کرے اور اسکے قوانین کو جانے اسکے بعد قرآن پڑھے ابن العربی کی رائے میں اگر بچے کی اس طرح تعلیم ہوگی تو وہ قرآن مجید زیادہ اچھی طرح سمجھے گا اور اسکے مطالب بھی بچے کے ذہن نشین ہوں گے۔ ابن خلدون نے ابن العربی کے اس طریقہ تعلیم کو بہت سراہا ہے۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ شمالی افریقہ والے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دینے کے عادی نہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید سے تعلیم کی ابتدا ثواب و برکت کا موجب ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر بچے نے صغیر سنی میں جبکہ وہ ان کے دباؤ میں ہوتا ہے قرآن نہ پڑھا تو ممکن ہے وہ بڑا ہو کر اس سے محروم رہے اور بعد میں قرآن نہ پڑھ سکے۔

تعلیم کا درجہ ابن خلدون نے ان کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ علوم جو مقصود بالذات ہیں اور یہ شرعی علوم ہیں جیسے فقہ، لغت، حدیث، کلام، طبیعیات، الہیات اور فلسفہ، دوسرے وہ علوم جو مقصود بالذات نہیں اور ان کی حیثیت پہلے علوم کے لیے ذریعہ اور آلے کی ہے جیسے عربی

حساب اور منطق۔ ابن خلدون کی رائے میں پہلی قسم کے علوم کی تعلیم کے دائرے کو وسیع اور ان کی جزئیات کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہو۔ البتہ جہاں تک علوم کی دوسری قسم کا تعلق ہو ان کی تعلیم کا دائرہ صرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جتنا کہ اصل مقصد کے لیے ضروری ہو چنانچہ اس نے ان علما پر سخت نکتہ چینی کی ہو جو آخر الذکر علوم یعنی علوم الیہ پر کے دائرہ تعلیم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں اس طرح طالب علموں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور انھیں اصل مقصد سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن خلدون نے علم نحو میں طرح طرح کی موٹگائیاں کرنے والوں پر سخت اعتراض کیے ہیں۔ اس کے زمانے میں نظام تعلیم میں علم نحو کو ان علوم پر جو خصوصی اہمیت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ لکھتا ہے۔

علم نحو کی تعلیم نظری نہیں ہوتی چاہیے کیونکہ اس سے اصل غرض تو بچوں کو اس قابل بنانا ہو کہ وہ اپنے دلی خیالات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں، صحیح عبارت پیش کر سکیں اور جو حصے اسے سمجھ لیں۔ علم نحو اور علم بلاغت کے بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہو کہ جب تک بچہ مناسب عمر کو نہ پہنچ جائے ان علوم کی اسے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔

اخوان الصفا درجہ عالی کے لصاب تعلیم میں علوم فلسفہ کا بھی اضافہ
اخوان الصفا کا طریقہ تعلیم کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی کتب خانہ تھا جو بہت حد تک جدید تعلیمی کتب خانہ کے برابر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتداء معقولات کے بجائے محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ محسوسات ہی کو عقلی و انبیائی موضوعات کے درس و تدریس کا ذریعہ بناتے تھے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک اچھوتے اسلوب میں دقیق علمی طریقہ پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم کا بنیادی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرنا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم کے بارے میں اخوان الصفا کے ان خیالات کا علم ہوا تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی اور ان ہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا لصاب تقرر کرتے وقت یہ دو بنیادی نکات ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

۱۔ بچوں کی ذہنی استعداد

۲۔ حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور اسے غیر حسی معرفت تک پہنچنے کی اس میں بنایا جائے۔

تعلیم کے متعلق ابن خلدون کا کہنا ہے کہ علم کا معلم بننے کے لئے صرف صاحب علم ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بچوں کی نفسیات سے واقف نہ ہو، اور ان کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کو نہ جانے اسی صحت میں وہ بچوں کی فکری سطح پر نیچے اتر کر ان سے ذہنی انفعال پیدا کر سکتا ہو۔

ابن خلدون محض لفظی تعلیم پر سخت اعتراض کرتا ہے اور بغیر سمجھائے کسی چیز کو حفظ کرانے کے خلاف متنبہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح رٹنے سے ملکہ فہم کی ترقی رک جاتی ہے۔ وہ ان معلموں کی مذمت کرتا ہے جو رٹانے پر تمام تر اعتماد کرتے ہیں اس کے نزدیک اس سے بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں وہ مراکش کے شہروں کی مثال دیتا۔ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ وہاں تعلیم کی مدت ۱۶ سال ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو بچوں میں علمی مہارت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ ملکہ فہم حاصل کر پاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ ان کے مدارس میں تمام تر حفظ کرانے اور رٹانے پر زور دیا جاتا ہے اس کے برعکس یورپ کا مرد جب نظام تعلیم ہے۔ وہاں مدت تعلیم اگرچہ پانچ سال ہے لیکن اس کے باوجود بچے علم میں ملکہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استاد رٹانے کے بجائے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کر کے موضوع کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ ابن خلدون اتنا دلیں کہ بچوں کی عقلی نشوونما پر نگاہ رکھنے کی ضرورت بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا میں بھگی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے۔

تم نے اپنے اس زمانے میں اکثر اتنا دلیں کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیم کے طریقوں اور اس کی افادیت سے ناواقف ہیں چنانچہ وہ تعلیم کے شروع ہی میں بچے کے سامنے مشکل مسائل پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے وہ مشت سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ صحیح طریقہ تعلیم ہے۔ لیکن معلوم ہوا چاہیے کہ بچے میں علم حاصل کرنے کی استعداد بتدریج پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں بچہ محسوس مثالوں کے ذریعہ اور صرف اجمالی طور پر ہی چیزوں کو سمجھتا ہے اس کے بعد اس کی ذہنی استعداد بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔

ابن خلدون بچوں کی تعلیم کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ شروع میں اس کا انحصار اجمالی معلومات

پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تدریجاً انہیں تفصیلات سے واقف کرایا جائے اور وہ اس طرح کہ پہلے بچوں کو مصنفین کے ہر باب کے بنیادی مسائل بتائے جائیں۔ پھر ان بچوں کی عقلی نشوونما کا خیال رکھتے ہوئے شرح و توضیح کے ذریعے ان مسائل کو بچوں کے ذہن کے قریب کرے۔ ابن خلدون تعلیم میں محسوس مثالوں سے کام لینے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حصول علم کی ابتدا میں ضعیف الفہم اور قلیل الادراک ہوتا ہے اور محسوس مثالوں کے ذریعے جو کچھ اسے پڑھایا جاتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ابن خلدون اس پر زور دیتا ہے کہ کچھ شروع میں جو اس کے ذریعے سیکھتا ہے اور معرفت حاصل کرتا ہے اسی سلسلے میں وہ طلب علم کے لئے سفر کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے طالب علموں کو بہت سی چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں :-

طلب علم اور مشائخ نامہرین فنون اور علم تعلیم کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لئے

سفر کا کمال علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان علم و معرفت و خیر اخلاق اور مذہب و فضائل سمجھی تو علم تعلیم اور تہذیب سے سیکھتے ہیں اور کبھی دوسروں کو دیکھتے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے نیز استادوں سے ملنے جلنے اور ان کی زبان سے سننے سے خاص طور پر جب کہ ایک سے زیادہ اور مختلف الانواع استاد ہوں علم و معرفت کی زیادہ بھی طرح تحصیل ہوتی ہے۔

ابن خلدون کی رائے میں بچے کو ایک وقت میں دو علم نہیں پڑھانے چاہئیں۔ کیونکہ اس طرح وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دونوں طرف اس کا خیال بٹا ہوتا ہے اور وہ کسی ایک طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہتا ہے بہتر یہ ہے کہ کچھ پہلے ایک علم کی طرف پوری طرح توجہ ہو اور اس کے مسائل کو سمجھ بھر دے آگے بڑھے۔

ابن خلدون کے نزدیک بچے کو اس کے ایک خاص فکری سطح پر پہنچنے کے بعد قرآن مجید کی تعلیم دینی شروع کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے استادوں اور تربیت دینے والوں کے اس طریقے کی جو ان زمانے میں رائج تھا مذمت کرتا ہے جس میں کہ بچے کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کی جاتی تھی اس خیال سے کہ اس طرح شروع ہی میں قرآن حفظ کرنے سے وہ فصیح عربی لکھنے اور بولنے کا عادی ہو جائے گا اور قرآن بچے کو برائیوں سے بچائے گا۔ ابن خلدون کے زمانے میں عام طور پر تعلیم دینے والوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اس لئے وہ اصرار کرتے تھے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہو بغیر اس کے معانی سمجھنا

مشکل ہو۔ ان کا خیال تھا کہ ایام طفولیت میں قرآن حفظ کرنے سے انھیں عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس طریقہ تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے:-

بیشک قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے بندوں کے لیے اتارا ہے لیکن جب تک بچہ اس کے معانی نہ سمجھے اور اس کے اندر قرآن کے اسالیب بیان کا ذوق نہ پیدا ہو اور اس کا زبان سیکھنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کی لغوی و معنوی تاثیر صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب بچہ اپنی بچگی میں ایک خاص درجے پر پہنچ جائے اور جو وہ پڑھے اسکے معانی سمجھنے لگ جائے۔

قرآن کے دوسری زبانوں میں ترجمے کے بابے میں ابن خلدون کی رائے ہے کہ ان القرآن و السنۃ عربیان ولا یملک ترحمتہما و بخاصۃ القرآن الکریم (بے شک قرآن اور سنت عربی میں ہیں اور ان کا ترجمہ ممکن نہیں اور خاص طور پر قرآن کریم کا)۔

ابن خلدون کی رائے میں درجہ اول جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں ان میں سے پہلی کتابوں کے اختصار کا ردواج بھی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علمائے متاخرین کو اس طریقہ اختصار سے خاص شغف رہا ہو۔ اسی لیے محقرات اور متون کی بڑی کثرت ہو گئی ہو۔ ان علماء متاخرین میں سے وہ فقہ اور اصول میں ابن الحاجب اور نحو میں ابن مالک کا نام لیتا ہے۔ ان محقرات پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:-

یہ تعلیم کے لیے درجہ فساد، تحصیل علوم کے لیے باعث اختلال، اور مختصر اور غیر الفہم عبارت کے الفاظ کو حل کرنے اور ان سے مسائل کے استخراج کیلئے متعلم کے وقت کو ضائع کرنے کا سبب ہیں۔ اور یہ چیز تعلیم سے جو کام حاصل ہوتا ہے اس کی راہ میں ایک روک ٹوک بن گئی ہے۔ متاخرین کا محقرات کی طرز و سائے رجحان ہوا کہ انھوں نے تعلیم کیلئے ان کا حفظ کرنا آسان دیکھا چنانچہ انھوں نے تعلیم کو اس وقت تک چھوڑ دیا جو ان میں اور فہم بخش لکھات کے حصول میں سائل ہو گئی ہو۔

کہا جاتا ہے کہ ابد کے زمانے میں علماء و ائمہ اسے تقرب حاصل کرنے کے لیے متون مرتب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی اولاد کے لیے ان متون کے ذریعے علوم کا حفظ کرنا ممکن ہوتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنہات کی ترتیب اور متعلمین کو متون حفظ لانے میں جو اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا یہ ایک بڑا قوی محرک تھا اس لیے جو ان زمانوں میں شہادت کے اندر واقع ہوا۔

ابن خلدون بچوں کے ساتھ نرمی برتنے اور انہیں سختی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کے مولے میں متعلم پر جب کرنا اسکی جسمانی صحت کیلئے مضر ہو اور خاص طور سے بچوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایسے بچے کی سبائے اور اسے دیا جائے تو وہ تنگ آجاتا ہے اور اسکی جستی و مستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا بیوٹ، مثال، اور کرد و فریب کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں وہ ظاہر کرنے لگتا ہے جو اسکے ضمیر میں نہیں ہوتا اور اس طرح صغیر سنی ہی سے اسکے دل میں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں ابن خلدون یہود کی مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے :-

تم یہود کی طرف دیکھو کہ ان میں اس سختی اور جبر کو جو ہم سے (کتنے بڑے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر عکد اور ہر زمانے میں وہ کرد و فریب کے ساتھ موصوف کیے جاتے ہیں۔

ابن خلدون معلمین اور والدین کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اس سلسلہ میں وہ لکھتا ہے بہترین طریقہ تعلیم وہ ہے جسکی کہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین کے اُتاد اور عربی کو نشان دہی کی تھی۔ ہارون نے کہا تھا :- اے حمزہ! امیر المومنین نے اپنی جان اور اپنے دل کا ٹکڑا بھروسے کے حوالے کیا ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ زخم رکھو، اسکے لیے تمہاری اطاعت لازمی ہے۔ امیر المومنین نے اسکے مولے میں تمہیں جس مقام پر بٹھایا ہے تم اسی مقام پر رہو اسے خزانہ پڑھاؤ، تاریخ سے باخبر کرو۔ اے شہزادہ اور شہر کی تعلیم دو۔ کلام شروع کرنے کے آداب اور اسکے موقع و محل کا انکاد و ذوق پیدا کرو جب بنو ہاشم کے بزرگ آئیں تو ان کی تعلیم کرنا اسے سکھاؤ، جب اس کی مجلس میں فوجی سردار آئیں تو انہیں با عزت جگہ دو۔ جو بھی لمحہ گزرے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں اسے کچھ سکھاؤ۔ لیکن اس طرح نہیں کہ یہ اس پر بار ہو اور اس کا ذہن جامد ہو جائے اس سے زیادہ درگزر نہ کرو، اس سے اسے فراغت اچھی لگنے لگے گی اور وہ اس سے مالوت ہو جائے گا۔ جہاں تک ممکن ہو اسے اپنے سے قریب کر کے اور نرمی سے راہِ راست پر رکھو، اور اگر یہ دونوں چیزیں کام نہ دیں تو اس پر سختی کرو۔

ابن خلدون لکھتا ہے کہ بچے و عطا و نصیحت سے زیادہ دوسروں کو جو کچھ کرنا دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ ابن خلدون نے یہ رائے عمرو بن عبسہ کے اس خط سے لی ہے جو اس نے ایک معلم کے نام لکھا تھا۔ عمرو بن عبسہ نے لکھا تھا :-

مختار مسیکر بیٹوں کی اصلاح کی طرف پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو کیونکہ ان کی آنکھیں تمہاری آنکھ سے مربوط ہیں ان کے نزدیک اچھا وہ ہو جو تم کو دے اور برا وہ جس کو تم ترک کر دو۔ انھیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دو لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں اور نہ انھیں اللہ کی کتاب کی تعلیم سے اتنا دور رکھو کہ وہ اسے کبیر چھوڑ دیں۔ انھیں اشرف زمین مدینہ اور پاکیزہ اشعار سننا ان کو ایک علم سے دوسرے علم میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک وہ پہلے میں پکے نہ ہو جائیں۔ دل میں بہت سی باتوں کا جمع ہو جانا فہم کو معصوم رکھتا ہے انھیں حکماء کے طریقے سکھاؤ اور عورتوں سے باتیں کرنے سے روکو۔ میں نے تمہاری استعداد قابلیت پر بھرپور کیا ہے تم میری طرف سے کسی مذکر کا خیال نہ کرنا۔

ابن خلدون کے نزدیک تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے اس بار میں وہ کہتا ہے۔ چونکہ علم و تعلیم ان اجتماعی اعمال میں سے ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے ان کا عمل دخل بدویانہ زندگی سے زیادہ شہری زندگی میں ہو۔ کیونکہ ان کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی اترتی کرتی ہو ایک اور بڑے پتے کی بات جو ابن خلدون نے کہی وہ یہ ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ان الدرس بلغة اجنبیة لصف الدرس (اجنبی زبان میں درس دینا لفظ درس کے برابری کسی ایک فن میں مہارت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس مہارت کا دائرہ صرف اسی فن تک محدود ہو بلکہ اس فن سے مشابہ جو اور فنون ہوں ان میں بھی انسان کو دسترس ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں ابن خلدون لکھتا ہے:- مثال کے طور پر ایک شخص نے خوش خطی میں مہارت حاصل کی ہے تو جب وہ دیواروں پر نقش نگار بنانا سکھے گا تو اس کی یہ خوش خطی کی مہارت ادھر منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ایک شخص حساب میں مہارت رکھتا ہے تو وہ جبر و ہندسہ بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔

زبان سیکھنے کے متعلق ابن خلدون نے یہ گرتایا ہے کہ تسلیم اس زبان کے نصحاء و بلش را اور ادباء کے اقوال کثرت سے یاد کرے اور انھیں اذہر کرے لیکن اس کے بعد وہ یہ رائے دیتا ہے۔

و علی الناس بعد الحفظ ان ینی ما حفظ

(نہ تو علم۔ سب حفظ کرنے کے بعد جو کچھ اس نے حفظ کیا ہو اسے بھلا دے)

(الرحیم عبد ربّار)

عرفتہ زحمہ

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک کاسمی دینی اسلامی ماہنامہ

الحق

زیر نگرانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظلہ مستم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک جو تھوڑے عرصہ میں بفضلہ تعالیٰ ملک کے علمی و دینی حلقوں میں نمایاں مقام اور مقبولیت حاصل کر چکا ہے عزائم کی ایک جھلک :- ۱۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عالم اسلام کے دینی مسائل کا حل ۲۔ عصر حاضر کے دینی و علمی فتوؤں کا سد باب ۳۔ مستشرقین اور اسلامی سرچ و تحقیق کے نام نهاد اداروں کی تحقیقات و نظریات کا محاسبہ ۴۔ مغربی تمدن کے تمدن کی تباہ کاریاں اور عالم اسلام کی ذمہ داری ۵۔ مسلم معاشرہ کی خرابیوں کا علاج ۶۔ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کی تحقیق ۷۔ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور خیریت خداوندی کی بیداری ۸۔ اسلام کے سادگی اور اعتقادات کا نوریت اور عقل و فہم کی روشنی میں حل خصوصاً ۸۔ سلف و صحیحین اور اکابرین دیوبند کے مسلک کی روشنی میں علم و عرفان کے نوثر اور ایمان افروز مقالات ۹۔ ائمہ ہدایت دارباب عزیمت کے درخشندہ کارنامے ۱۰۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوریؒ کے ارشادات، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مظلہ کے درس و حدیث کے افادات و خطبات جمعہ وغیرہ ۱۱۔ دارالعلوم حقانیہ کی علمی اور دینی سرگزین کا تبصرہ اور جدید کوائف ۱۲۔ دارالعلوم کے اہم فتاویٰ کی اشاعت مستقل عنوانات ۱۳۔ نقش آغاز قرآنی علوم و معارف و دعوات جدیدیت حق مجالس علمیہ بحث و تمحیص حوادث و فواید علم و فضل کی رمیا ہائے اسلاف اپنے کردار کے آئینے میں اخبار و عبرتبرکات و نوادر ریاست و تعمیر ملت وغیرہ سالانہ چندہ ۵۔ چھ روپے غیر ملالت سے سولہ تنگ انگلیڈ سے اپونڈ شائع کردہ ۱۔ شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک (ضلع پشاور)

لکھنؤ کے مشہور مصلح حکیم ڈاکٹر سید عبدالحق حسنیؒ کے

چند مخصوص محسرات

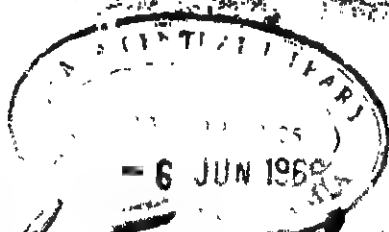
اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد شکر میں کمی ہونے لگتی ہے چند ہفتے استعمال سے سفوف ذیابیطس :- خون میں اتنی شکرہ جاتی ہے جتنی تندرست آدمی کے خون میں ہونی چاہیے چند مہینے استعمال کرایا جائے تو دوا بھجور دینے کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔ یہی اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

قیمت دس روپے ۴/-

مرہم شریخ :- پیٹھ اور گردن کے بھجوروں یعنی کاسٹیکل میں اس مرہم کے استعمال کرتے ہی جلن کا فوراً ہوجاتی ہے اور رتہ رتہ پورا فحجہ صاف ہوجاتا ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے بھجوروں میں اس کا لگانا مفید ہے۔ قیمت ۵ روپے ۴/-

شریت جزام :- جذام یا یہ دوا بجد مفید ثابت ہوتی ہے پانچ چھ ماہ استعمال کر لینے سے یہ مرض بالکل جاتا رہتا ہے۔ (جذام کی آسان پہچان یہ ہے کہ ایک شیشی میں گرم پانی اور دوسری میں لکھنؤ کے کرچوں میں لگایا جائے اگر فرق محسوس نہ ہو تو جذام سمجھنا چاہیے) قیمت ایک پونڈ 5/50

ملنے کا پتہ :- حسنی فارمیسی ۳۷ گورن روڈ، لکھنؤ

انفوسان

(2) 34

عربی

عبدالحق الرحمن بن جعفر

27/9/68

(سنبل)

محمد منظور نعمانی

فی رحہ ساٹھ تے پیے

یعنی اُردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ احادیثِ نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

فصل في معار الحسد

جس میں عوام اور خواص کے دونوں کا اپنی اپنی سطح کے مطابق بہتر و برے افراد سے پائے جاتے ہیں
 رانے کی انبیات کا لحاظ — ہر سطح کے فہم و فکر کی رعایت اور زندگی اصل مقصدیت پر زور
 ۱۵ اس کتاب کے شریعت پر مبنی ہونے کے لئے اہم خصوصیات ہیں
 اور شریعت کے علاوہ ہر ایک شریعت کے تہیدی نوٹ، بشریعت کے نظام حکمت پر
 ”ما قبل و ما دل“ کی ایک مثال کہے جاسکتے ہیں

محمد شفیع کاکڑ
دیوبند
کتابت و طباعت

مولانا محمد منظور نعمانی

جلد اول	ایمان اور آخرت کے بیان کی حدیثیں	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰
جلد دوم	تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰
جلد سوم	جہاد اور فتنے کا نام ابوبکر کی حدیثیں	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰	قیمت	جلد ۱/۰

[illegible]

الْفُقَرَانِ

ماہنامہ
فی کاپی ۶۰ پیسے

سَالَانَه جَدِّه

غیر مالک کے

۱۲ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ ہوگا

سَالَانَه جَدِّه

ہندستان سے ۶/-

پاکستان سے ۴/-

شیشما بھی

ہندستان سے ۲/۵۰

پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۴	بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۸۶ھ مطابق جون ۱۹۶۶ء	شمارہ ۲
--------	---	---------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۹
۴	لیبرل اسلام پر تبصرہ	جناب وحید الدین خاں	۳۱
۵	دربار عالمگیری	مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی	۵۱

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب جو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ جون تک بجائے ورنہ اگلا شمارہ بغیرتہ دی جی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادائیہ اصول و تبلیغ اسٹریٹیں بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ماہ کا روڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریدار :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو بن پر اپنا منبر خریداری ضرور لکھ دیا جائے۔ تالیف اشاعت : الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تالیف تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فورا مطلع فرمائیں، اسکی اطلاع ۲۰ تالیف تک جانی چاہئے، ایک صد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری خریدار پر ہوگی۔

دفتر الفرقان، پجھری روڈ، لکھنؤ

(اولیٰ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹری نے تنویر پریم میں چھپوا کر دفتر الفرقان پجھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

عقیدۃ الرحمن سنبھلی

اعلانِ تاشقند سے بندر پاکِ تعلقات میں خوشگواہی کی جو امیدیں ابڑھی گئی تھیں انہوں پر کہ
تھوڑی ہی مدت میں وہ سولہ نظر نہ لگیں۔ امیدیں سب بے بنیاد تھیں اسلئے کہ تعلقات کی نوعیت نے جس غیر معمولی
انداز (لکھ زیادہ صحیح الفاظ میں) جس تار کی غیر معمولیت کے ساتھ لپٹا کھایا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچنا
بہت مشکل تھا کہ یہ گرجوئی محض طمعِ کاری بھی ثابت ہو سکتی ہو جسکی آبِ دہاب چند دن ہی میں ماند پڑ جائے۔
مگر معلوم ہوا کہ اربابِ سیاست کی نونوں طرازیوں، الامان، الحفیظ، اصفائے قلب، عقد و درگزر اور خلوصِ محبت
کی ایک نیک کرنے پر آدیں تو درویشانِ باصفا بھی شرمناک ہیں اور ساری خدائی عشقِ عشق کرتی رہ جائے!
کیسی نادر انشائی صلیع ہوئی تھی کہ جیسے دل لئے کیلئے کتاب تھے اور جو کچھ وقت تعلقات کی قربانی میں گزر
گیا تھا اس سب کی تلافی میں کوئی لمحہ جانے نہیں دینا تھا۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ حال ہو کہ جیسے صفا
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

اصل بات یہ ہے کہ سیاست خصوصاً بین الاقوامی سیاست میں ایمان داری اور حق و انصاف نام کی
کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ اصل چیز اقتدار یا قوم و وطن کا مفاد ہے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ کئی دوسری
قوم یا ملک کا کوئی مطالبہ ماننے میں اگر اپنے ملک کے مفاد پر کوئی آنچ آتی ہے تو خواہ وہ مفاد بالکل
ناجائز اور حق و انصاف سے خالی کیوں نہ ہو وہ مطالبہ ماننا نہیں جائے گا۔ اور اگر کہیں یہ احساس
بھی پیدا ہو جائے کہ اس مفاد سے بڑا مفاد اس میں ہے کہ ہلکے عدل و انصاف کی بنیاد پر ختم کر لیا جائے
مگر اس کرنے میں ملک کی اندرونی سیاست کے نقطہ نظر سے اپنا اور اپنی جماعت کا اقتدار خطرہ میں نظر
آتا ہو تو اس اقتدار کی خاطر عدل و انصاف ہی کو نہیں ملک کے حقیقی اور برتر مفاد کو بھی قربان کیا
جائے گا۔ ساری دنیا میں جس طرف بھی نظر ڈالئے بین الاقوامی سیاست کی یہی تصویر ہے۔

ایک خاص اصطلاح اس بین الاقوامی سیاست میں وقار کی چلی ہوئی ہے۔ اصلیت کے اعتبار سے کسی کے ناحق مطالبات یا زور دہی کے مقابل میں وقار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مگر اب کلی ہوئی ہٹ دھرمی، زبردستی، اور پراسائد کا جواز بھی اس پاکیزہ لفظ سے نکالا جاتا ہے۔ بروقت آپ کا انتہائی غلط اور منصفانہ ہے مگر اس کے ہٹنے میں آپ کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس قدر تصفیہ بھی ہو تو ایسا ہو کہ آپ کی بات وہ جلتے یعنی آپ کا نام یا زلف یا نام یا زلف قبضہ میں کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہ جاتے۔

یہ وقار کا سوال آج کے بین الاقوامی معاملات میں "مفادات" سے بڑھ کر باعث فساد بن گیا ہے۔ نام یا زلف مفادات چھوڑنے کو دل تیار ہو سکتا ہے مگر اس میں اس کی گانتھ "وقار" کے پھینک دینے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ "مفادات" کی قیمت ادا کرنے سے قومیں عاجز ہونے لگتی ہیں اور جاہلی ہیں کہ چھوڑ بیٹھیں، مگر یہ وقار وہ گلے کا پھندا اور دہ پاؤں کی ٹری ہو کہ اس سے چھٹکارا کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔ "سب کچھ ٹھیک ہے مگر وقار" کا سوال ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ "وقار" جو جو فساد دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہے اور جیسی جیسی گت مشرق و مغرب میں لے لے رہے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بے خدا اور بے ایمان سیاست کی پاداش میں یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا پر مسلط کر دیا گیا ہے۔

اور اب کو چھوڑ کر ہندوستان و پاکستان کی طرف آجائے کہ بات انہیں کے تعلقات چلی تھی اتحاد و دو کا وہ ہولناک تصادم جبکہ لیے سوچ سمجھ کر دونوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ ایکے نتائج کا تعلق دونوں میں سے کسی کے بھی اس کی بات نہ تھی۔ کیوں پیش آیا؟ صرف کشمیر کے سوال پر۔ اور پھر میں ملاپ کی نیم خوشگوار کو کس چیز نے کشیدگی کی گرم ہواؤں میں بدل کر رکھ دیا؟ اسی کشمیر کے سوال نے کیا ضمانت ہو کہ ستمبر ۱۹۴۷ء کی دزدانہ کمائی ایک بار پھر نہ دہرائی جائے گی؟ اور دونوں ملکوں میں کون ہو جو اس کمائی کے نتائج کو جلتے ہوئے بھی یہ کہنے کی ہمت لاسکے کہ ہاں ایک بار اور سہی؟ مگر زندہ باد اور باب سیاست! کہ چاہے دونوں ملکوں کا کچھ ہی حشر کیوں نہ ہو جائے مسئلہ کا تصفیہ وقار ہی کے ترزو سے منظور کیا جائے گا اور محض حق و انصاف کو ملنے کی خاطر نہیں بلکہ اپنی بھلائی کی خاطر بھی حق و انصاف کے تعاونوں پر کان نہیں دھرا جائے گا۔

دُنیا کا کون سا جھگڑا ہو جس میں حق و انصاف کو حکم مان لیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے مسل نہ ہو جائے گا۔ بابِ سیاست تو دربابِ سیاست عام طور پر قوموں کا رجحان ایسی قوم پرستی اور وطن پرستی کا ہو گیا ہو کہ حق اور انصاف کا شعور ہی بین الاقوامی معاملات میں ختم ہو گیا ہو۔ کوئی قوم اپنے اربابِ قیادت کو نہیں ڈکھائی کہ کیوں بے ایمانی پر کمر بستہ ہو اور حق و انصاف کا خون کرنے کے ساتھ ساتھ سارے ملک کو بھی اس کے بوجھ سے مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے ہو۔ ان وہ مغرب جس سے قوم پرستی اور وطن پرستی کا یہ نامبارک سبق ہم مشرقی قوموں نے لیا ہو اس میں ضرور اپنی اس انسانیت دشمنی کا رد عمل ہونے لگا ہے اور وہ ان کچھ لوگ اب سامنے آجھاتے ہیں جو اس طرز کے اپنے "قومی مفاد" اور "ملکی وقار" کے خلاف جیا کی سے زبان کھولتے اور اس جہالت کے لیے خطرات تک مول لیتے ہیں۔ یعنی۔ ص ۱۰

ہوئے گے کچھ قومی زندانِ قلعہ خوار ہوئے

ہندوستانی قومی تحریک کے رہنما گاندھی جی کی کوشش تھی کہ میاں وطن دوستی کے جذبے میں وطن پرستی کا یہ غیر حق پسندانہ عنصر ختم نہ ہونے پائے اور وطن دوستی کے ساتھ ساتھ حق دوستی بھی ہندوستانی سیاست کا مزاج ہو۔ لیکن یہ بات حصولِ آزادی کے بعد گاندھی جی کی زندگی کے ڈیڑھ سال ہی میں سامنے آگئی تھی کہ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں رہی ہے اور سیاست کے مغربی تقورات میں مشرق کی اخلاقی قدروں کی ظلم کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکی۔ گاندھی جی رخصت ہو گئے تو کوئی رد کرنے والے بھی نہیں رہا۔ سیاست کا اصل مغربی سنگ کھٹا چلا گیا اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ گاندھی جی کے اذکار کی بات کان میں پڑنا بھی اہلِ سیاست اور عام قوم کو ناگوار ہونے لگا۔ گاندھی جی کے بعض چیلوں نے ایک آدھ موقع پر ایسی بات کہی تو دربابِ اقتدار کی چٹائی پر شکنیں پڑیں اور قوم کے جو شیلوں نے قتل کی دھکیاں دے ڈالیں۔ عمر بھر کی چلتی ہوئی قوم پروری اور وطن دوستی پر خاک اڑائی جانے لگی اور کہا گیا کہ یہ خداری اور ملک دشمنی ہے۔ غرض سامنے دینا میں جبالوہنی کے جس مفہوم کا مسکہ چل رہا ہے وہی ہمارے ملک میں بھی مقبوض ہے۔ اور جو کوئی حب وطن کے (باقی صفحہ ۳۰)

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

ذکر اللہ کی عظمت اور اُس کی برکات

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ”ذکر اللہ“ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت، قرآن اور دعا و استغفار وغیرہ سب ہی کو شامل ہے اور یہ سب اس کی خاص خاص شکلیں ہیں۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ”ذکر اللہ“ کہا جاتا ہے اور جیسا کہ آگے درج ہونے والی بعض احادیث سے صراحتاً معلوم ہو گا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور طہار، اعلیٰ سے اس کے ربط کا خاص انخاص وسیلہ ہے۔

شیخ ابن قیمؒ نے ”ماریج السالکین“ میں ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز اور مدوح پرور مضمون لکھا ہے۔ اس کے ایک حصے کا خلاصہ ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ آگے درج ہونے والی احادیث میں ذکر اللہ کی عظمت بیان ہو گی۔۔۔۔۔ اس مضمون کے مطالعہ کے بعد اس کا سمجھنا انشاء اللہ آسان ہو گا۔۔۔۔۔ فرماتے ہیں:-

قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب کے ہم کو مندرجہ ذیل دس عنوان ملتے ہیں۔

(۱) بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد فرمایا گیا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝ احزاب ع ۵

اے ایمان والو! اللہ کو بہت
یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی
پاکی بیان کرو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرَّعًا وَ خِيفَةً ۝

اور اپنے رب کا ذکر کر اپنے ہی میں
(یعنی دل سے) گرا گرا کر اور غوث
کی کیفیت کے ساتھ۔

احسان - ع ۲۲

(۲) بعض آیات میں اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شروت
کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا ایک عنوان ہے۔ مثلاً
ارشاد ہے:-

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

اور نہ ہونا تم غفلت والوں
میں سے۔

احسان - ع ۲۲

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسَهُمْ ۝

اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے
اللہ کو بھلا دیا پھر اس کی یاد ہی
اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیئے

الحشر - ع ۳

(اور خدا فراموشی کے نتیجہ میں وہ خود
فراموش ہو گئے)

(۳) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ فلاح اور کامیابی اللہ کے ذکر کی کثرت کے
ساتھ وابستہ ہے۔ ارشاد ہے:-

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

پھر تم خلاص و کامیابی کی امید کر سکتے

(سورۃ الحجہ: ۲۷)

جو۔

(۴) بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے الہی ذکر کی تشریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلہ میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ سورۃ احزاب میں ایمان والے بندوں اور بنیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے :-

..... وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اٰمَنُوْا کَثِیْرًا

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اٰمَنُوْا کَثِیْرًا

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِیْمٌ

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِیْمٌ

(احزاب: ۵۷)

..... اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے

والے اس کے بندے اور اس کی بنیاد

اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور

بنیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص

بخشش اور عظیم ثواب

(۵) اسی طرح بعض آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہادریوں اور لذتوں میں منہمک اور مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ مثلاً سورۃ منافقون میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَلَیْسَ لَكُمْ فَاِثْمٌ

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَلَیْسَ لَكُمْ فَاِثْمٌ

فَاِثْمٌ لَّكُمْ الْخَاسِرُوْنَ ۝

فَاِثْمٌ لَّكُمْ الْخَاسِرُوْنَ ۝

(النفاق: ۲۷)

..... اور نقصان میں رہیں گے۔

یہ تین عنوان بھی ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے لیے بلاشبہ بڑے مؤثر ہیں۔
(۶) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندے ہیں یاد کریں گے ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔
فَاِذْ کَرُوْۤاۤی اٰذْ کَرُوْۤاۤی فَاَسْکُرُوْۤا

میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو

لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ۝

یاد رکھوں گا۔ اور میرا احسان ماذ اور

(تفسیر ج ۱۰) ناشکری ذکر۔

سبحان اللہ و بحمدہ۔ بندہ کی اس بڑی سعادت و کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس پر ہی کائنات کا خالق و مالک اس کو یاد کرے اور یاد رکھے۔

(۷) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلہ میں عظمت اور فوقیت حاصل ہے اور اس کائنات میں وہ ہر چیز سے بالاتر اور بزرگ تر ہے۔
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ
اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ (عنکبوت ج ۵)

بیشک اگر بندہ کو عرفان نصیب ہو تو اللہ کا ذکر اس کے لیے اس ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔

(۸) بعض آیات میں بڑے اونچے درجے کے اعمال کے بارہ میں ہدایت فرمائی گئی ہو۔
کو ان کے اعتقاد پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، گویا ذکر اللہ ہی کو ان اعمال کا خاتمہ "بنا نا چاہیے۔ مثلاً نماز کے بارہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ ۚ (النار ج ۱۵)
جب تم نماز ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو
(ہر حال میں) کھڑے بیٹھے اور اپنے
پهلویوں کے بل لیے۔

اور خاص جمعہ کی نماز کے بارہ میں ارشاد ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا
فِي الْأَرْضِ وَأَتَّبِعُوا مِثْرَ
فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ
كُنْيَةً ۚ لَّعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝
(المجموعہ ج ۲)
جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو (اجاڑ
ہے کہ تم مسجد سے نکل کر اپنے کام کا ج
کے سلسلہ میں) زمین میں چلو پھرو اور
اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اس حالت
میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرو، پھر تم
فلاح کی امید کر سکتے ہو۔

اور حج کے بارہ میں ارشاد ہے۔

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنْا سَلٰكُمُ فَادْكُرُوْا
اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ
ذِكْرًا

پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر کے
قارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے
کہ تم (غافر کے طور پر) اپنے باپ داداؤں
کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی
(بقشہ: ۲۵ ع)

بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔

ان آیات نے علوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ درجہ کی عبادت سے قارغ ہونے
کے بعد بھی بندہ کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان سے
فراغت کے بعد بھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کو ان
اعمال کا خاتمہ بننا چاہیے۔

(۹) بعض آیات میں ذکر اللہ کی ترغیب اس عنوان سے دی گئی ہے کہ دانشمند اور
صاحب بصیرت بندے وہی ہیں جو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے جس کا لازمی مفہوم یہ ہے
کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہوں وہ عقل و بصیرت سے محروم ہیں مثلاً سورہ آل عمران کے
آخری رکوع میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اِنَّ فِیْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ اٰیٰتٍ
لِّاُولِی الْاَلْبَابِ لِّذٰکُرُوْنَ
اللّٰهَ قٰیْمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُثُوْبِهِمْ

یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور
رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں
ہیں۔ ان ارباب دانش کے لیے جو کھڑے
بیٹھے اور بیٹھے کی حالت میں بھی اللہ کو
یاد کرتے ہیں (اور اس سے غافل نہیں رہتے)
(آل عمران: ۲۰ ع)

(۱۰) بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے اعلیٰ صاحب کا مقصد اراد ان
کی رُوح ذکر اللہ ہے مثلاً نماز کے بارہ میں ارشاد ہے۔

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَذِکْرِیْ (طہ: ۱۴ ع)

میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
اور مناسک حج کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَاتُ بِالْبَيْتِ بیت اللہ کا طواف اور صفاد مردہ
وَالسَّعْيُ بَيْنَ الشَّعْذِ وَالْمَرْوَةِ کے درمیان می اور حمرات کی رمی یہ
وَزَوْجِي الْجَمَارِ لِإِقَابَةِ ذِكْرِ سب چیزیں ذکر اللہ ہی کے لیے عذر
اللَّهِ ہوئی ہیں۔

اور جہاد کے بارہ میں ارشاد خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا اے ایمان والو جب تمہاری مٹی بھیر
لَقِيْتُمْ فَعِزَّةً فَانْبَثُوا إِذِ كُرُوا ہو جائے کسی دشمن سے تو جیسے تو
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ ثابت قدم رہو اور قدم ہانکے جنگ
(انفال ص ۶) کرو: اور اللہ کا ذکر کرو۔ اسیدت
کو تم خلا حیات ہو گے۔

اور ایسا حدیث قدسی میں ہے
إِنَّ عَمِيدِي كُلَّ عَمِيدِي میرا بندہ مکمل بندہ وہ ہے جو اپنے
الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ رہیں مقابل سے جنگ کے وقت
بِقُرْبِهِ بھی مجھے یاد کرے۔

قرآن وحدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال
صالحہ کی دُوح اور جان ذکر اللہ ہے اور یہی ذکر اور دل و زبان سے اللہ
کی یاد وہ پروانہ ولایت ہے کہ جس کو عطا ہو گیا وہ دھل ہو گیا اور جس کو عطا نہیں ہوا
وہ دور اور مجبور رہا۔ یہ ذکر اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور ذریعہ حیات ہے اگر وہ ان
کو نہ ملے تو جسم ان قلوب کے لیے قبور بن جائیں۔ اور ذکر ہی سے دلوں کی دنیا کی آبادی
ہے۔ اگر دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے تو بالکل ویرانہ ہو کر رہ جائے اور ذکر ہی
اُن کا وہ بھتیجا ہے جس سے وہ روحانیت کے رہنروں سے جنگ کرتے ہیں، اور وہی
اُن کے لیے وہ ٹھنڈا پانی ہے جس سے وہ اپنے باطن کی آگ بجھاتے ہیں، اور وہی
اُن کی بیادریوں کی وہ دوا ہے کہ اگر ان کو نہ ملے تو ان کے دل گرے لگیں، اور وہی

وسیلہ ربط ہے اُن کے اور اُن کے علامہ الغیوب رب کے درمیان کیا خوب کہا گیا ہو۔
 اِذَا مَرَّ عَلَيْنَا فَمَنْ دَلَّ عَلَيْنَا فَاَنْتُمْ كُنْتُمْ
 فَتَدْرِكُ الذِّكْرَ اَحْيَانًا فَتَنْكَسُ
 جب ہم میاں پڑ جاتے ہیں تو تمہاری یاد سے اپنا علان کرتے ہیں اور جب کسی وقت
 یاد سے غافل ہو جائیں تو مرنے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح مینا آنکھوں کو روشنی اور مینائی سے منور کیا ہے اسی
 طرح ذکر کرنے والی زبانوں کو ذکر سے مزین فرمایا ہے، اسی لیے اللہ کی یاد سے
 غافل زبان اُس آنکھ کی طرح ہے جو مینائی سے محروم ہے اور اُس کان کی طرح
 ہے جو شنوائی کی صلاحیت کھو چکا ہے اور اُس ہاتھ کی طرح ہے جو مفلوج ہو کر بیکار
 ہو گیا ہے۔

ذکر اللہ جی وہ راستہ اور دروازہ ہے جو حق جل جلالہ اور اس کے بندہ کے
 درمیان کھلا ہوا ہے اور اس سے بندہ اُس کی بارگاہِ عالی تک پہنچ سکتا ہے۔
 اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
 کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے۔

فَنَسِيْنُ ذِكْرَ اللّٰهِ مَوْتٌ قُلُوْبُهُمْ
 وَ اَرْحَامُهُمْ بَنِي وَ خَشِيْرَةٍ مِنْ مُّسُوْمِهِمْ
 وَ اَحْصَا مَهْمٌ قُلُوْبُ الْقُبُوْرِ قُبُوْرُ
 وَلٰكِنْ لَّهْمُ سَخِيْ النَّشُوْرِ نَشُوْرُ
 [اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اور فراموش کر دینا ان کے قلوب کی موت ہے]
 [اور اُن کے جسم زمین والی قبروں سے پہلے اُن کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں]
 [اور ان کی رگوں میں سمیت وحشت مینا ہیں اُن کے جسموں سے، اور اُن
 کے لیے قیامت اور حشر سے پہلے زندگی نہیں۔]

(مختصان کلام الشیخ ابی القیّم فی مدارج السالکین)

ناچیز راقم سطور عرض کرتا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس میں ذکر اللہ کی تاکید و
 ترغیب کے جن دس عنوانات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں ان کے علاوہ بھی بعض
 عنوانات سے ذکر اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا گیا ہے کہ قلوب کو عیسیٰ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر عطا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے۔ اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے صراحت معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں، صوفیائے کرام کے حلقائے ذکر کی یہی خاص بنیاد ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص واسطہ ہے۔

(جزء اللہ البالغہ صفحہ ۲۲)

اس حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے چار خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ رحمت الہی ان کو اپنے آغوش اور سایہ میں لے لیتی ہے۔ اور ان دونوں نعمتوں کے لازمی نتیجہ کے طور پر تیسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قلب پر "سکینت" نازل ہوتی ہے جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے۔ یہاں سکینت سے مراد خاص درجہ کا قلبی اطمینان اور روحانی سکون ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ کے طور پر نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو اہل بدوکت جمعیتہ قلبی بھی کہتے ہیں اس دولت اور نعمت کا صاحب سکینہ کو احساس اور شعور بھی ہوتا ہے۔ اور ذکر بندوں کو ملنے والی چوتھی نعمت جس کا اس حدیث میں سبب آخر میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقہ میں ان ذکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں، مثلاً فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں غالباً نہ ہی ایمان لائے ہیں اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے

ذوق و شوق اور کیسے سوز و گداز کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ — بلاشبہ مالک الملک کا اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ — اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے۔

(فقہانہ) اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملا کہ اگر اللہ کا کوئی ذکر بندہ اپنے قلب و باطن میں "سکینت" کی کیفیت محسوس نہ کرے (جو ایک محسوس کی جاننے والی چیز ہے) تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ ذکر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے جس پر یہ نعمت موعود ہیں۔ یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو آثار ذکر کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بہر حال اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ رب کریم کے وعدے برحق ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بَنِي شَفَقًا — — — رواه البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اُس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی ایک معیت وہ ہے جو اس کائنات کی ہر بھی بڑی چیز کو اور ہر مومن و کافر کو ہر وقت حاصل ہے، کوئی چیز بھی کسی وقت اللہ سے دور نہیں، اللہ ہر چیز کو محیط ہے، ہر جگہ اور ہمہ وقت حاضر و ناظر ہے۔ اور ایک معیت رضا اور قبول والی معیت ہے۔ اس حدیث قدسی میں جس معیت کا ذکر ہے وہ یہی رضا اور قبول والی معیت ہے اور حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرا قرب اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے میرا ذکر کرتا ہے تو اس کو میرے قرب و رضا کی دولت فوراً حاصل ہو جاتی ہے، وہ میری چاہت میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں اُس وقت اس کے بالکل

ساتھ ہوتا ہوں، اس طرح اسے وہ دولت نقد مل جاتی ہے جو وہ ذکر کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت کی طلب، اس کا ذوق و شوق اور پھر وہ دولت نصیب فرماتے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جَبْدَانُ فَقَالَ سَيَرُّو
هَذَا جَبْدَانُ مَسْبُوقِ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِينَ كَرُّوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرَّاتِ — رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے رات میں جَبْدَان نامی پہاڑ پر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ جَدْن ہے ”مُفْرِدُونَ“ بوقت لے گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ مُفْرِدُونَ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں۔“ (صحیح مسلم)

(تشریح) جَدْن ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہی ایک دن کی مسافت پر ہے۔ متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہو اس کا شعور و احساس اس زمین کو ہوتا جتنا چاہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا آج اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ تجھ پر سے گزرا؟ جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں گزرا تو وہ کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو مبارک ہو! — معلوم ہوتا ہے کہ جَدْن پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات تکشف ہوئی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں انھوں نے قول و رضا کے ثبوت مقامات حاصل کر لئے اور وہ بہت اگے بڑھ گئے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ”مُفْرِدُونَ“ یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے بوقت لے گئے ”مُفْرِدُونَ“ کے لغوی معنی ہیں اپنے کو سب سے الگ اور اکیلا اور کسی بھلاکار لینے والے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب و رضا کی طلب میں اپنے کو اس دنیا کی الجھنوں سے ہٹا کر لیں اور سب طرف سے کٹ کے اکیلے اللہ کے ہو جائیں، یہی مقام تفریق

اور یہی قرآن مجید کی خاص اصطلاح میں تبتل ہے (وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِرَبِّكَ وَتَبَّتْ إِلَيْنَا تَبَّتْ) پس الذاکرون اللہ کثیراً والذاکرات کے مصداق وہی بندے ہیں جن کا یہ حال ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا قبلہ مقصود بنالیا ہو۔

دوسرے تمام اعمال کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی فضیلت :-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نَبَّئْتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْفَعَهَا فِي دَرَجاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ -

رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمھارے بارے اعمال میں بہتر اور تمھارے مال کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمھارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اور راہِ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمھارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمھیں ذبح کریں اور شہید کریں :- صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قیمتی عمل ضرور تباہی لے گا آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" کی تشریح و تفسیر ہے بیشک "ذکر اللہ" اس لحاظ سے کہ وہ اصلاً وبالذات مقصدِ اعلیٰ ہے اور اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ وہ دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالاتر ہے اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ اور

اتفاق وجہ و شریا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل و اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی۔ دوسرا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ آگے درج ہونے والی حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثوں کا مطلب و مدعا بھی قریب قریب یہی ہے اور ان میں سے ہر حدیث سے دوسری حدیث کی شرح اور تائید ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ؟ وَارْفَعَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ؟ قَالَ أَلَا أَكْبُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ قَلِيلٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بَنِيغِي
فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْضَبَ وَمَا فَإِنَّ الذَّاكِرَ
لِللَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً

رواہ احمد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! بندوں میں کون (یعنی کس عمل کا کرنے والا) سب سے افضل ہے اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے؟۔ آپ نے فرمایا: "اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں"۔ (یعنی افضلیت اور قیامت میں درجہ کی بلندیاں انہیں کے لیے ہے)۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندہ سے بھی اونچا ہے جو (سرکوب ہو کہدا) خدا میں جہاد کرے؟۔ آپ نے فرمایا اگر کسی بندہ نے (اس طرح جہاد میں جانا بذی کی کہ) دشمنان حق کفار و مشرکین کی صفوں میں گھس کر تلوار چلائی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شرباب ہو گیا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اُس سے افضل ہے۔

(مسند احمد۔ جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَجْمَعٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ تُضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطَعَ.

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت جب انشرف عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی صیقل ہے اور قلوب کی صیقل (یعنی اللہ کی صفائی کا خاص سال) ذکر اللہ ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر ضرور پڑھے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا اسی جہاد نازی سے جہاد کرے کہ

تلاوت چلائے چلائے اس کی تلاوت بھی ٹوٹ جلتے۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) اصل حقیقت یہی ہو کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں ”ذکر اللہ“ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہو (ذکر اللہ اکبر) بندہ کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف و ذکر کے وقت حاصل ہوتا ہو وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا بشرطیکہ یہ ذکر عظمیٰ اور محبتِ نبوت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا) اور حدیث قدسی ”اَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي“، ”وَ اَنَا مَعَ عَبْدِي اِذَا ذَكَرَنِي“ و تحریکتِ جُ

شفقتہ“ میں اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ اور اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اور میں اس کے لب میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے باطن پاس اور ساتھ ہوتا ہوں،

_____ ہر حال قرآن و حدیث کے ان واضح نصوص کا مدعا یہی ہے کہ تمام اعمال صالحہ میں ذکر اللہ ہی افضل اور عند اللہ محبوب تر اور اس کے قرب و رضا کا خاص انخاص وسیلہ ہے۔

_____ البتہ یہ ملحوظ ہے کہ اس ذکر میں نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ اس قسم کی عبادات سب داخل ہیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ

از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

— (۴) —

مجازیب سے ملاقات | حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے انفاس العارفین میں اس عنوان کے تحت بہت کچھ در مقام فرمایا ہے اور عجیب عجیب واقعات قلیند فرمائے ہیں۔ ایک مجذوب سے حضرت شاہ عبدالرحیم کا ایک دُحِب مکالمہ بھی نقل کیا ہے۔

شیخ لعلؒ سے ملاقات | شیخ لعلؒ کی ملاقات کا بھی انفاس العارفین میں تذکرہ ہے اور ان کی دو ایک باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ شیخ لعلؒ علیات کے ماہر تھے۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے ایک دن کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ شیخ لعلؒ میرے پاس آئے اور کہا کہ میری عمر کا آفتاب لب بام آگیا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان علیات کو تم مجھ سے سیکھ لو۔ میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر تم حاصل کرنا نہیں چاہتے تو میں ان علیات کے دفتر کو دریا میں ڈال دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے اور کوئی ان علیات کا اہل نظر نہیں آتا، میں نے کہا شوق سے دریا میں ڈال دیجئے۔ انھوں نے ایسا ہی کیا تمام علیات کی کتابیں دریا میں ڈال دیں۔

واقعات کشف و مشاہدہ | خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اسماء الغیبہ مثلاً سحی، علیم، صبح، بصیر۔۔۔ روشن دائروں کی شکل میں شمس و قمر کی طرح میرے سامنے متمش ہو رہے ہیں..... فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات بہت کو خواب میں دیکھا گیا

اس کے وسط میں کھڑا ہوا ہوں اور حور و قصور کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں آیا کہ حور و قصور کو تو میں نے اپنے دل سے نکال دیا تھا اور طلب حضرت حق میں یکجہت دیکھو ہو گیا تھا پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں مقصود حقیقی کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت گریہ اور وجد میرے اوپر غالب آیا۔ اہل بہشت اُتے تھے اور میرے دامن کو پکڑ کر کہتے تھے کہ یہ عجب تو خوشی کی ہے یہاں رونے کا کیا موقع ہے؟ میں سختی سے اپنے دامن کو چھڑاتا تھا اور ان سے اعراض کرتا تھا۔ پھر اہل بہشت نے کہا کہ تمہیں مقصود و معبود کی قسم ہے یہ تباہی کا سبب ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے مجبور ہو کر اپنے دل کی بات کہی۔۔۔ اسی وقت مجھے الہام ہوا کہ تم نے ہماری کتاب میں یہ نہیں پڑھا۔ کانت لھم جنت الفردوس نزل۔ (رومین و صائین کے لیے باغمانے بہشت بطور مہمانی یا پیش کش ہوں گے، نزل یہ ہے کہ اولاً تمہاں کے لیے کچھ چیزیں مہیا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان سے شغل رہے بعد ازاں فکر صیافت کرتے ہیں۔۔۔ پھر آخر یہ گریہ و بکا کیوں ہے؟۔۔۔

فرماتے تھے کہ میں نے ایک صاحب کشف کی بڑی تعریف سنی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں اُس کے پاس جاؤں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ بدعتی ہے اس کے مکان پر نہیں جانا چاہیے۔ مگر میں نے اس دل میں ڈالی ہوئی بات کی نفی کر دی اور ملاقات کا ارادہ کیا پھر وہی بات دل میں ڈالی گئی میں نے پھر نفی کر دی اور بالآخر چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جون ہی کھڑا ہوا کہ چلا ہوں میرا پاؤں پھسل گیا اور تعجب یہ ہے کہ وہاں کوئی دلدل یا پھسلن کی جگہ بھی نہ تھی۔ میں گر گیا اور بڑی چوٹ آئی۔ پھر میرے دل میں یہ بات لائی گئی کہ اول مرتبہ کی بات مان لیتا تو اتنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتا۔

فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو الہام ہوا کہ تیرا مسئلہ تاقیام قیامت باقی رہے گا۔ فرماتے

عہ نزل کے معنی مہمانی و صیافت یا جانے مہمانی کے معنی تیسری میں نزل کے معنی پیش کش کے لیے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روئین و صائین تو ایک ہی نعمت عطا ہوگی جس کے مقابلے میں نعمت فردوس کی احضار زیادہ حیثیت نہیں۔ وہ نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے۔ پھر یہ شعر لکھا ہے۔

نعمت فردوس ز اہل راہ و مار دئے دوست قیمت ہر کس تقدیر بہت والائے دوست

تھے کہ ایک دن رمضان میں زیادہ چلنے کی وجہ سے بہت زیادہ ضعف غالب ہو گیا تھا قریب تھا کہ اس ضعف کی وجہ سے روزہ توڑ دوں، ساتھ ہی ساتھ فضیلتِ صوم کے ذریعہ ہوجانے کا اندوہ و غم بھی تھا۔ اسی غم کی حالت میں کچھ اونگ آگئی۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے ایک انتہائی لذیذ و خوشبودار کھانا جس کو بزبانِ ہندی (اردو زبان میں) زرد پلاؤ کہتے ہیں۔ مجھ کو مرحمت فرمایا، میں نے اس کو کھایا اور خوب کھایا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی بہت اعلیٰ درجے کا عنایت فرمایا میں نے اس کو بھی خوب ڈٹ کر پیا۔ اس کے بعد میری بھوک اور پیاس بالکل زائل ہو گئی اور شکم سیری اور سیرابی حاصل ہو گئی۔ جاگنے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں اس زرد پلاؤ کے زعفران کی خوشبو موجود تھی۔ میرے بعض غلصہوں نے میرے ہاتھ کو پانی سے دھویا اور تبرکاً دیتینا اس پانی سے روزہ انکار کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عیادت کے لیے تشریف لانا اور سوائے مبارک عطا فرمانا

وہ فرما رہے ہیں اے ایسے حضرت پیغمبر علیہ السلام و التلام تھاری عیادت کے لیے تشریف لارہے ہیں اور شاید اس طرف سے تشریف لائیں جس طرف تمھارے لنگ کی پانٹی ہے لہذا اپنی چارپائی کو اس طرح بچھو اؤ کہ تمھارے پاؤں دوسری طرف کو ہو جائیں دیر سن کریں کچھ دیر کیسے ہوش میں آگیا، قوتِ تکلم میرے اندر بالکل نہیں تھی۔ میں نے حاضرین کو اشارہ کیا کہ میری چارپائی گھما دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (پھر میرے اوپر پہلی کیفیت ظاہر ہوئی)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیف حالک یا نبیؐ۔ (اے پیغمبر کیا حال ہے؟) اس وقت ایک عجیب و غریب اور گریہ داغ ضرب میرے اوپر ظاہر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی آغوشِ مبارک میں لے لیا اس طرح کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر کے اوپر تھی، میں اس قدر رو رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر بن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہو گئی پھر میرے

دل میں یہ بات آئی کہ دونوں سے سوئے مبارک کی تمنا رکھتا ہوں کتنہ کم ہوگا اگر اس وقت سوئے مبارک مجھے عنایت فرمادیں۔ اس آرزو پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہو گئے۔ ریش مبارک پر اپنا دست مقدس پھیرا اور دو سوئے مبارک مجھے عطا فرمائے۔ معا میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ عالم شہادت (دنیا) میں بھی یہ دو سوئے مبارک باقی رہیں گے یا نہیں؟ میرے اس خطرہ پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے اور فرمایا کہ ہاں یہ عالم شہادت میں بھی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے صحت کئی اور درازی عمر کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر میں ہوش میں آگیا۔ میں نے چہرہ راغ منگولیا، ان دونوں مولے مبارک کو اپنے ماتھے میں نہ پا کر روحانیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوا، ایک ہیوشی طاری ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متمش ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لڑکے آگاہ ہو جاؤ کہ میں سنا، وہ دونوں بال اندوئے احتیاط تھکے تنکے کے نیچے رکھ دیئے ہیں وہیں تم کو مل جائیں گے۔ پھر مجھے ہوش آیا اور تنکے کے نیچے ہی وہ سوئے مبارک میں نے رکھے پائے۔ ان کے بعد ایحکوم بخارہ نصبت ہو گیا مگر ساتھ ہی ساتھ ضعف کا بید غلبہ ہوا جس سے قوت باقی سمجھا کہ یہ موت کی کیفیت ہے۔ سب کے سب رونے لگے، میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، سر سے اشارہ کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد قوت بحال ہوئی اور صحت کئی بھی پائی۔

نہایت تھے کہ ان دونوں مقدس بالوں کے خواص میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں باہم لپٹے ہوئے رہتے ہیں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ فرمائی کہ ایک مرتبہ تین اشخاص جو بد اعتقاد و منکر قسم کے تھے ان مبارک بالوں کے امتحان کے لیے آئے۔ میں بے ادبی کے اندیشے سے اس امتحان پر راضی نہ ہوا جب انھوں نے بہت کچھ ضد کی تو میں مجبوراً راضی ہو گیا۔ وہ ان دونوں مبارک بالوں کو دھوپ میں لے گئے۔ اسی وقت ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور سایہ فگن ہو گیا۔ حالانکہ بڑی تیز دھوپ پڑ رہی تھی اور بارش کا موسم بھی نہ تھا۔ دن تین میں سے ایک نے تو فوراً توبہ کر لی۔ اب دو منکر باقی رہ گئے، انھوں نے کہا کہ یہ بادل کا سایہ فگن ہونا اتفاقی بات تھی دوبارہ بالوں کو دھوپ میں لایا جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ دھوپ میں لائے گئے

دوسری بار پھر بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ اب ان دو میں سے ایک تائب ہو گیا تیسرا باقی رہا۔ اُس نے کہا کہ یہ تو قصیہ اتفاقیہ ہے۔ تیسری بار پھر دونوں مبارک بالوں کو دھوپ میں لے جایا گیا اس مرتبہ بھی ابر کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا۔ بالآخر تیسرا شخص بھی تائب ہوا۔

— ان دونوں مبارک بالوں کی ایک تاثیر یہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے میں نے ان کو کالنے کا ارادہ کیا وہ تلے میں مقفل تھے۔ میں نے ہر چند کوشش تمام کبھی سے تالا کھولا جا پا لالانہ کھلا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو منکشف ہوا کہ مجمع کے اندر ایک شخص متعین حالت جنابت میں ہے اس کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا ہے۔ میں نے عیب پوشی کے پیش نظر سب کو مخاطب کر کے کہا کہ سب کے سب دوبارہ طہارت حاصل کر لیں۔ وہ جتنی بھی مجمع کے ساتھ باہر چلا گیا پھر تو سہولت کے ساتھ تالا کھل گیا۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی اُس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت والدہ ماجدہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے پاس رکھے ہوئے تمام تبرکات تقسیم فرما دیئے تھے۔

احمد شران دونوں مبارک بالوں میں سے ایک مجھے عنایت فرمایا۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے فرمایا کہ ایک دن خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ حاضرین میں سے ہر شخص ایک درود اپنی استعداد کے مطابق پیش کر رہا ہے، میں نے یہ درود پیش کیا اللہ صلی علیٰ محمد بن النبی الابی و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو سماعت فرمایا تو آپ کے چہرہ مبارک پر نہایت بشارت کے آثار نمایاں ہوئے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا حضرت حسن و سیدنا حضرت حسین کے ذریعہ حضرت علیؑ کم الشرج رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ وہ یاقوت سرخ کی ایک ایسی پہلی سے خواب میں ملاقات میں سوار ہیں جس میں ہل نہیں ہیں۔ قدرت الہی سے وہ گاڑی خود

بخود چل رہی ہے۔ میں بھی ان کی ہمرکابی میں پیدل سفر کر رہا ہوں، دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ادب کی وجہ سے اس میں نہیں بیٹھ رہا ہوں۔ آخر کار ان دونوں حضرات نے از روئے مزاج فرمایا اچھا اس پہلی کا پردہ اوپر سے نیچے کر

چھوڑ دو۔ میں یہ کام انجام دینے کے لیے پائیدار پر چڑھ گیا اور چاہا کہ پردہ چھوڑوں، اتنے میں میرا ایک ہاتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور دوسرا ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خوب مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں نے مسکرا کر فرمایا اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اس شخص کا حال کیا پوچھنا جس کے دونوں ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرۃ العین اور نور چشم کے ہاتھوں میں ہوں۔ پھر وہ مجھے ہتلی میں بٹھا کر انبساط تام کے ساتھ اپنے گھر تک لائے وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کی دولت نصیب ہوئی میں نے حضرت علیؑ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ نسبت جو ہم فقرا حاصل کرتے ہیں کیا وہی نسبت ہے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں اصحاب کرام حاصل کیا کرتے تھے یا زمانے کے گزر جانے کے باعث نسبت بدل گئی؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر اپنی نسبت میں متغیر ہو جاؤ تاکہ میں معائنہ کر لوں چنانچہ میں اپنی نسبت میں متغیر ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد ملاحظہ فرمایا کہ تمہاری نسبت وہی نسبت ہے بلا فرق ادبے تفاوت۔ خواب میں اکابر دلیا، فرماتے تھے کہ میں نے ابتدائے سلوک میں اصحاب طوق کو خواب میں سے ملاقات دیکھا اور ان سے اجازت حاصل کی، منجملہ ان کے حضرت خواجہ نقشبندؒ کو دیکھا کہ انھوں نے مجھے لکڑی کے پیالے میں پانی عنایت فرمایا میں نے خوب اچھی طرح پیا۔ پھر آپ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں اور آخر میں اجازت تعلیق طریقہ مرحمت فرمائی۔ فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی و جمیری قدس سرہ کو دیکھا کہ وہ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک چراغ روشن ہے مگر ضرورت اس بات کی پیش آ رہی ہے کہ اس چراغ کی ہتی کو ابھارا جائے تاکہ خوب اچھی طرح روشنی ہو، حضرت خواجہؒ نے مجھ کو اس خدمت کا حکم فرمایا میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ جمیریؒ نے اپنی نسبت خاص کا افادہ فرمایا۔ اس خواب کی تعبیر بالکل ظاہر ہے کہ حضرت خواجہؒ کی طرف سے اجازت حاصل ہوئی۔

فرماتے تھے کہ ایک خواب میں اہل اللہ کے سلاسل مجھے دکھائے گئے گویا ایک وسیع بازار ہے وہاں پختہ دوکانیں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک دوکان پر ایک ایک صاحب طریقت

اپنے اصحاب و خلفاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس بازاء معرفت سے گزر رہا ہوں تا آنکہ حضرت محبوب سبحانی شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان معرفت پر جا پہنچا اور ان کی جماعت کے درمیان بیٹھا وہاں نصوص المحکم (مؤلفہ شیخ اکبرؒ) کی ایک عبارت پڑھی گئی۔ ہر ایک اس کے علیحدہ علیحدہ معنی بیان کرنے لگا جب میری باری آئی تو ایک معنی میں نے بھی بیان کیے اس پر حضرت شیخ جیلانیؒ نے خوش ہو کر فرمایا۔ ”غرض آں بیچارہ ہمیں بود از پیک شیخ محی الدین (ابن عربی کی غرض یہی تھی)۔“

فرماتے تھے کہ اس خواب کو دیکھتے مدت گزر گئی مگر حضرت شیخ جیلانی قدس سرہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مذکورہ بالا جملہ ابھی تک میرے حلقے میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد حضرت محبوب سبحانیؒ مجھ کو تنہائی میں لے گئے اور فرمایا کہ میری جانب سے تمہارے دل میں کیا کوئی دوسرا رہتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ ہر ایک صاحب طریقہ نے تو بے واسطہ مجھے اجازت مرحمت فرمادی مگر حضرت والا نے بے واسطہ اجازت ابھی تک نہیں عنایت فرمائی، حضرت محبوب سبحانیؒ نے فرمایا کہ ہمارے خلفاء ہمارے ہی حکم میں ہیں جب ان سے تم کو اجازت ہے تو گویا ہم سے ہی اجازت حاصل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے واسطہ اجازت کا لطف ہی کچھ اور ہے فرمایا اچھی بات ہے ہم نے بھی تم کو اجازت دی۔ میرے طریقہ پر بھی لوگوں کو تلقین کیا کرو۔

فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ زیارت مرقد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گیا ان کی رُوح مبارک ظاہر ہوئی مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بیاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ میری زوجہ ایسی عمر کو پہنچ گئی تھیں جس عمر میں اولاد کی امید نہیں رہتی اس لیے میں نے گمان کیا کہ شاید پوتا مراد ہے۔ اس پر مطلع ہو کر فرمایا نہیں میری مراد پوتا نہیں ہے بیٹا ہی مراد ہے جو مختارے صلب سے ہوگا۔ چنانچہ ایک مدت بعد (پہلی زدجہ کا انتقال ہو جانے پر) دوسری شادی کا داعیہ

۱۰ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کی پہلی زدجہ سے ایک صاحبزادے جس کا نام صلاح الدین تھا۔

پیدا ہوا (دوسری زوجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ اور بعد حضرت شاہ اہل اللہ پیدا ہوئے) حضرت محدث دہلویؒ اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے پر حضرت والد ماجدؒ اس واقعہ کو فراموش کر چکے تھے اس لیے میرا نام ولی اللہ رکھا۔ کچھ مدت کے بعد یہ واقعہ یاد آیا تو قطب الدین احمد نام رکھا۔

حضرت شاہ عبدالرحیم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک بار حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کو خواب میں دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں اور نماز کی تیاری کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ جس عالم میں آپ ہیں وہ عالم تکلیف نہیں ہے پھر وضو اور نماز کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا چونکہ دنیا میں وضو اور نماز سے بہت زیادہ تعلق رکھتا تھا اس لیے وضو اور نماز سے ایک قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے پس ان امور کا ادا کرنا لذت کی بنا پر ہے مکلف ہونے کی بنا پر نہیں۔

شیخ سعدی شیرازیؒ سے | فرماتے تھے کہ جب میں آگرے میں تھا ایک دن مرزا محمد زاہد کے عالم بیاری میں طاقات | در سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا ایک لمبی گلی میرے راستے میں تھی میں اس وقت شیخ سعدیؒ کے یہ اشعار آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا اور ایک کیفیت طاری تھی۔

جو یاد دوست، ہر سچہ کئی نہ مذازع است
جو شیر عشق ہر چہ بخوانی بطاالت است
سعدی بٹوئے لربا دل از عشق غیر حق
علی کہ رہ بحق نہ تناید بجانست است

۱۰۔ دوسری زوجہ محترمہ کا اسم مبارک خیر النساء تھا، حضرت شیخ محمد بلخیؒ کی صاحبزادی تھیں۔

عہ یاد دوست کے علاوہ توجہ شغل بھی اختیار کر کے عمر ضائع کرے گا۔ اسرار عشق الہی کے علاوہ جو کچھ توڑے گا باطل ہے۔ لے سعدی تو اپنی لوح دل سے غیر حق کے نقش و صورت ڈال۔ جو علم بھی حق کی جانب رہنمائی کرنے والا نہ ہو وہ مٹھن جہالت ہے۔

اتفاق ہے اس وقت مجھے چوتھا مصر عیاد نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے بڑا قلق و اضطراب تھا۔ ناگاہ ایک شخص فقیر و متع ملاحت اکیر چمے کا میری داہنی جانب سے آیا اور کہا — علی کہ رہ جی نہ سنا یہ حالت است۔ میں نے کہا جزاک اللہ خیر بجزا آپ نے میری کتنی بڑی ریشائی کو میرے دل سے دور کر دیا۔۔۔ اس کے بعد میں نے ان درویش کی خدمت میں پان میں کیا انھوں نے قسم کیا اور فرمایا کہ کیا مصر عیادوانے کی اجرت دی جا رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ یہ شکرانہ ہے۔۔۔ انھوں نے فرمایا کہ میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ شریعت کی رو سے پان پر پزیر کرتے ہیں یا طریقت کی رو سے جو بات ہو اسکو بیان کیجئے تاکہ میں بھی پان سے پرہیز کروں انھوں نے فرمایا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے بس میں کھاتا نہیں ہوں۔۔۔ پھر اس درویش نے کہا مجھے جلد چلنا چاہیئے میں نے کہا میں بھی جلدی جلدی چلتا ہوں انھوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تیز رفتاری سے چلنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر انھوں نے اپنا قدم اٹھایا اور گلی کی انتہا پر رکھا میں سمجھ گیا کہ یہ روح محبت ہے میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے آگاہ کیجئے تاکہ میں ایصال ثواب کروں جواب میں فرمایا سعدی ہیں فقیر است۔ (سعدی اسی فقیر کو کہتے ہیں)

تعلق آباد (دہلی کی ایک قبر) فرمایا کرتے تھے کہ شیخ بازید رحمہ اللہ کو نے قصد فرمایا اس حال میں کہ لیا کہ ان کے پاس زاد و راحۃ کا کوئی انتظام نہ تھا اور دہلی سے چل پڑے ان کے ساتھ بہت سے صنفا د بھی ہو گئے میں نے اور بھائی ابو الرضا رحمہ اللہ اور چند دوستوں نے مجمع ہو کر یہ طے کیا کہ ان کو واپس لایا جائے چنانچہ ہم ان کی تلاش میں نکلیے جب تعلق آباد (دہلی گنہ) میں ہم پہونچے تو دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی ایک درخت کے سایے کے نیچے ہم اتنے سب ساتھی سو گئے اور اُن کے کپڑوں کی حفاظت میں جاگتا رہا۔ میں نے اسی اثنائیں قرآن مجید کی چند سورتیں تلاوت

۷۰ آپ تصور کیے ٹھکانوں میں سے تھے۔ ہمیشہ شاہدہ محبوب حقیقی سے سرور رہتے تھے اور دہلی کے کوہ دہاؤ میں اللہ اللہ کہتے ہوئے پھرتے تھے ایک جماعت آپ کے ساتھ رہتی تھی جو کچھ ملتان الفیہ حافزین کو دیتے تھے اور کوئی بیمار آپ کے پاس آتا اس کا علاج کرتے تھے آپ نے وحادی الادبی ۱۹۰۷ء میں مجدد ادبک زین الملک انتھان فرمایا۔

(مزارات اولیائے دہلی و محلہ گشت مولائے حقیر میں)

تلاوت کیں وہاں پر نزدیکی ہی چند قبریں تھیں مجھ سے ایک قبر والے نے کہا کہ مدت ہو گئی تھی کہ میں نے قرآن نہیں سنا تھا (بڑی مدت کے بعد آج سنا ہے) میں قرآن مجید کی قرأت کا بہت ہی مشتاق ہوں اگر قرآن ابھی اور پڑھو تو بڑا احسان ہو گا میں نے پھر تلاوت شروع کی۔ جب پڑھ کر خاموش ہو گیا تو اس نے پھر استدعا کی کہ کچھ اور پڑھو میں نے تیسری بار پڑھا۔ اس کے بعد خود ہی بھائی صاحب کو خواب میں وہی صاحب قبر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے ان صاحب سے مکرر التماس قرأت کیا انہوں نے قبول کیا مجھے بار بار التماس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے مگر شوق ابھی باقی ہے آپ ان سے کہیے کہ اس مرتبہ کچھ زیادہ پڑھیں۔ بھائی صاحب منبر پر ہوئے اور مجھ سے خواب بیان کیا میں نے اس مرتبہ قرآن کچھ زیادہ پڑھا میں نے اس صاحب قبر سے انتہائی سرور مشاہدہ کیا اور اس نے مجھ سے کہا جبراک اللہ عتی خیر الجہاد۔

میں نے اس مقبور سے عالم برزخ کے واقعات کا سوال کیا اس نے کہا کہ میں دوسری قبروں کی تو کچھ اطلاع نہیں رکھتا البتہ اپنا سال بیان کر دوں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت سے میں دنیا سے منتقل ہوا ہوں میں نے کوئی عتاب و عذاب اپنے اوپر نہیں دیکھا اگرچہ بہت زیادہ عیش و آرام بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ معلوم ہے کہ کس عمل کی برکت سے تم نے نجات پائی؟ اس نے کہا کہ میں دنیا میں برابر یہ نیت رکھتا تھا کہ دنیا کے تمام دھندے چھوڑ دوں گا اور طاعت و اذکار کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سے دست بردار ہو جاؤں گا۔ اگرچہ تمام عمر یہ بات حاصل نہیں ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے میری اس نیت ہی کو قبول فرمایا اس کی برکت سے آنا ہوا کہ نجات مل گئی۔

مظن علیہ کا اور اک فرماتے تھے ایک مرتبہ رمضان کے آخری روز سے کے بعد عید کے چاند میں گرد پڑھوئی۔ میں مسجد جتو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے مجھ سے کہا کل کو عید ہے۔ میں نے حاضرین سے یہی کہہ دیا۔ حاضرین میں ایک صاحب فرما دیگ نام کے تھے انھوں نے کہا سخن حیرانات کا کیا اعتبار ہے اس پر اس چڑیا نے کہا کہ جھوٹ تو خاصہ بنی آدم ہے ہماری مجلس کے اندر جھوٹ کا رواج نہیں ہے پھر وہ چڑیا اڑ گئی بعدہ ایک دوسری چڑیا اس کے ہمراہ آئی اس نے بھی اگلے دن عید ہو جانے کے متعلق کہا۔ اسی انار میں فاضی شہر

کے پاس گواہ آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے والد ماجد سے جو پایا کے تکلم کی کیفیت معلوم کی فرمایا کہ اسکی آواز تو چڑیوں کی سی تھی دوسرے لوگ کچھ اور اک نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے اللہ کی طرف سے اس کا اور اک ہو گیا۔

جنت کی تختہ بندی فرماتے تھے کہ ادائل حال میں تمام رات یا رات کا اکثر حصہ ذکر حق سبحانہ میں گزارتا تھا کبھی ذکر جہری کرتا کبھی ذکر ستری۔ اس وقت ایک نیک مزاج جن آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر شریکو ذکر جہری ہوتا تھا جب اس سے ہمارے بعض دوستوں نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے سختی سے جواب دیا کہ اس سوال سے کیا فائدہ؟ جب جمعہ کے دن میں وعظ کرتا تھا تو وہ وعظ سننے کے لئے آتا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک جن مجھ سے بیعت ہوا اور اشغال لکھے۔ ایک دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا وہ متشکل ہوا اور صلوٰۃ التبیح کی ترکیب دریافت کی میں نے بیان کر دی۔ جوابات اسکو یاد نہ رہی تھی اس کو دوبارہ دریافت کیا یہاں تک کہ خوب سمجھ گیا۔

لکھنؤ کے مشہور معالج ڈاکٹر حکیم سید عبدالعسیٰ حسنی کے

چند مخصوص محسرات

اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد کمر میں کمی ہونے لگی ہو۔ چند ہفتے استعمال کے بعد
سفوف زیا بٹیس ۱۔ آغی نکورہ جاتی جو سختی ندرت آدمی کے خون میں ہونی چاہیے چند ہفتے استعمال کرنا
 جلتے تو دوا چھوڑ دینے کے بعد کبھی فائدہ قائم رہتا ہے یہی اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت ہو قیمت دس توکرہ۔ ۴/۴
مرہم شریخ ۱۔ رقتہ پور اچھڑنا ہو جانا ہو اس کے علاوہ ہر قسم کے پھوڑوں میں اسکا لگانا مفید ہو قیمت آٹھ آدھس۔ ۴/۴
شربت جذام ۱۔ جذام میں یہ دوا بھی مفید ثابت ہوئی ہو۔ پانچ چھ ماہ استعمال کر لینے سے یہ مرض بالکل جانا رہتا ہو
 لکھا جائے اگر فرق محسوس نہ ہو تو جذام سمجھنا چاہیے۔ قیمت ایک پونڈ۔ ۵/۵
شربت کبدہ ۱۔ استعمال بہت مفید ہے۔ قیمت ایک پونڈ۔ ۵/۵
 پتہ کی پتھریوں کا درد، یرقان، درد جگر، ان تینوں حالتوں میں اس شربت کا

میلنے کا پتہ:۔ حسنی فارمیسی، ۱۷ گون روڈ، لکھنؤ

نگاہِ اولیں ————— بقیہ صفحہ (۲)

معاملے میں اپنا کوئی عدا کا تصور بیان کیے بغیر ملک کے ابواب قیادت یا قوم کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اُن سے بھی بڑھ کر یا کم از کم ان کے برابر کا محب وطن ہے تو اُس کی اس یقین دہانی کا مطلب اُسی معرّت و معتبر مفہوم سے لیا جائے گا چاہے اس کے دل میں اپنے ان الفاظ کا کچھ بھی مطلب ہو۔

ٹھیک ہے کہ بعض وقت حالات صحت صحت بات کہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور نہ ہر موقع پر حق بات کا کہنا ہر مملکت یا ہر مملکت کی گردہ کی ذمہ داری ہے مسلمان اس ملک میں دستور کی طور پر دوسروں کے برابر ہی کے شریک ہیں۔ اور اس لحاظ سے ہر قومی پالیسی میں برابر کے ذمہ دار لیکن واقعاتی حقیقت یہ نہیں ہے۔ قومی پالیسی کے معاملات میں وہ قومی اکثریت کی رائے پر عدا کرنے کا قوت رکھتے ہیں اور اس حق کا استعمال نہایت تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ان امور اختلاف کا حق جتنا کرنے لگیں تو موثر تو کم از کم فی الحال، ذرا بھی نہیں ہو سکتے۔ البتہ غدار ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں یقیناً اُن کی ذمہ داری نہیں کہ جن معاملات کا خلق اُن سے نہیں ہے اُن میں بھی محض شہادت حق کی خاطر حق گوئی کریں۔ اسی طرح وہ اگر معین معاملات سے ہٹ کر کھنچ کر ملے سطح پر بھی کوئی ایسی بحث چھیڑنا پسند نہ کریں جس کے وہ اکثر کی طرف سے شکایت انہیں میں اور خواہ خواہ ایک فتنہ ان کے خلاف برپا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جب وطن کے معاملے میں اپنے تصور کی بحث بھی ہندوستان کے خاص حالات میں اسی ذمہ میں داخل کی جاسکتی ہے۔ مگر اس کی اجازت یقیناً کسی حال میں بغیر نکل سکتی کہ ہم اپنی مصلحتوں اور مزدوریوں کی خاطر حق کو بھی شائبہ کرنے لگیں اور بلا کسی وضاحت کے کہ جانے والی اپنی حسبِ لوطی کی یقین دہانیوں میں زور پیدا کرنے کے لیے پیغمبرِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد اور آپ کے اسوۂ حسنہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں میں حب وطن کی قدر و منزلت کے لیے بے بڑی سند ہیں۔ حالانکہ یہ حب وطنی کے اس تصور سے ہزار بار بڑی ہی جگہ مانگ ہمارے ملک میں ہے اور جس کی تردید کیے بغیر اسلام میں حسبِ لوطی ثابت کرنے کے لیے ان کا زبان پر لانا گناہ ہے۔

ہمارے لیے انتہائی سچ، کرب اور شرمندگی کی بات ہو کہ بعض نو قریب علماء اسلام تک اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور جن زبانوں سے دین حق کے بارے میں ہر شائبہ و التباس کی کاشت نہایت ہی وہ خود اشتباہ و التباس

کا زہریلا پتہ ہے۔ فباغیۃ الاسلام و اکسرباہ !!

”لبرل اسلام“ پر تبصرہ

(اذ جناب وحید الدین خاں صاحب)

فیضی صاحب نے اپنی کتاب کے دوسرے باب میں نقل کیا ہے کہ فولر نے لکبار دریا
عمر کی ایک انگریز خاتون سے پوچھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے نام کا لفظ کس طرح کرتے گی اور
اس نے پوئے اعتماد کے ساتھ جواب دیا — ہومٹ (MAHOMET) اس کے لب
فیضی صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون اپنے جواب میں صحیح بھی تھی اور غلط بھی۔ ”ہومٹ“ بہت
عہدہ انگریزی ہے یا کم از کم تھی۔ مگر بڑھتی ہوئی معرفت کی وجہ سے ہم کو (modernism) گھٹنا چاہیے۔

(A Modern Approach to Islam. 26)

مطلب یہ ہے کہ انگریزی زبان کے اپنے لب دلچہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ”ہومٹ“
بہت عمدہ لفظ ہے مگر نام کی جو اصل ہے اس کا مخافا کیا جائے تو صحیح ترین لفظ صرف ”محمد“
قرار پائے گا نہ کہ کچھ اور!

فیضی صاحب کے لبرل اسلام کا معاملہ بھی ٹھیک اسی نوعیت کا ہے۔ محمد کے لفظ کے لیے
انہوں نے انگریز خاتون کے جس طریقہ کو قابل تنقید سمجھا ہے اسلام کی تشریح و تعبیر کے لیے ٹھیک
اسی طریقہ پر اعتماد کر لیا ہے۔ ان کی پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے مطالعہ
کے لیے ایک ایسے طریقہ کو اختیار فرمایا ہے جو کسی اور پہلو سے خواہ صحیح ہو مگر اسلام کے مطالعہ
کے لیے صحیح نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے عجیب و غریب نتائج تک پہنچے ہیں جن کا

اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ان کے طریق مطالعہ کی غلطی کیلئے، یہ ہم کو خود انہیں کے الفاظ میں مل جاتی ہے، اپنی کتاب کی ذمیت بتاتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

It is an endeavour to elucidate by recent legal and historical Principles to the understanding of the fundamental Problem in Islam, and to propose a tentative method for a modern critique of the sharia P. 58

یعنی یہ اسلام کے بنیادی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے بیسویں صدی کے قانونی اور تاریخی اصولوں کا استعمال کرنے کی ایک کوشش ہے اور شریعت کے تنقیدی جائزہ کے لیے ایک تجربی اور آزمائشی طریقہ کو تجویز کرتا ہے۔ اسی بات کو دوسری جگہ انھوں نے ان الفاظ میں کہا ہے۔ ”مذہب اور قانون کا تشریح بیسویں صدی کے فکر کی اصطلاحات میں کرنا“ (۸۸)۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جب ایسے اصول اور طریقے اختیار کیے جائیں جو اسلام سے باہر دوسرے نظریات کے تحت بنائے گئے ہوں تو ایسے مطالعہ سے حاصل شدہ نتائج پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یورپ میں کوئی عربی زبان کی ڈکشنری چھپے جس میں اللہ کے معنی عقل اور رسول کے معنی شاعر لکھے ہوئے ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس ڈکشنری کو لے کر اس کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نور السموات والارض کے معنی ہیں ”عقل زمین و آسمان کی روشنی ہے“ اور ما محمد الارسل قد خلت من قبلہ الرسل کا مطلب ہو کہ محمد اسکے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں جیسے دنیا میں اور بہت سے شاعر ہوتے ہیں“ اس شخص کا دعویٰ مذکورہ ڈکشنری کے لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے مگر کیا وہ اصل عربی زبان کی رو سے بھی صحیح ہے؟ یہی حال فیضی صاحب کا ہے۔ انھوں نے جدید تاریخی، مذہبی اور سماجی اصولوں کی روشنی میں اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ اصول اوفو تو خود قابلِ چیلنج ہیں دوسرے بالفرض

اگر وہ صحیح ہوں جب بھی ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی روشنی میں جو مطالعہ کیا گیا ہو اس کو صحیح مطالعہ قرار دیا جائے اور اس سے خاص شدہ نتائج کو صحیح سمجھا جائے۔

فیضی صاحب کی غلطی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انھوں نے اسلام کے مطالعہ کے لیے، اس تصور مذہب کو صحیح فرض کر لیا ہے جو یورپ کے علمائے سماجیات نے وضع کیا ہو اور جس کے مطابق مذہب کے مطالعہ کا طریقہ بالکل بدل دیا گیا ہے، موجودہ زمانہ میں سائنسی طریقہ مطالعہ نے جو بلند مقام حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسی کو معیاری طریقہ سمجھا جانے لگا ہے اور ہر مسئلہ کے بارے میں اہل علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سائنسی طریقہ مطالعہ کے ڈھانچے میں لایا جائے، اس کوشش نے مذہب کے مطالعہ کا ایک نیا انداز پیدا کیا ہو اس انداز مطالعہ سے دور جدید کے علماء کو یہ تسکین مل گئی کہ مذہب کو بھی سائنسی طور پر سمجھا جاسکتا ہو۔ مگر اس کوشش نے مذہب کے حلیہ کو اسی طرح بگاڑ دیا جیسے لوہے کے کارخانے میں لوہے ڈھالنے کا جو اصول ہوتا ہے اس کو انسان کی تربیت اور تہذیب کے لیے استعمال کیا جائے۔ مذہبی مطالعہ کے اس نئے طریقہ کی وضاحت کے لیے میں یہاں جو لکین کہنے کا ایک پیرا گراں نقل کر دوں گا۔

مذہب کا مطالعہ دوسرے تمام موضوعات کی طرح ایک معروضی مسئلہ (scientific problem) کے طور پر کیا جاسکتا ہے اور سائنسی طریقہ سے اسے سمجھا جاسکتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان عقائد و اعمال کی ایک فہرست تیار کی جائے جو مختلف مذاہب سے وابستہ رہے ہیں۔ دین اور بھوت پرست، قربانی، پوجا، دوسری زندگی پر عقائد، خیرات اور موجودہ زندگی کے لیے اخلاقی مضابطہ۔ مگر یہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جانوروں اور پودوں کا اقام جمع کرنا، سائنسی مطالعہ ہمیشہ اسی ڈھنگ سے شروع ہوتا ہے مگر وہ ہمیں رکنا نہیں، وہ ناگزیر طور پر زیادہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے اور جمع شدہ معلومات کا تجزیہ (ANALYSIS) کرنا چاہتا ہے۔

Man in the Modern World P. 129

اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے نام سے جو کچھ بھی دنیا میں کہی پایا گیا ہے یا آج پایا جاتا ہے

ان سب کو سمجھ کیا جائے اور پھر ان میں ترتیب قائم کر کے سمجھا جائے کہ مذہب کیا ہے اور کیسے کیسے اس کے اندر تبدیلی اور ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح کسی خاص قوم کے مذہب کو سمجھنا ہو تو اس قوم کے تمام مذہبی مظاہر کا مطالعہ کر کے متعین کیا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم اس قوم کا مذہب کہہ سکیں۔ اس طریق مطالعہ کے خاتمہ میں مذہب اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک سماجی عمل بن جاتا ہے نہ کہ کوئی الہامی حقیقت جو سماجی عمل سے ماوراء اپنا وجود رکھتی ہو جس کے مطابق سماج کی صورت گرنی کی جائے اور جس کی روشنی میں سماج کے عمل کو جاچ کر طے کیا جائے کہ کیا چیز مذہب ہے اور کیا چیز مذہب نہیں ہے۔

معروضی مسئلہ کے طور پر مذہب کے مطالعہ کا یہ طریقہ کیونکر پیدا ہوا، اس کا جواب ہم کو نفسیات کے اسی سے ملتے جلتے کس میں ملتا ہے۔ یہاں میں دو کٹوریہ یونیورسٹی (نیزوی لینڈ) میں نفسیات کے سینئر لکچرر سی، جے، ایڈکاک (C. J. Adcock) کا ایک پیرا گراف نقل کر رہا ہوں گا۔

”عمومی مغز پریم کو علم نفسیات دان کے مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لفظ (Psychology) کے اشتقاق سے ہم آہنگ ہے جس کی اصل یونانی ہے اور جس کے معنی یونانی زبان میں دماغ یا دماغ کے ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ کٹری میں اس لفظ کی جو تعریف دی گئی ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے۔ مگر خود علمائے نفسیات دماغ کی نوعیت کے بارے میں کسی مفروضہ (ASSUMPTION) سے بچنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ لوگ انسانی روش (behaviour) کی اصطلاح میں نفسیات کی تعریف کرنا پسند کریں گے۔ روش ایک خارجی (objective) اور قابل مشاہدہ (observable) چیز ہے۔ دماغ ایک مفروضہ (ASSUMPTION) ہے اور اگر بالفرض وہ ایک صحیح مفروضہ ہو جب بھی وہ ہائے نفسیاتی مطالعہ کے لیے کوئی اولین (primary) چیز (objective) نہیں ہے۔“

Fundamentals of Psychology, P. 11

”انسان“ کا قدیم تصور یہ تھا کہ وہ ایک دماغ رکھتا ہے اس کے سانس و افعل

دماغ ہی کے واسطے سرزد ہوتے ہیں، مگر دماغ چونکہ مادی اصطلاحوں کے تحت سمجھ میں نہیں آتا اس لیے جدید مادیت پسندی نے یہ صورت اختیار کی کہ انسان کے مطالعہ کے لیے "دماغ" کے تصور کو الگ کر کے تھن انسان کے ظاہری اعمال کا مطالعہ شروع کر دیا، اگرچہ یہ ایسی ہی بات تھی جیسے کوئی انجینئر کسی مشین کو سمجھنے کے لیے اس کے انجن کو الگ کر کے صرف ظاہری کارگزاری کو دیکھ لینا کافی قرار دے۔ مگر انسانی تاریخ کی یہ ترتیب ٹی سی ہے کہ انسان کا عمل بہت کم منطق کے تابع ہوتا ہے۔ اس طریق مطالعہ کی یہ خصوصیت کہ اس طرح انسانی زندگی کے ایک غیر مادی عنصر (دماغ) کو ماننے کا بھنبھٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جدید علمائے نفسیات کے مادی ذوق کے لیے اس کو اختیار کرنے کے لیے کافی تھی۔

کچھ ایسی ہی صورت مذہب کی بھی ہے، مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے خدا کا حکم ہے اور مذہب کا یہی تصور ہزاروں برس سے چلا آ رہا ہے مگر "خدا کا حکم" کے عنوان کے تحت مذہب کا مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہوا گویا خدا بھی کوئی وجود ہے اور وہ حکم دیا کرتا ہے اس لیے یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس کا نفسیات کے دائرہ میں تجربہ کیا جا رہا ہے، یعنی مذہب کا مطالعہ خدائی قانون کے بجائے انسانی عمل کے طور پر کیا جانے لگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے نفسیات میں دماغ کو الگ کر کے صرف روش اور طرز عمل کے دائرے میں انسان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اسی کا نام ہو مذہب کا معروضی مطالعہ۔

اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیضی صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز میں طریق مطالعہ کی جو دقتیں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اسلام کے مطالعہ کا ایک طریقہ وہ ہو سکتا ہے جس کو تاریخی طریقہ (Historical Method) کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس کو اعتقادی طریقہ (Dogmatic Method) کہتے ہیں۔ تاریخی طریق مطالعہ کا مطلب ہے سادہ الفاظ میں اسلام کو اس کی تاریخ سے سمجھنا اور اعتقادی طریق مطالعہ سے مراد ہے اسلام کو اس کے اعتقادات کی روشنی میں سمجھنا۔ فیضی صاحب کا خیال ہے کہ اسلام کے مطالعہ کا صحیح اور علمی طریقہ تاریخی طریقہ ہے۔ اس ترجیح کی وجہ سے انھیں یہ کہنے کی نیاز مل گئی کہ "اسلام سے کیا مراد ہے" کا جواب کوئی ایک نہیں ہو سکتا ان کے الفاظ میں "اس کا انحصار

اس وقت پر ہے جب وہ پوچھا گیا، اس ملک پر ہے جہاں اس سوال کا جواب دینا ہو اور اس شخص پر جو جواب دے گا وہ ظاہر ہو کہ جب اسلام کا اخذ خود اسلام نہیں بلکہ تاریخ ہو تو تاریخ بتائے گی اسی کو اسلام سمجھا جائیگا۔ چنانچہ فیضی صاحب کے نزدیک اسلامی معاشرہ کی تازہ ترین تعبیر ہے پر دگی ہے۔ کیوں کہ ”اب مسلم سوسائٹی میں پڑھ تیزی سے اٹھ رہا ہے۔“ ظاہر ہے کہ یہاں اسلام کے نام سے جو چیز برآمد کی گئی ہے وہ اسلام نہیں بلکہ ایک غلط طریق مطالعہ کے نتائج ہیں۔ اسلام ایک اصول اور معیار ہے نہ کہ کوئی سماجی عمل۔ اس لیے سماجی عمل کو اسلام کی روشنی میں جانچا جائے گا نہ یہ کہ خود اسلام کا مفہوم سماجی عمل کی روشنی میں متعین کیا جائے، مثال کے طور پر ڈیٹا کرسی کو سمجھنے کے لیے اگر تاریخی طریق مطالعہ اختیار کیا جائے تو ہر وہ چیز ڈیٹا کرسی قرار پائے گی جو ڈیٹا کرسی کا دعویٰ کرنے والی کسی قوم میں پائی جائے۔ جیسے فرانس جو ڈیٹا کرسی کی جنم بھومی ہے اس کا مطالعہ ہیں بتائے گا کہ فوجی ڈکٹیشنر شپ بھی ڈیٹا کرسی ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے کیونکہ فرانس میں بالآخر ڈیٹا کرسی نے یہی شکل اختیار کی ہے، مگر ظاہر ہے کہ مطالعہ کا یہ طریقہ صحیح نہیں کیونکہ ڈیٹا کرسی ایک اصول اور معیار کا نام ہے نہ کہ محض کسی سماج کے طرز عمل کا۔ اسی مثال کی روشنی میں اسلام کے کس کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

مذہبی مطالعہ کے بارے میں اس غلطی کا رشتہ بھی ایک اور غلطی سے بندھا ہوا ہے اور وہ ہے مذہب کے اخذ کے بارے میں جدید تصور۔ یہاں پھر میں پہلے کا ایک ٹکڑا نقل کر دوں گا۔

”تاریخی طریق مطالعہ کے مطابق یہ واضح ہے کہ مذہب دوسری سماجی سرگرمیوں

(SOCIAL ACTIVITIES) کی طرح ارتقاء کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کا ارتقاء

دو بنیادی قسم کے عوامل سے متعین ہوتا ہے ایک اس کی اپنی جذباتی اور ذہنی تحریک؛

اس کی اندرونی منطق (INNER LOGIC) ہے۔ دوسری قسم کا عامل ہے اپنے

زمانے کے مادی اور سماجی حالات کا اثر۔ اول الذکر کی ایک مثال شرک سے توحید کی

طرح رجحان ہے۔ خود ہی مفروضہ کو مانتے ہوئے یہ رجحان زمانے کے اندر اپنے کو ظاہر

کرتا رہا ہے۔ دوسری قسم کے عامل کی مثال کفارہ کی قربانی ہے جو، سیرونی دنیا

(EXTERNAL NATURE) کے مقابلہ میں اپنے کو بے یار و مددگار

دیجہ کہ وجود میں آئی ہے۔

(صفحہ ۱۱۹)

اس نقطہ نظر کے مطابق مذہب کسی خارجی طاقت کی طرف سے شعوری طور پر اتفاق کی ہوئی صداقت نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی اپنی ایک چیز ہے جو اس کی اندرونی تلاش اور خارجی عوامل سے مختلف شکلیں اختیار کرتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مذہب اگر کوئی الٰہی حقیقت نہیں بلکہ محض ایک انسانی تلاش ہے تو اس کے بعد دینی طور پر اور ہر ایک کے لیے کسی ایک نقطہ نظر پر اصرار کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، اس تصور مذہب نے اگر تعدد حقیقت (Maniness of Reality) کا عقیدہ پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں فیضی صاحب کا تصور مذہب بھی یہی ہے۔ انھوں نے اسلام کو ایک تاریخی منظر کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ مذہب کی بنیاد عظیم معلمین کے شخصی تجربات پر ہے۔ (۸۹) ان کے نزدیک ”مذہب کی بنیاد روحانی تجربہ ہے۔“ (۸۷) انھوں نے اپنے کو غیر مقلد مسلمان کہا ہے (۹۱) جو ان کے الفاظ میں ”مذہب میں اپنی ذاتی بصیرت کے مطابق اعتقاد رکھتا ہے نہ کہ روایتی تصورات کے مطابق ان کے نزدیک مذہب کا آغاز توحید سے نہیں ہوا بلکہ پانچ ہزار برس کی لمبی دکھ بھری تلاش کے بعد انسان توحید کی عظیم دریافت تک پہنچا ہے (۹۲) مذہب کو وہ شاعرانہ صداقت سمجھتے ہیں نہ کہ حقیقی صداقت (۱۰۱) ان کا کہنا ہے کہ ”ہمیں قرآن کو ایک ایسی کتاب نہیں بنانا چاہیے جس نے خدا کے کلام کو اس ایک کتاب میں بند کر دیا ہو۔“ (۱۰۰) انھوں نے پروفیسر ہمایوں کبیر کا یہ جملہ اپنی تائید میں نقل کیا ہے ”اب ہمارے عقیدے کو امام یا کسی پراسرار ذریعہ پر مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو شخصی حدود سے پار کرنا چاہیے۔“ انھوں نے جواہر لال نہرو کا یہ خیال بھی نقل کیا ہے کہ مذہب نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہیں۔ مگر جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ آخری بات کہی جا چکی ہے تو سوسائٹی جمود میں مبتلا ہو جاتی ہے۔“ (۱۰۷) ان کے الفاظ میں ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم معلمین کی طرح تھے، نہ ان سے بڑے اور نہ ان سے چھوٹے“ (۱۰۸) انھوں نے اپنے عقیدے کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”اپنے، بوجہ، موسمی اور عصری کی تعلیم مجھے گہرے طعم پر متاثر کرتی ہیں، میں

تمام مذہبوں اور تمام عقائد کا احترام کرتا ہوں، میں اسلام کے بڑے بڑے علماء کی عزت کرتا ہوں مگر ان کا اندھا منقلد نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ میرا اپنا ہے، ایک ایسا عقیدہ جو زندگی کے بارے میں میرے اپنے نقطہ نظر، میرا اپنا فلسفہ، میرا اپنا تجربہ، میرے اپنے وجدان کے تحت بنا ہے۔ میں ہر مسلمان بلکہ درحقیقت ہر انسان کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ اپنا عقیدہ بنائے۔ لکم دینکم ولی دین۔ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اجتماع کا وہ دائرہ بند ہو چکا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن خدا کا ایک پیغام ہے۔ یہ خدا کی امداد ہے جس کو محمد نے سنا، محمد نے اس کو محمد کے الفاظ میں اور محمد کی تقریروں میں، عربی زبان میں ہمیں یا میرا عقیدہ ہو کہ ہر دور میں ان الفاظ کی نئی تشریح کجا جائیگی اور انہیں از سر نو سمجھا جائیگا۔ میرا عقیدہ ہو کہ ہر مسلمان کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے آپ کے لیے سمجھے۔ میں اسلام کے عظیم علماء و مفکرین کی رائے کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ ان عقائد معانی چاہتا ہوں اگر میں ان کے عقائد کو پوری طرح قبول نہ کر سکوں تو نہ عقیدہ درحقیقت ایک شخص کے ذاتی ضمیر کا معاملہ ہو میں اپنا ضمیر دوسروں کے قبضہ میں نہیں دے سکتا۔

ہر دور کے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے دور کے لحاظ سے اسلام کی تشریح کریں۔

اب اگر فیضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تشریح اس کے تاریخی ماحول کے اندر ہونی چاہیے تو اپنے تصور مذہب کے اعتبار سے بالکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ مذہب جیسا تاریخی حالات کی پیداوار ہے تو ہر دور کے جو حالات ہوں گے اسی کے مطابق مذہب بھی بنے گا۔ یہ تصور مذہب لازمی طور پر چاہتا ہے کہ ہر دور کا مذہب الگ ہو کیونکہ ہر دور کے تاریخی حالات الگ ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق مذہب کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے جو مادرائے انسانیت ہو، ہر شخص کا اپنا تجربہ اور ہر دور کے حالات ہی مذہب گزریں۔ اس لیے ہر شخص اور ہر سماج کو بطور خودی طے کرنا ہے کہ وہ کس قسم کے مذہب کو اختیار کرے، گویا مذہب کی حیثیت جوتے اور لباس کی سی ہے جو ذوق یا جھڑی اور تمدنی حالات کے اعتبار سے کوئی خلل اختیار کرتا ہے اور ایسا بدلتا رہتا ہے۔

اس انقلابی نقطہ نظر کی بنیاد وہ جدید تصور مذہب ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا۔ اگر اس تصور مذہب کو مان لیا جائے تو بلاشبہ یہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ تصور مذہب

کی کوئی ثابت شدہ چیز ہے۔ اس تصور مذہب کو صحیح ماننے کی آخر نیا دیا گیا ہے، اس کی دہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) یا تو قرآن نے اس تصور مذہب کی تصدیق کی ہو (۲) یا عقلی بحث کے ذریعہ اس کا واقعہ ہونا ثابت ہوتا ہو۔ جہاں تک فیضی صاحب کی زیر تبصرہ کتاب کا تعلق ہے پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے جو قرائن پیش کیے ہیں ان سے ہرگز اس کی صداقت اور واقعیت ثابت نہیں ہوتی۔ عقلی دلائل میں مثال کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کی گئی ہے۔

لکم دینکم ولی دین اور اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن چھ ایک کے لیے اس کے دین کو تسلیم کرتا ہے، جو شخص چاہے اپنے تجربات اور حالات کے لحاظ سے اپنا ایک دین بنائے مگر اس آیت کا اس قسم کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔

آیت کو پوری سورہ میں رکھ کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ادیان کی تصدیق کا نہیں بلکہ ان سے بیزاری اور وعید کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی ساری کوششوں کے باوجود جب تم نے میری بات نہیں مانی تو اب جاؤ اپنے بیہودہ دین پر پڑے رہو مغرب تمہاری روش کا برا انجام تمہیں مل جائے گا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو ہر حال ہی دین پر قائم رہیں گے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔

جہاں تک عقلی دلائل کا سوال ہے بلاشبہ مغرب کے علمائے سماجیات نے اس پر سیکرڈوں کتابیں لکھی ہیں مگر وہ ساری کتابیں غیر متعلق دلائل کا انبار ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کوئی ایک دلیل بھی اب تک پیش کی گئی ہے جس سے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہو کہ ہم قدیم تصور مذہب کو چھوڑ کر جدید تصور مذہب پر ایمان لائیں اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو وہ تمام دعاوی بے بنیاد رہیں گے جن میں فیضی صاحب نے اسلام کو قابل تبیلی قرار دیا ہے فیضی صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے۔ "بنام خدا و خرد"۔ یہ نئے تصور مذہب کی بسم اللہ ہے، یہ جملہ درحقیقت "بنام خدا و رسول" کے بالمقابل بولا گیا ہے، یعنی ایک خدا وہ ہے جو رسول کی معرفت سے ملتا ہے اور ایک خدا وہ ہے جو انسانی عقل کے ذریعہ دریافت ہوتا ہے۔ اس دوسرے تصور مذہب میں رسول کی حیثیت بھی انھیں صاحبان خرد میں سے ہے جنہوں نے اپنی عقل سے خدا کی صحیح یا غلط معرفت حاصل کی تھی، لیکن

اس تصور مذہب کا اگر مزید گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو اس میں "خدا" کا نام بھی اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں کہ یہ لفظ حقیقی مذہب میں بولا جاتا ہے، —
 مذہب خرد کا خدا درحقیقت ایک مجہول اور پہنوز غیر دریافت شدہ سچائی کا ایک رمز (SYMBOL) ہے، وہ کوئی معلوم حقیقت نہیں، بلکہ نامعلوم حقیقت کا ایک نشان ہے۔ اس کتاب میں فیضی صاحب کا موضوع جدید تصور مذہب پر کوئی فکری بحث نہیں ہے تاہم انہوں نے بعض ایسے قرائن پیش کیے ہیں جو ان کے نقطہ نظر سے ثابت کرتے ہیں کہ مذہب ایک تغیر پذیر حقیقت ہے اور جب وہ تغیر پذیر ہے تو اس سے آپ سے آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسانی چیز ہے۔ کیونکہ اگر وہ حقیقی معنوں میں کوئی خدائی چیز ہوتی تو اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہ آتی۔

موصوف نے لکھا ہے کہ اسلام کو جدید دنیا کی سائنس، فلسفہ، نفسیات، مابعد الطبیعیات اور دینیات کے تحت (in accordance with) سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لکھتے ہیں :-

"قدیم مذہبی کتاب یا حدیث میں جہاں کہیں مظاہر فطرت یا سائنسی حقائق پر کلام کیا گیا ہو اس کو مقدس نہ قرار دینا چاہئے بلکہ علمی تنقید کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں یا تو انہیں قبول کیا جائے یا ان کی اصلاح کی جائے، یا انہیں رد کر دیا جائے..... اس میں علم انسان"

حیاتیات، طبیعیات، ریاضیات، کیمیا، علم الادویہ سب شامل ہیں۔ عالم کا تصور اور وقت اور کائنات کا تصور جو کہ پرانے کے زمانے میں تمامہ اب انقلابی طور پر بدل گیا ہے۔ اسلام کو ان تبدیلیوں کا لحاظ کرنا ہو گا اور مذہب کے نقشہ سے سائنس عدم مطابقت ختم کر دینی پڑے گی، مثال کے طور پر سچ کی بے باپ کی پیدائش میں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ یہی معاملہ قرآن میں جنت و دوزخ کی تشریحات کا ہے۔ ان چیزوں کی فطری صداقت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ان کی شاعرانہ صداقت زیادہ حقیقی اور اہم ہے۔ روزہ کے فائدے اور روحانی برکتیں اس کے تنگ اور سخت مسائل پر اصرار

کیے بغیر بتانا چاہیے، مشرقی عرب کے پورے علاقہ میں یہ حال ہے کہ رمضان کے مہینے کی راتوں کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنت، ملاقات، موسیقی اور رقص کے پروگراموں میں شرکت وقت اور پیسے کے صیاع کے لیے خاص ہے۔ بلاشبہ مذہبی علماء میں محکم کا طریقہ اختیار کرنا اسلام کی روح سے زیادہ مطابق ہوگا۔" (۱۰۱-۱۰۲)

اس مثال میں چند باتیں پیش کی گئی ہیں۔ مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی علمی دلیل کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ یہ صحیح ہے کہ کورینکس کے زمانے کی طبیعیات اب بہت کچھ بدل گئی ہیں۔ مگر اس واقعہ کا اصل مسئلہ سے کیا تعلق۔ کیا قرآن نے کورینکس کے زمانہ کے نظریات کی تائید و تصدیق کی ہے؟ اسلام کورینکس یا اس سے پہلے اور اب کے کسی عالم کا دیکھ نہیں بلکہ قرآن کا دیکھ ہے اور جب تک قرآن میں کوئی ایسی مثال نہ بتائی جائے جو جدید تحقیق میں غلط ثابت ہو گئی ہو اس وقت تک یہ دعویٰ بدستور باقی رہے گا کہ قرآن ایک غیر تغیر پذیر کتاب ہے۔ دوسری مثال حضرت مسیح کی بے باپ کی پیدائش ہے، بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ سائنس نے ابھی تک کوئی ایسا قانون دریافت نہیں کیا ہے جس سے باپ کے بالواسطہ یا براہ راست تعلق کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو سکے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی کے مقابل دوسری حقیقت ہے کہ سائنس نے ایسا کوئی مخالف قانون بھی دریافت نہیں کیا ہے جس کے سنی یہ ہوں کہ کوئی انسان باپے تعلق رکھنے بغیر پیدا ہو سکے، اس لیے کم از کم اب تک باپ کے بغیر پیدا ہونا یا باپ کے بغیر پیدا نہ ہونا دونوں سائنسی طور پر یکساں حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک کو رد کرنے اور دوسری کو قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ نیز اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ کم از کم پہلی زندگی کے باپے میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ باپ کے بغیر وجود میں آئی تو حضرت مسیح کی پیدائش محض ایک نظری امکان کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا واقعہ بن جاتا ہے جس کے لیے کائنات میں تفسیر موجود ہے۔

تیسری چیز جنت و دوزخ کا معاملہ ہے، مگر یہ اور زیادہ کمزور بات ہے کیونکہ آدمی نے ابھی تک نہ کائنات کی ساری حقیقت کو جاننا ہے اور نہ اسکی تمام پہنائی کو اس لیے کم از کم ظہور کی زبان میں اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ واقعہ کہ ایک

کمل کائنات اپنی پوری رعنائیوں اور انتظامات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے یہی قیاس کرنے کے لیے کافی ہے کہ دوسرا نظام عالم بھی وجود میں آسکتا ہے، چوتھی بات روزہ سے متعلق ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ علمی بحث میں اس طرح کی بات پیش کرنے کے بھی کوئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مشرقی عرب میں اگر رمضان کی راتوں میں وقت اور پیسے کا حیلہ کیا جاتا ہے تو اسلام سے کیا تعلق ہے کیونکہ اسلام تو قسوا لیلھا وصوموا لیلھا کا حکم دیتا ہے نہ یہ کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو جشن مناؤ۔

معلوم ہوا کہ ایسا کوئی نقلی یا عقلی قرینہ نہیں ہو جو بظاہر کرتا ہو کہ مذہب ایک انسانی ساخت اور ہر انسانی چیز کی طرح وہ بھی تغیر پذیر ہے۔ اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اسلام پر نظر ثانی کا دعویٰ بھی علمی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔

مذہب کی اصل بنیاد میں تو فیضی صاحب کو کوئی مضبوط دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ملی کہ وہ قابل تغیر ہے، البتہ اس کے قانونی ڈھانچے کے بارے میں انھوں نے کچھ دلائل کا بار بار اعادہ کیا ہے، ان کا خیال ہو کہ مذہب اعتقادی پہلو سے تو کسی معنی میں دوامی ہو سکتا ہے مگر اس کے قوانین اور عملی ڈھانچہ صرف وقت کے سماجی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں اس لیے کم از کم مذہب کا قانون لازمی طور پر تغیر پذیر ہے کیوں کہ وہ انسانی سماج ہمیشہ بدلتا رہتا ہے جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے

مصنف محترم فرماتے ہیں۔ "اسلام میں قانون کا معیاری تصور یہ ہے کہ وہ ایک حکم ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، فقہ کی عمارت انھیں الہی الفاظ پر قائم ہوتی ہے۔ اس طرح قانون کا ماخذ اور اس کا آخری حجتہ اللہ ہو جاتے ہیں۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون عملاً تو نافذ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ انسان اپنی زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر خود قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا۔ مگر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف قانون کا نہیں بلکہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، غذا اور آسائش اور جراثیم اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے کیا ان کا قانون ہم نے خود وضع کیا ہے؟ عالم فطرت میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مقررہ قوانین کو دریافت کر کے ہم ان کو

اپنے اوپر چپاں کرتے ہیں پھر اسی اصول کو اگر مذہب اخلاقی زندگی میں اختیار کرنے کا مدعی ہو تو کس بنا پر اس کو غیر علمی کہا جائے گا۔

مصنف فرماتے ہیں "قانون کی بنیاد اجتماع کی خواہش ہے جو اس کی مقصد کے ذریعہ ظاہر ہوئی ہو یا کسی ایسے حاکم کے ذریعہ ظاہر ہوئی ہو جو قانون سازی کا مجاز ہے" (۸۶) اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اسلام کے اصول قانون اور قانونی احکام کا مطالعہ سماجی حالات کے ذیل میں کیا جانا چاہیے۔ (۵۴) مگر اس دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ قانون کی بنیاد اجتماع کی خواہش ہونا حدید علمائے قانون کے ایک طبقہ کا نظریہ ہے جو وہ کوئی سائنسی دریافت نہیں ہے جس کے بارے میں دورائے ممکن نہ ہو۔ چنانچہ علمائے قانون کے متعدد اسکول ہیں اور ہر ایک قانون کی تعریف الگ الگ کرتا ہے، مثال کے طور پر ٹھیک اس وقت جبکہ فیضی صاحب قانون کی یہ تعریف کر رہے ہیں کیونٹ فلکوں میں قانون کی بالکل دوسری تعریف کی جاتی ہے اور خود سرمایہ دارانہ مالک میں قانون کی تعریف کے بارے میں علماء کے درمیان سخت اختلافات ہیں۔ اسی حالت میں ایک اور تعریف کے امکان سے کیے انکار کیا جاسکتا ہے۔

فیضی صاحب کا کہنا ہے کہ عقیدہ اور شرعی قانون۔ دونوں کو یکساں حیثیت نہیں دی جاسکتی "ایک قانونی حکم جو بذریعہ ریاست نافذ کیا جاسکتا ہے اور ایمان و ضمیر جو تمام تر ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے، دونوں کے درمیان کھلا ہوا فرق ہے" (۸۶) یہ فرق بجائے خود صحیح ہے مگر اس فرق سے جب وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عقیدہ کو دوجا مان کر شریعت کو قابل تغیر چیز قرار دیا جائے تو وہ ایک غیر منطقی رویہ کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں مقدمہ اور نتیجہ میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس فرق کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ریاست جس طرح قانون کے معاملہ میں جبر کر سکتی ہے عقیدے کے بارے میں نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ ایک دوجا ہے اور ایک تغیر پذیر۔ اس قسم کا فرق اسلام ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ ہر قانونی نظام میں پایا جاتا ہے مثلاً ملک کے جھنڈے کو قابل تعظیم سمجھنا ایک قلبی معاملہ ہے، اس کا نہ تو کسی ریاست کو علم

ہو سکتا اور نہ اس کے بارے میں وہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست ایسے قوانین بھی نہیں بنا سکتی جن میں شہریوں کے لیے خارجی طور پر ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہو۔

ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ قانون ایک ترقی پذیر حقیقت ہے مگر شریعت اپنی سابق شکل میں ایک جامد چیز ہے اس لیے وہ ہر دور کا قانون نہیں بن سکتی، مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اگر واقعہ یہ ہوتا کہ ہر وہ چیز جن کا تعلق انسان سے ہے وہ سب کی سب تغیر پذیر ہوتی تو اس دعوے میں کچھ دخل نہ ہو سکتا تھا۔ مگر صورت حال یہ نہیں ہے۔ سائنس نے جو دنیا دریافت کی ہو وہ سب کی سب جامد ہے یعنی ایک ہی متغیر شکل میں ادبوں برس سے چلی آرہی ہے اس کے باوجود ہر دور کے انسانوں کے لیے وہ یکساں طور پر مفید ہے، اس لیے کہ از کم سائنسی طور پر اس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اخلاقی قوانین کو ہم لازماً تغیر پذیر سمجھیں، دوسرے یہ کہ فیضی صاحب یا اور کسی بزرگ نے اب تک ایسی کوئی دلیل نہیں دی ہے جس سے واقعاتی طور پر ثابت ہوتا ہو کہ جدید سماج میں قدیم قوانین نے اپنی معنویت کھو دی ہے۔

وقت کی صورت حال سے عدم مناسبت کی ایک مثال فیضی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو اجازت نہی ہو کہ وہ اپنی عورتوں کو مار سکتے ہیں، حالانکہ بیسویں صدی میں مشکل ہی سے کوئی عدالت اس طرح کی جہانی سزا کو حق بجانب قرار دے سکتی ہے۔ گویا یہ کہ اس مثال سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ مارنے کی اجازت انتہائی مستثنیٰ حالات کے لیے ہے جیکہ اصلاح کا کوئی اور طریقہ کار نہ ہو اور حیاتیات یا سماجیات نے ابھی تک کوئی ایسی متعینہ حقیقت دریافت نہیں کی ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ محض حیاتیات میں اصلاح کی غرض سے مرد اپنی بیوی کو سرزنش نہیں کر سکتا۔ کسی خاص تہذیب کا ایک ذوق ہو سکتا ہے مگر حیاتیات یا سماجیات کی دریافت کردہ کوئی ناقابل انکار حقیقت نہیں اور ہمیں دونوں میں فرق کرنا چاہئے۔ حیاتیاتی تحقیق اور سماجی اداروں کی عملی تنظیم نے قطعی طور پر ثابت کیا ہے کہ مرد عقلی طور پر عدوت کے ادب تقویٰ رکھتا ہے اور مزاحی طور پر بھی نظر زیادہ اہل ہے کہ صحیح فیصلہ کر سکے، پھر بعض انتہائی مستثنیٰ حالتوں میں اگر اس کو

سرزنش اور جبری اصلاح کا حق دیا گیا ہو تو اس میں عملی طور پر کس طرح کوئی اعتراض کیا جاسکتا ہو حقیقت یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان جنسی طور پر وہی نسبت خاندانی سطح پر ہو جو ساری دنیا کا قانون ریاست اور شہری کے درمیان سماجی سطح پر تسلیم کرتا ہے۔

اس سلسلے کی آخری مثال عملی صورت حال میں خلق ہے مصنف فرماتے ہیں: ”مذہبی قانون کے عمر و قوتہ تصورات جدید تمدنی قانون میں ٹکرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ یاد دہ کرنے سے جو حکومت جاری کرتی ہے، ہم یہ اور سود کا لینا دینا شریعت کے اعتبار سے ممنوع ہے جبکہ جدید ریاست میں صرف اسکی اجازت ہو جبکہ وہ اسکی حوصلہ افزائی کرتی ہو۔“ وہ یہ اس مثال سے صریح ثابت ہوتا ہے کہ آج عملی طور پر جو قانون لکھ کر ہو رہا ہے وہ سود کو حیا نہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے یہ کہنا ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا تو اس کو بھی سود کو حیا نہ کرنا پڑے گا آخر موجودہ دنیا کے ایک بڑے حصہ میں اشتراکی نظام بالفعل موجود ہے جہاں سود کا لین دین اسی طرح ممنوع ہے جیسے اسلامی نظام میں ہوتا ہے۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے انگلینڈ میں نیشنلائزیشن کے خلاف یہ دلیل دی جائے کہ وقت کا قانون انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے اس لیے نیشنلائزیشن غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی دلیل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ صرف: قانونی عدم رواج ہونے کا اس کی نظریاتی غلطی ہے۔ اگر انگلینڈ میں کمیونٹس پر سرقہ دار آجائیں تو وہاں نیشنلائزیشن کا اصول اسی طرح رائج ہو جائے گا جیسے آج انفرادی ملکیت کا اصول رائج ہے۔ اسی طرح مصنف نے جو مثال دی ہے اس سے اسلامی قانون کی نظریاتی خامی ثابت نہیں ہوتی اور اصل مسئلہ نظریاتی خامی ثابت کرنے کا ہے نہ کہ عملی طور پر نافذ شدہ ہونے یا نہ ہونے کا۔

پھر مصنف اسلامی ممالک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”تمام اسلامی ممالک میں دنیوی قانون شریعت کے قانون کو ختم کر رہا ہے۔“ (۲۰) مگر حیدر آباد کہ ہم کہہ چکے ہیں مسلم دنیا کے کسی طرز عمل سے اسلام کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں ہوتی اگر ہندوستان کے عوام تشدد، بددعا یا بدعنوانی کریں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہندوستان کا دستور غلط ہے مسلم ممالک کا طرز عمل ایک علیحدہ چیز ہے اور اسلام ایک علیحدہ چیز دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کوئی نتیجہ نکالنا عملی طور پر صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اسی طرح ایک اور مثال ہمیں موصوف کے ان الفاظ میں ملتی ہے :-

”اسلام کے مطابق خدا ہر چیز کا مالک ہے، وہی کسی ریاست کا حقیقی حکمران ہے۔ اسی طرح کا ایک نظریہ جدید دنیا میں ناقابل عمل ہے، اور واحد قابل عمل نظریہ صرف وہ ہے جو بے شمار جدید جمہوری دستوروں میں دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ کسی ملک کے جو شہری ہیں وہی اس علاقہ کے حکمران ہیں۔“

میں نہیں سمجھ سکا کہ اس مسئلہ کا جدید و قدیم سے کیا تعلق!۔ بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ بہت سی جدید ریاستوں کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے شہری اس ملک کے حقیقی حکمران ہیں۔ لیکن یہ تو صرف ایک علیی بات ہے ورنہ ملک میں اگر اسلام کی حکمرانی قائم ہو جائے تو دستور میں یہ لکھا جاسکتا ہے کہ اس ملک کا حقیقی حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اصول کو ماننے ہوئے ریاست کے نظام میں کسی قسم کا اختلال نہیں پیدا ہوگا، آخر آج بھی دنیا کے بڑے حصہ میں ایسی ریاستیں قائم ہیں جو ملک کے شہریوں کے لیے اقتدار کا حق تسلیم نہیں کرتیں، بلکہ ان کے نزدیک اقتدار کا سارا حق ملک کی ”مزدور پارٹی“ کو ہے۔ پھر اگر ان ملکوں میں جدید قدیم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تو اسلام میں کیوں پیدا ہو جائے گا۔ مصنف کے استدلال کی سب سے زیادہ دلچسپ مثال یہ ہے:-

”میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں مگر صرف اس کی تفسیر تو کے لیے اور اس پر اس حد تک عقیدہ رکھنے کے لیے جس حد تک وہ بیسویں صدی کے انسان کی حیثیت سے مجھے اپیل کرتا ہے۔ مجھے عموماً میں رہنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا، اور یہ کہ میں اونٹ پر سوار کیا کروں اور کیڑے مکوڑے کھاؤں، قبائلی لڑائیوں میں شریک ہوں، اور داروغہ رکھوں اور چنچہ پہنوں اور ایک دنیاوی عرب کی ذہنیت اپنے اندر پیدا کروں، مجھے فرق کرنا چاہیے ظاہرۃ حقیقت اور حقیقی صداقت میں!۔ میں فرق کروں گا مذہب کے منظر اور اس کے پھیلنے میں۔ قانون میں اور مذہبی افسانہ میں۔ مجھے اسلام کے پیغام کو ایک جدید انسان کے طور پر سمجھنا اور قبول کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرح جو صدی پہلے رہتا تھا۔“

اس اقتباس میں سات مثالیں دی گئی ہیں جو جدید انسان کے لیے ناقابل عمل ہیں۔

مگر ڈاڑھی کو چھوڑ کر کسی ایک مثال کا تعلق بھی اسلام یا اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، اور ڈاڑھی بھی سنت ہے نہ کہ فرض، اسلام نے کب اور کہاں کہا ہے کہ لوگ صحرا میں ہیں، اونٹ کی سواری کریں، کیرے ٹکڑے کھائیں، قبائلی لڑائیاں لڑیں، چند ہنسین اور قانونی عرب کی ذہنیے اپنا مذاہب پیدا کریں یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جدید علماء و محرمین مطالعہ (study) کے دعویدار ہیں وہ عموماً مخالف نقطہ نظر کی ترجیحی میں سنجیدگی اور دیانتداری سے کام نہیں لیتے حالانکہ مخالف کی غلطی ترجیحی کے بعد سارا استدلالی دھانچہ غیر یقینی اور ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے۔

بلاشبہ ڈاڑھی کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مگر اس کے لیے مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی ہے، کیونکہ زمانہ کی جدت و قدامت کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ہر ملک میں بے شمار انتہائی مذہب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ڈاڑھی رکھتے ہیں اور ان کا ڈاڑھی رکھنا کسی بھی اعتبار سے ان کے دور جدید کا شہری ہونے میں مانع نہیں ہے۔

فیضی صاحب کے یہی دلائل ہیں جن کی بنیاد پر انھوں نے اتنا بڑا بیان دینے کی جرأت کی ہے۔

”یہ نظریہ کہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے (اور اس لیے ناقابل تغیر ہے) قانون کی زبان میں صرف ایک قانونی فنکشن (Legal Function) ہے جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ قانون کی ممکن اطاعت کے لیے اخلاقی نصاب پیدا کی جائے، اس طرح ایک قانونی معیار سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قدیم قومیں جن میں نظم اور سماجی احساس اس حد تک نہیں تھا کہ وہ خود اپنے فائدے کی خاطر قانون کی پیروی کریں۔ اس وقت یہ تو دلیا گیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے پر خدا کا عذاب ہو گا تا کہ لوگ قانون کی پیروی کریں۔“ (۳۲)

یہ الفاظ اگر کسی کمافی کے افسانوی کردار کی زبان سے ادا ہوئے ہوتے تو مجھے اس پر تعجب کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر یہ ایک علمی کتاب کا پیرا گراف ہے اور اس بنا پر وہ باعث

تجب ہے، سوال یہ ہے کہ علم و قانون جو ابھی تک حد درجہ ناقص اور اختلافی علم ہے اسکی وہ کون سی ثابت شدہ حقیقت ہے جس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خدا کو قانون کا ماخذ ماننا اپنی نوعیت میں قانونی من گھڑی ہے۔ یادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی قدر ہے تو وہ صرف اخلاقی نفاذ قائم کرنے کی قدر ہے نہ کہ کوئی حقیقی قدر۔ پھر تاریخ اور سماجیات کا وہ کون سا مطالعہ ہے جس نے جدید اور قدیم کے اس فرق کو ثابت کیا ہے کہ پچھلے لوگ نظم اور سماجی احساس میں بے حد کمزور تھے اس لیے انھیں ڈرانے کے لیے خدا ہی قانون کا عقیدہ گھڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور موجودہ زمانے کے لوگ نظم اور سماجی احساس میں اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ قانون کی پیر دی کے لیے انھیں اپنے ارادہ سے باہر کسی خود یا دباؤ کی ضرورت نہیں، اگر فیضی صاحب نے اس سلسلہ میں کچھ حوالے اپنی کتاب میں درج کر دیے ہوتے یا آئندہ درج کر دیں تو وہ ایک زبردست علمی کا نامہ ہوگا۔ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے علمی دنیا ابھی تک اس طرح کے کسی واقعے سے باخبر نہیں ہے۔

ایک دلیل لسانیات کے حوالے سے دی گئی ہے فرماتے ہیں: "ذریعہ صداقت کا علم ہیں جس ذریعہ سے ہوتا ہے وہ ایک ناقص ذریعہ ہے یعنی زبان۔ زبان ایک انسانی چیز ہے، وہ تغیر پذیر ہے، وہ بلیتی رہتی ہے، کوئی زبان پانچ یا دس ہزار برس سے زیادہ پرچی اور سمجھی نہیں جاسکتی، ہماری زمین پر انہی بہت سی انسانی تحریریں موجود ہیں جن کا مطلب لا معلوم ہے" (۹۴)

پھر جب زبان ایک تغیر پذیر حقیقت ہے تو اس کے ذریعہ سے جس صداقت کا اعلان ہوا ہے وہ غیر تغیر پذیر کیسے ہو سکتی ہے جس طرح زبان بلیتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح مذہب بھی تبدیلی کو قبول کرتا ہے اور زمانے کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے، یہ دلیل بھی علمی طور پر نہایت ناقص ہے۔ جہاں تک زبان کے علمی طور پر ختم ہونے کا تعلق ہے اس سلسلے کی تمام مثالیں غیر لٹریچر کی زبانوں سے متعلق ہیں۔ اسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ ایک زبان لٹریچر کی زبان بننے کے بعد فنا ہو گئی ہو۔ بلاشبہ زبانوں میں فردی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مگر اس کا تعلق زمانوں کے قابل فہم رہنے یا نہ رہنے سے نہیں ہے۔

ہر زبان کا کلاسیکل لٹریچر اسی زبان میں ہے جو موجودہ زبان سے مختلف ہے، مگر یہ صرف ایک ادبی فرق ہے اور اس سے کسی زبان کے کلاسیکل لٹریچر کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہی طرح قرآن بھی ادبی اور انسانی اعتبار سے عربی زبان کی ایک کلاسیکل کتاب ہے اور جدید عربی میں اسے بیان کے فرق کے باوجود وہ تمام عربی دانوں کے لیے آج بھی اتنا ہی قابل فہم ہے جتنا کبھی پہلے تھا۔ آخری بات یہ کہ اس استدلال کی بنیاد متعین کے ایک فرضی امکان پر ہے اور جبکہ ماضی میں اس نوعیت کی کوئی براہ راست نظیر موجود نہیں ہے۔ اس کو کم از کم آج کی حد تک علمی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک اندیشہ یا پیش گوئی ہے نہ کہ علمی دلیل۔

جب ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہوگا کہ قرآن کا تعلق انسانی زبانوں سے نہ باقی رہے اور اس کی حیثیت مومن جو داؤد کے کلمات کی سی ہو جائے، اس وقت اس دلیل پر غور کیا جائے گا۔ آج کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پیشگی مفروضہ کی بنیاد پر اصرار کرے کہ قرآن کا دائمی صداقت ہونا انسانی مطالعہ کے نتائج سے ٹکراتا ہے اس لیے اس قسم کے عقیدے کو ترک کر دو۔

فیضی صاحب کے نزدیک جدید دنیا میں اسلام کے زندہ رہنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس میں عقیدہ اور عمل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، عقیدہ دینی چیز ہو اور عملی ڈھانچہ یا احکام کو زمانی فرض کیسا جائے جن میں حالات کے تغیر سے تبدیلی کی جاسکتی ہو (۸۸)۔ یہ تجویز اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں ہماری فقہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ”احوال و ظروف کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں“ کیونکہ فقہاء اسلام کے مخصوص احکام میں جس تبدیلی کے قائل ہیں وہ محض وقتی اور استثنائی ہے یعنی مخصوص صورت حال کی مبتا پر ایک مستثنیٰ کیس میں وقتی طور پر ایک حکم روک دیا جاتا ہے، یا دوسرا کوئی حکم نافذ کیا جاتا ہو، جبکہ فیضی صاحب کی تجویز کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر شریعت کے پورے ڈھانچہ کو بدل دیا جائے، اور عملی دقت کی بنا پر نہیں بلکہ جدید عقلی معیار پر لانے کے لیے شرعی نظام پر مستقل نظر ثانی کی جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ کو عمل سے الگ کرنے کی وجہ کیا ہے، اگر اس کی وجہ یہ ہو کہ عقیدہ کو دینی مان لینے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ عقیدہ تو ایک ذہنی اور قلبی

چیز ہے، اس لیے اگر کچھ دوائی ذوق کے لوگوں ایک عقیدہ کو ہر دوسرے میں اپنے ذہن کا جذبہ بنائے رکھنے پر اصرار کریں تو ان کو معذور سمجھ کر اس کی اجازت دے دینی چاہیے، مگر عمل کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ عمل کا تعلق آدمی کی صرف اپنی ذات سے نہیں، بلکہ دوسروں سے بھی ہے، اگر اس نقطہ نظر کی وکالت کی وجہ یہ ہو تو یہ مکمل طور پر ایک مصلحت پرستی ہے اور مصلحت پرستی کو علمی نقطہ نظر کی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔

اور اگر اس کی حیثیت ایک علمی رائے کی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیوں دوائی ہے اور عمل کیوں زمانی۔ جس چیز کو ہم عقیدہ کہتے ہیں اگر وہ محض انسانی تلاش کے ذریعہ کوئی حاصل شدہ چیز ہے تو اس کو دوائی ماننے کی کوئی بنیاد ہمارے پاس باقی نہیں رہتی، پھر تو جس طرح عمل زمانی قدر کا حامل ہوتا ہے اسی طرح عقیدہ کو بھی صرف زمانی قدر کا حامل ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ کو دوائی مانا جائے تو لازماً یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ کسی ایسے ذریعہ سے حاصل ہوا ہے جو علم کلی کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے، پھر جب اس کے علم کلی سے حاصل ہونے کی وجہ سے عقیدہ دوائی ہوا تو عمل بھی، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بھی اسی ذریعے سے حاصل ہوا ہے جس ذریعہ سے عقیدہ حاصل ہوا ہے، تو اس کو بھی لازماً دوائی ماننا پڑے گا دوسرے نکتوں میں یا تو ہم عقیدہ اور عمل دونوں کو دوائی مانیں یا دونوں کو زمانی قرار دیں، ان کے درمیان تفریق کی ہمارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔

گرمیوں کا بہترین مشروب

گرمی کے دنوں میں جب کہ
ہونٹ پیاس کی
شدت سے خشک رہتے ہیں
ہوں تسکین اور شہد
پہنچانا ہے۔

دانا طبیک جی ملو مشعلی

دربار عالمگیری

(امولانا ڈاکٹر معین الحسن علی کا گوری لکھنؤ یونیورسٹی)

(۱۱)

الوطالبی

یہ دلی میں پیدا ہوئے وہاں ہی نشوونما پائی ان کے والد ابو الحسن مہراوی
آکے دلی میں آئے تھے علوم مروجہ کی تحصیل کے بعد مٹری اور جونی ٹریننگ میں لگ گئے اور اس میں
اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر بچپن ہی کا دور تھا کہ اس وقت کے ردائن دستور کے خلاف پانچ
صدی منصب پر فائز ہو گئے جہاں گئے انھیں "ڈائریٹ خاں" کے لقب سے نوازا دیا، شاہجہاں کا
مہر آیا تو ان کے مناصب میں وقتاً فوقتاً اضافے ہوتے رہے تا کہ چھ ہزار ذاتی اخراجات کے علاوہ
مزید چھ ہزار مساعیروں کے رکھ رکھاؤ کے لئے عطا ہونے لگے۔ عالمگیر نے تخت شاہی پر بیٹھ کے سات ہزار
ان کے اور مزید سات ہزار مساعیروں کے اخراجات کے لئے دیئے کا فرمان جاری کر دیا۔ امیر الامراء
کا خطاب دیا اور ایک بڑی جاگیر کا مالک اور اس پر تصرف بنا دیا جس کی آمدنی سالانہ لاکھوں تک پہنچی
تھی مگر یہ تقاضا نہ رکھنے کی بہارت تھی اور دکن اور بنگال جیسے طویل و عریض صوبہ جات کا انھیں دلی اور
گورنر مقرر کر دیا۔ انکی زندگی کا یہ زمانہ بڑے ہی ترک و احتشام کا عہد تھا وہ دلی سے گزر کر اہم مقامات اور
بہنگدگی میں وہ امتیاز رکھتے تھے۔ حسن معاشرت، داد و دہش اور عوام کو نصیب پہنچانے میں اپنی نظیر آپ تھے۔
آفت و بھلائی، دبا بھوں اور بیواؤں، یتیموں کے لئے انکی ذات ایک سہارا تھی چند کتابوں کے ابا بق علاوہ محمود
شاہ نواز الامراء۔

جون پوری ہے پڑھے۔ رفاہ عام کے کاموں سے غاص و کپی لیتے۔ مسافر خانے پہلے اور خدا ہی جانے کتنی مسجدیں بنا ڈالیں۔ انکی وفات ۱۰۵۰ھ میں ہوئی۔

شیخ ذراحق

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے۔ انھیں کے شاگرد سلوک اور طریقت میں انھیں جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ علوم دینیہ میں بحر ذخار تھے اور فن حدیث میں ایک سمندر ناپید اکابر سلسلہ قادریہ اور شاذلیہ دونوں کی نسبت کے امین و دارمشت تھے۔ پوری صبح بخاری کی مکمل شرح لکھی جس میں متن احادیث کے شکلات اور انشاء کی مضبوطی کو حل کیا۔ حنفی مسلک کے پیروار اور موید تھے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کی تقویت و ترجیح میں ان کی ساری مشکوریں، جو احادیث بظاہر مذہب حنفی کے خلاف سمجھی جاتیں وہ انکی مناسب و معقول اور بڑی حد تک قابل قبول توجہ فرماتے۔ دوسرے فنون میں بھی پورا پورا ادراک رکھتے، غنجدی شرح مطلق اور فلسفہ کی کتاب ہدایۃ النکلتہ اور دوسری کتب پر مفید حواشی اور نوٹ لکھے۔ شاعری کا بھی خاص ذوق رکھتے۔ مندرجہ ذیل رباعی انکی ہی ہے۔

از شیوہ ہمدان این درد خلافت

گویم دمنے اگر نگہی بجزانت

چون شیشہ ساعتند پیوستہ بہم

دلہا ہم پر غبار درد ہا ہمدان

ان کا تخلص مشرقی تھا۔ خاقانی کی تحفۃ العواقین کے بار پر ایک مثنوی بھی لکھی اور ایک ان کا دیوان بھی مرتب ہوا تھا جس میں تقریباً ۵ ہزار اشعار ہوں گے۔

با آنکہ مشرقی ہمدان دیدہ چو گلست

بایمچ کس چو چشم جاب آشنا بود

انھیں کا شعر ہے۔ شاہ عالمیگر کے حنفیوں میں بار بار بار یاب ہوئے اور شاہی عطایا اور نوازشات سے

امرا و قوت میں انکی ایک خاص پوزیشن تھی وطن سے نکل کے دہلی پہنچے، عالمگیر کی بارگاہ تک انہیں رسائی ہوئی پھر عہدِ بجا بادشاہ کے مقرب بن گئے، رفعت اور عظمت میں ان کے درجات بڑھتے ہی رہے۔ صیفہ رسل در سائل کے اسٹارٹ بنا دئے گئے۔ بادشاہ عالمگیر کے دل میں انکی لیاقت اور قابلیت کا انہیں کو جہاں بالآخر ”قابلِ خاں“ کے لقب سے نوازا دئے گئے۔ دن اور سن کے ساتھ قویٰ میں انھوں نے اور انھوں نے اپنی اور آخر کار عزت نشینی پر مجبور ہوئے ان کی مرسلت اور مکتبت اس شان کی تھی کہ عالمگیر کو ان کی گوشہ نشینی کا احساس رہا اور ان کے بعد ان کے بھائی محمد شریف بن عبدالحلیم کو یہ صیفہ تفویض کر دیا۔ قابلِ خاں نے ایک مجبور عہد ایسا مرتب کیا جس میں عالمگیر کے وہ تمام خطوط شامل ہیں جو انھوں نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو مختلف اوقات اور مختلف موضوع پر لکھے تھے اس کے علاوہ ایسے وہ خطوط بھی ہیں جو اپنے عہد کے مشائخ اور عظاما امرا کو لکھے تھے۔

• مفتی ابوالفتح

یہ کشمیر کے رہنے والے تھے، فقہ حنفی میں خاص مہارت رکھتے تھے اور اس زمانہ کے اکابر فقہاء حنفیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، کیا معقول اور کیا منقول دونوں قسم کے علوم میں یدِ طولیٰ انہیں حاصل تھا۔ کشمیر میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے پلے مولانا حیدر بن فیروز چرخچی سے انہیں تلمذ حاصل تھا، فقہ اصول فقہ اور ادبیات عربی کی تحصیل انہیں سے کی، بطون اور اوراق ضخیم مجلدات سے جزئیات سائل ڈھونڈ نکالنے میں یہ اپنے عہد میں ضرب المثل بن گئے تھے۔ آخر عمر میں ستم و کشمیر کے مفتی کا منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا اور بجائے ”ابوالفتح“ ”مفتی کو“ کے نام سے مشہور تھے ردِ شیعہ میں انھوں نے ”سیف السابین“ ایک کتاب بھی لکھی تھی کتب درسیہ اور رسائل متداولہ پر انھوں نے نوٹ اور حواشی بھی لکھے ۱۲۰۲ھ میں انکی وفات ہوئی اور سلطان زین العابدین کے مقبرہ میں جو کشمیر میں ہے دفن ہوئے

مولانا ابوالقاسم

یہ شہر کے رہنے والے ہیں ان کے والد کا نام مفتی داؤد ہے حنفی مذہب کے پڑا اور قلعے

فقہ اصول فقہ اور ادبیات عرب میں اپنے دور کے ممتاز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ درس و تدریس ان کا دلکش مشغلہ تھا۔ طلباء کی ایک معتد بہ تعداد کو ان کے بلند کافرخ حاصل رہا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے محکمہ قضائیں وکیل شرعی کا عہدہ دیدیا تھا ۱۱۳۲ھ میں ان کی وفات ہوئی انکی وفات پر ان کے کسی دوست نے ذہب العلم من السند "سے تاریخ وفات نکالی۔

شیخ محمد سعید

اپنے عہد کے بڑے متشرع اور پائے کے عالم شمار ہوتے ہیں۔ بڑے صاحب زہد و تقویٰ تھے، یہ اپنے پدر بزرگوار شیخ احمد سرہندی سے بیعت اور ان کے خلیفہ تھے۔ طالبان خدا اور رسول کے لئے اپنے زمانہ میں بدرقہ راہ تھے، ارشاد و تربیت سالکین ہی ان کا محبوب ترین مشغل تھا اور ان تدریس سے بھی شغف رکھتے تھے۔ جودت طبع اور انکی خیالات کی رفعت اور جولانی کا نمونہ حاشیہ شرح عقائد خیالی " پر ان کے حواشی سے ظاہر و باہر ہے، عالمگیر کی تخت نشینی کے چوتھے سال دگر لائے عالم جادو افی ہوئے، ان کے معاصر شیخ عبدالاحد نے جو "میان گل" کے نام سے مشہور تھے اور ظاہری اور باطنی کمالات اور فضائل سے مصطفیٰ تھے انکی تاریخ رحلت نکالی۔

"قیل ادخلوها بسلام آمین"

دربار عالمگیر میں اکثر انکی آمد و شد رہتی اور عنایات شاہی سے مستفید ہوتے رہتے، رحمہ اللہ

شیخ محمود شیخ عبدالدین و شیخ عبدالاحد

مطہ مکرر ملازمت بادشاہ دین پناہ

(عالمگیر) رسیدہ شمول عواطف و احسان

شدند

شیخ محمد معصوم

اپنے پدر بزرگوار شیخ احمد سرہندی کے خلیفہ اور ان کے خاص جانشین ہوئے مرید دل

لہ تحفہ الکرام لہ خزینۃ الاصفیاء انہیں احمد سعید لکھا ہے۔ سہ فرحتہ النظرین

تربیت و تعلیم اور اثنائے سلوک میں ان پر جو کوائف گزرتے اور جو حالات طاری ہوتے انکی حقیقت اور غایت بتانے اور سلوک و طریقت کی راہوں میں جو مشکلات اور دشواریاں پیش آتیں ان کے حل کرنے میں یہ اپنے عہد کے تمام شیوخ پر فوقیت اور امتیاز رکھتے تھے۔ ان کے مکتوبات کا مجموعہ جو اصول نے اپنے مریدوں کے نام لکھے تین جلدوں میں ہے، یہ مکتوبات شریعت و طریقت کے عجیب و غریب نکات و اسرار اور نادر علوم اور معارف سے بھر پور ہیں۔ عالمگیر کی بیہیم اور مسلسل خواہش اور استعداد پر حضور شاہی کو رونق بخشی رہے عالمگیر نے بھی انوارِ داق کی تحکیم اور توقیر میں کسر اٹھانہ رکھی مسئلہ میں انتقال فرمایا۔

در سنۃ ہزار و ہفتاد و نہ ازین

دربار طال بہ نہایت سرائے دھال انتقال

ان کی تاریخ رحلت ————— ”رقتہ ز جہاں امام معصوم“ سے نکالی گئی ہے۔

لے مصدقہ

صحیح رہنمائی

محبوب شاہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالیٰ نے بیزار مواظف لطافات اور تصانیف کے ذریعہ عوام اور ترقی یافتہ بلکہ علماء و صوفیاء کو رسمی تعویذ و گمراہ کن بدعات اور نجات سے نکال کر صحیح عقائد و عبادات، شرعی معاملات، اسلامی معاشرت و سیاست کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری غفلت نے آج کل اس پر دھی اور لادھی کے ذریعہ ان کے ذخیرہ کے اکثر و بیشتر حصہ کو ایسا کتاب و کتاب گردیا کہ جو وہ رسوم و فضا سے متاثر تھا امت اس زبان سے نا آشنا اور محروم ہے جو نہ صرف دھمکتے کے اس وسیع ذخیرہ کو از سر نو شایع کرنے کے لئے سرمایہ کی ایک کثیر مقدار کی ضرورت تھی اور جس کا مستقبل فرسید میں فراہم ہو گا اسی امر محال تھا۔ اس لئے اسی اور خائفین اور نور و مال حضرت کی سہولت کے لئے اور دو تین تین، تین ماہ کے وقفے سے ۱۳۷۰ھ سنہ کے تقریباً ۲۵ صفحات کی فسطا دار اشاعت شروع کر دی گئی ہے اور اب تک بفضلِ تعالیٰ چودہ قسطیں شایع ہو چکی ہیں۔ ہر قسط کی رعایتاً قیمت ۱۰ روپے ڈاک درودیم دس روپے ہے۔ پتہ ذیل پر خط لکھ کر سفیل پروگرام اور فہرست مطبوعات طلب فرمائیے اور میری جی نام لکھواریجئے۔

ناظم مکتبہ تالیفات اشرفیہ خاندانہ امدادیہ اشرفیہ تھانویہ ضلع مظفر نگر روپنی

پہلی کتاب

ایں کتاب میں ہے ہر مسئلہ اور مسئلہ کی وضاحت
 اور ہر مسئلہ کی ہر بات اور ہر بات کی ہر بات
 اور ہر بات کی ہر بات اور ہر بات کی ہر بات

اپنے کو

موجودہ صورت حال اور ہر بات کی ہر بات

پہلی کتاب

اُورنگِ زین

(3) 43

میر تقی میر

عشقِ ابرارِ حسنِ سنجلی

نور
راہِ سرِ ۱۱

فی چہ ساٹھ نئے چمچے

(مسؤل)

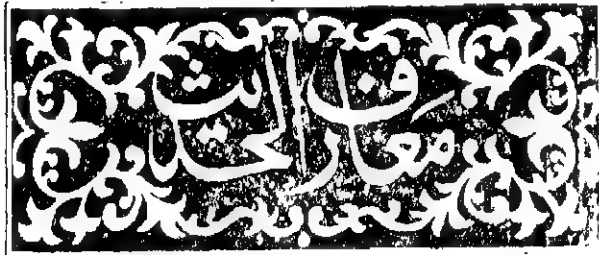
منظور نعمانی

کے اسلامی لطیف میں

دینی لوح اور مسلم افادات سے بھرپور۔ ایک

یعنی اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ اس ادب نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

جن میں ہر سورت و آیت پر تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 زمانے کی اہمیت و اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر پر زور
 دیا گیا ہے۔ اس میں ہر سورت و آیت پر تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔ اس میں ہر سورت و آیت پر تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 اس میں ہر سورت و آیت پر تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔

معارف القرآن

جلد اول - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد دوم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد سوم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد چہارم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد پنجم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد ششم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد ہفتم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد ہشتم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد نواں - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔
 جلد دہم - قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، اور شریعت کی تعلیمات کا جامع مجموعہ ہے۔

سَالَانْدَ حَيَّةٌ
غیر مالک سے
۱۲ شنگ
ہوائی ڈاک سے
ہوائی ڈاک کی شرح کے
مطابق اضافہ

افسترن

لکھنؤ

فی کاپی ... ۶۰ پیسے

سَالَانْدَ حَيَّةٌ
ہندستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
شیشما بھی
ہندستان سے ۶/۵۰
پاکستان سے ۶/-

جلد ۳۴ | بابۃ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۶ھ مطابق جولائی ۱۹۶۶ء | شمارہ ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحیثیت	محمد منظور نسائی	۹
۳	ایک عظیم داعی	وحید الدین خاں	۲۱
۴	دربار عالمگیری	ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی	۳۶
۵	مختلف نسلوں کے درمیان شادی	مسٹر بہتیر خلیق	۴۳
۶	اللہ کے دو بندے	محمد منظور نسائی	۴۹

اگر اس دائرے میں ○ شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ
ختم تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی گئی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاپور کو بھیجیں اور صرف ایک
سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں ڈاک کا ذکر دینے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے
تاریخ اشاعت :- القراء ہر انگریزی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں رواد کر دیا جاتا ہے اگر تو تاریخ تک کسی صاحب کے
زے تو خود مطلع کریں۔ اہلی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر افسترن ، پھری روڈ ، لکھنؤ

اداریہ، محکمہ، نظام، اخبار، روزنامہ، اصلاح، اور دیگر اداروں نے تو یہ پریس میں بھیجا اگر دفتر افغان کپری مدد لکھنے سے نشان کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

”یقین الرحمن یصلی“

ہندستان و پاکستان کی جنگ کے بعد مسلمان لیڈروں کی زبان سے یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ ”مسلمانان ہند نے اس جنگ کے دوران وفاداری اور حب الوطنی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی طرف سے تمام شکوک و شبہات دور رہ جانے چاہئیں۔“ — ہماری سمجھ میں قطعاً نہیں آتا کہ مسلمانوں کی عزت و سربلندی کی نوادہاں کھینچنے والے کسی انسان کی زبان سے یہ الفاظ کس طرح نکلے ہیں۔ جس جنگ کے دوران میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ کی وفاداری اور حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا، میدانِ جنگ میں اپنا خون بہایا اور اندرون ملک حکومت کو ہر طرح کا تعاون پیش کیا، اسی جنگ کے زمانے میں ہزاروں مسلمان جن میں سیکڑوں پر لٹے آؤدودہ کانگریسی اور جینیہ علمائے بھی تھے، امتیاطی طور پر قید خانوں میں ڈالے جا رہے تھے۔ اور جو اس سے بچے ہوئے تھے انھیں گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا، ہر مسلمان شکوک و شبہات سے دیکھا جاتا تھا، فرقے کے جاتے تھے خصوصاً وہ چند دن جن میں پاکستانی بھارت برداردوں کا ہوا کھڑا کر کے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ہر شکوک آدمی کو پولیس کے حوالے کریں۔ ان دنوں میں کوئی نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی کیا گت بنی، بالخصوص مرکزی راجدھانی دہلی میں کس مصیبت کا انھیں سامنا ہوا، اند مسلمان ہونے کی کھلی ہوئی علامت، ڈاڑھی، اگر کسی کے چہرے پر تھی تو بس اس کی تو موت تھی۔ اتفاق کی بات ہو کہ ملک کے مشہور انگریزی روزنامے ”ہندوستان ٹائمز“ کے ایک حالیہ ادائیے میں حقیقت رقم ہو گئی ہے۔ اپنی ۵۶۶۶ء کی اشاعت میں وہ ایک مثال کے طور پر لکھا ہے کہ:-

”اور یہ تو ہم نے خود ہندوستان کے اندر دکھا ہے کہ جن دنوں پاکستان سے جنگ پھڑکی ہوئی تھی،

کس طرح پراکٹ ڈارمی والا آپ سے آپ جاسوس سمجھ لیا جاتا تھا۔“

تو یہ بھی ہماری وفاداری اور حب الوطنی کی حقیقت، حکومت اور اکثریت کی نگاہ میں! یعنی بے اعتباری کا ذہن بالکل برہنہ ہو کر خاص اسی دنوں میں سلنے آیا جن دنوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ

اسی کے بعد ہماری وفاداری اور حب الوطنی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے!

کیا کوئی غیرت مند قوم اور اس کے خوددار لیڈر کبھی گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی وطن دوستی کے

جن ثواب کو اس قدر تو بین امیز طریقوں سے ان کے منہ پر مارا گیا ہو انھیں نہایت فخر و اعتماد کے ساتھ

سروں پر اٹھائے ادا نہ لگاتے پھر یہ کہ یہ ہیں ہماری وطن دوستی اور وفاداری کے بلکہ گاتے ہوئے

ثبوت! کیا ان کے بعد بھی ہم پر اعتبار نہ کر دگے، اور وہ مقام ہمیں عطا نہ کر دگے جو ایسے محبان وطن

کا حق ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کے وفادارانہ کردار کا سچا چرچا ہوا اور مولانا

عبدالمجید، مسیح رشید وغیرہ کی قربانیوں کا اس قدر شاندار اعتراف کیا گیا کہ گروگو لو لکھنویسے ہندو

نیڈرڈن کو اباب حکومت کا یہ رویہ برا معلوم ہونے لگا۔ مگر ہم سے زیادہ سادہ لوح کون ہو گا کہ ہم اس

داد و تحسین پر قفس شروع کرنے سے پہلے عمل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں! زبان سے جس وقت

یہ خوشنودی کے ڈونگرے برائے جا رہے تھے عین اسی وقت ڈی، ای، آر کا ڈنڈا بھی عبدالمجید

اور مسیح رشید کے ہم قدموں پر گھوم رہا تھا، سرزمین وطن پر رات نہ چلنا انھیں دشوار ہو رہا تھا، اور کوئی شخص بھی

اپنے آپ کو اس قسمت سے بالاتر سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ایک پاکستانی بحیثیت ہے۔

کیا اس سب کو نظر انداز کر کے ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ بڑی داد ہماری حب الوطنی کی دی گئی ہے؟

ہم بڑے دھوکے میں ہیں کہ اس داد و تحسین کا یہ سادہ سا مطلب لے کر اسے اپنے اوپر اٹھارہ اعتماد

سمجھنے لگ گئے ہیں اور بڑے فخر سے حوالہ دیتے ہیں کہ صدر جمہوریہ نے ہمارے حق میں یہ ارشاد فرمایا اور

ذریعہ اعظم نے وہ فرمایا، حالانکہ ان کا مقصد تو تحسین و اعتراف کے اس شور سے صرف باہر کی دنیا کو یہ

دکھانا تھا کہ کشمیر کے معاملہ میں ہندوستان کے مسلمان بھی پاکستان کے خلاف سرکھٹ میں۔ نیز یہ کہ

ہندوستان کا سیکولرزم اس قدر سچا ہے اور یہاں کی مذہبی اقلیتیں اس قدر شکرگزار اور اسی کے جذبات سے معمور ہیں کہ مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمان ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان کا پریگنڈا بالکل بھوٹ ہے! ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے خون سے ہم کو سندھی جا رہی تھی کہ حکومت کی نظر میں پوری طرح قابل اعتماد اور وطن کے جان نثار ہیں حالانکہ اس خون سے بھی سندھی کی خصوصیت کیساتھ خود ہی لی جا رہی تھی کہ یہ حکومت ہندو اور اس کے سیکولرزم پر کچل گیا تھا کہ ثبوت ہے۔ دوسرے آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر قصہ ہم پر انظار اعتماد جو اتنا دل میں بے اعتمادی کا وہ بھر پور مظاہرہ کیوں ہو رہا تھا جسے کسی شرح و بیان کی حاجت نہیں اور جس کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ تانہ میں صلح کی دستاویز نہیں مرتب ہو گئی؟

مسلمانوں کو حالات سے شکایت ہے۔ حق تلفیوں کے شکوے ہیں اور مستقبل میں بدترین احوال کے اندیشے ذہن پر سوار ہیں مگر حالات کی سختی سے ہرگز نہیں لازم آتا کہ مستقبل تاریک ہی ہو۔ ہاں ایک چیز یقیناً ایسی ہے جس کے بعد مستقبل میں کسی روشنی کی امید نہیں رکھنی چاہئے اور وہ ہے خودداری سے محرومی اور خود اعتمادی و خدا اعتمادی کیساتھ حالانکہ بدلنے کی خوددارانہ کوششوں کے بجائے غلامانہ گرواؤں اور خوشامیہ شکلات کا حل ڈھونڈنا! یہ وہ مقام ہے جہاں قوموں کی تقدیر پر ہر لگ جاتی ہے اور بحر ذلت و بیچارگی کھلے اور ان کا مستقبل نہیں ہو سکتا۔

ہم نے جس بات پر گفتگو چھیڑی ہے وہ اس وقت کا ایک عام ابتلا ہے۔ ایسے ایسے حضرات اس میں مبتلا نظر آ رہے ہیں جن کے مستقبل ہم ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ ان میں ملی غیرت و خودداری کے احساسات نہیں ہیں اور اس لیے قلم کو کچھ لکھتے ہوئے بڑی جھجک ہے مگر ہمارا مقصد ملامت یا مذمت نہیں ہے ہم ملت کے تمام مخلص لیڈروں کو صحت توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے اس معاملے میں ذرا سا ٹھہر کر ایک بار غور کریں کہ آخر انھیں ان لوگوں کے سامنے اپنی حب الوطنی کے ذکر سے عار کیوں نہیں آتی جو عمل کی زبان سے اعلان کر چکے ہیں کہ چاہے مسلمان پاکستان کے مقابلے میں بھی ہندوستان پر جہاں پھر لگ کے دکھادیں اور جبکہ ہندو عام حالات تک میں پاکستان کے لیے جاسوسی اور راز فروشی کے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہوں ان کا کوئی فرد اس بھارتی دود میں بھی ایسی

غرض کانگہار نہ ہوا ہو، مگر ان کی وطن دوستی پر بھر دسہ نہیں کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر پاکستان سے کشمکش میں تو وہ پاکستانی ہی سمجھے جائیں گے!۔ اور پھر آخر یہ پریشانی ہے کیوں کہ مسلمانوں کو اکثریت کی بانگاہ سے حب الوطنی کی سزا مل جائے؟ کیا اکثریت کو ہم نے حاکم اور خود کو محکوم مانا ہے آقا اور غلام کا رشتہ ہم میان تسلیم کر رہے ہیں کہ خوشنودی نہ ملی تو زندگی بے مزہ ہے! اگر رشتہ یہی ہو تو ہمیں حب وطن کا شریف لفظ زبان پر نہ لانا چاہیے، بلکہ ”آقاؤں سے وفاداری“ کی بات کرنا چاہیے۔ اور اس میں بے شک ہم محتاج ہیں کہ وہ بھی ہمیں وفادار مان لیں۔ لیکن اگر رشتہ برابر کا ہے اور وطن کی بُرائی بھلائی سوچنے کا ہمیں بھی وہی حق ہے جو اکثریت کو ہے تو اکثریت کو ہم کیوں یہ حق دیں کہ وہ ہماری حب الوطنی کا فیصلہ کرے؟ اور کیوں پریشان ہوں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟۔

بے شک جمہوریت دستور سادات کے باوجود عملاً اقتدار اکثریت ہی کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ اور اقتدار کی عام فطرت کے مطابق وہ ملک کے تمام معاملات کا اجارہ دار بھی اپنے آپ ہی کو سمجھنے لگتی ہے، اس لیے اس کے ذہن کی موافقت اور مخالفت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ موافقت تلاشی ایک حد تک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کھلی ہوئی اکثریت اور غلامی کی پوزیشن ایک لیے ہمیں اختیار کی جاسکتی۔ مسلمانوں کو اکثریت سے سخت شکایتیں ہیں کہ وہ حکومتی اختیارات کے بن پر ان کے حقوق مسلسل پامال کر رہی ہے۔ ان کی سیکڑوں عبادت گاہیں آج تک بے حرمتی کا شکار ہیں۔ ان کے ایک فرد کی غلطی کی سزا پورے علاقے کے مسلمانوں کو اس طرح دی جاتی ہے جیسے وہ خود اور غلام ہوں۔ غلطی کی بھی ضرورت نہیں صرف جھوٹی افواہیں اس بات کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ پورے علاقے کے مسلمانوں پر تہ بول دیا جائے، لاکھوں کروڑوں کی املاک جلا کر خاک کر دی جائیں۔ اور بڑھوں، بچوں، عورتوں تک کی کسی تفریق کے بغیر سیکڑوں، ہزاروں جانوں کو خاک اور خون میں تڑپا دیا جائے۔ ملک کی کتنی ہی ریاستوں میں اردو ان کی مادری زبان ہے۔ اور ملک کی تسلیم شدہ چوہہ قومی زبانوں میں بھی وہ شامل ہے۔ مگر اس کو کہیں بھی سرکاری درجہ دینا تو درکنار اسکولوں میں اس زبان کی تعلیم تک کی سہولت نہیں دی جاتی۔ اور بالکل واضح طور پر اسے ایک حرب غلط کی طرح مٹا ڈالنے کی پالیسی چل رہی ہے۔ اردو جن ریاستوں کے مسلمانوں کی مادری زبان نہیں ہے

اُن کے لیے بھی اپنے مذہب (اسلام) سے واقفیت کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے۔ مگر ایک طرف اُردو کو مٹا کر وہ دروازہ بند کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کی نئی نسلیں اپنے مذہبی اور تہذیبی ورثے سے رابطہ رکھ سکیں تو دوسری طرف سرکاری نصابِ تعلیم میں اس بات کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے کہ مسلمان بچے اکثریت کے مذہبی اور تہذیبی رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ ساری شکایتیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی ایک دُن کے لیے بھی انھیں نہیں چھپایا۔ اپنی سخت تشویش اور غم و غصہ کا اظہار وہ تمام ممکن ذرائع سے ان معاملات میں کرتے رہے ہیں۔ کم سے کم اکثریت کے حکمران افسر اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ شکایات کے ان پھوڑوں سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر کیا بیت رہی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ان معاملات میں کس کس طرح مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود کوئی ایک مثال ایسی کہ مسلمانوں نے پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے ریشہ دوانیوں کا اور کتاب کیا ہو۔ اور حد یہ ہے کہ جنگ کا کبھی ایک دن ہندوستان و پاکستان کے درمیان آگیا مگر اس میں مسلمان کوئی ایسا کام تو کیا کرتے جس سے پاکستان کو فائدہ اور ہندوستان کو نقصان پہنچے اُلٹے وہ عبدالحکیم اور میر شیخ کا کردار ہی کر رہا ہو۔ اور جو دفاعی خدمت بھی انھیں سونپی گئی اُس میں انھوں نے کہیں سے اپنے اعتبار پر عزت نہیں آنے دیا۔ یہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا کردار! اس پر بھی جب اُن سے علامہ ثور ش یا خفیہ تحریکِ کاری کا اندیشہ کیا گیا اور ایک ایک ریاست میں ہزاروں با اثر لوگوں کو راتوں رات پکڑ کر جیل خانوں میں بند کر دیا گیا۔ اور سارے تاشق تک بند ہی رکھا گیا، تو ان لوگوں کے سامنے اپنے حُب وطن کی بات غلامانہ گراوٹ کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور اس سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ بھلا ہوگا تو خود داری کو اقتدار کے حصول یا مال کر کے آج تک کسی قوم نے ذات کے سوا کچھ نہیں پایا ہے۔

کیسا المیہ اور کیا سانحہ ہے کہ حکومت نے جنگ کے دوران میں احتیاط کے نام پر کیے گئے اقدامات سے مسلمانوں کی پوزیشن کو کس بُری طرح خراب کیا ہے، مگر ہم اس پر اپنے احسانت کو سامنے نہیں لاتے بلکہ اُلٹے مسجد بجا لارہے ہیں کہ بڑا اعتراف ہماری دفاعی کارکردگی کا کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی حرج نہیں کہ آپ ہماری آبرو کو مٹی میں ملا دیں۔ مگر بس دو دلفریب بول بھی اپنی زبان مبارک سے نہ دیں! — کیا حال ہوگا اُس حکومت کی غلط روی کا جو پانچ کروڑ

انہوں میں اس قدر کمین پادے؟ اور کیا حال ہوگا ان مکینوں کا؟
 اَللّٰهُمَّ اَلَيْكَ الشُّكْيُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ !

خریدارن پاکستان کو اطلاع

جن حضرات نے رجسٹری میں نہیں بھیجی تھی اُن سب کو بھی الفتان کا حضرت مولانا محمد یوسف نمبر ۲ رجون کو سادہ ڈاک سے روانہ کیا جا چکا ہے۔

جمادی الاخریٰ اور رجسٹر کا الفتان !

شعبہ کے یہ دونوں شمارے دفتر الفتان میں بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اور بعض حضرات جو الفتان کا پورا فائل اہتمام سے رکھتے ہیں اُن کو ان کی ضرورت ہے، جن صاحب کے پاس یہ شمارے ہوں اور وہ فائل نہ رکھتے ہوں، براہ کرم وہ دفتر الفتان کو وہ شمارہ بلا قیمت یا بقیہ جس طرح پسند کریں روانہ فرمادیں۔ ————— منیجر

قارئین "میشاق" کو خوشخبری

ایک عرصہ سے بعض تہائی ناگزیر مجبوریوں کی وجہ سے جو بے قاعدگی ماہنامہ "میشاق" لاہور کی اشاعت میں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اب انشاء اللہ العزیز ختم ہو جائے گی اور جولائی ۱۹۶۶ء سے پرچہ باقاعدگی سے شائع ہوگا۔

جولائی ۱۹۶۶ء کا پرچہ انشاء اللہ یکم جولائی تک سپرد ڈاک کر دیا جائے گا۔

منیجر ماہنامہ "میشاق" لاہور

ایک ضروری اعلان

از محمد منظور نعمانی

لاجپور ضلع سورت کے ایک مخلص دوست نے اپنے تازہ خط میں اطلاع دی ہو کہ ایک مولوی صاحب جو اپنا نام ابوالقاسم بتاتے ہیں اور سورت کے قریب ہی ایک سبزی میں ایک مشہور المحدث عالم کے ہاں کافی عرصہ سے مقیم ہیں اور غالباً اُن سے کچھ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے بارہ میں بہت سی دوسری عجیب و غریب اور ناقابل قیاس باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس عاجز (محمد منظور نعمانی) کے پوتے ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں وہ اس عاجز کے درس حدیث میں شریک رہے ہیں اور وہیں انھوں نے سہ فرائض حاصل کی ہے۔

میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی اس بات کو باور کر کے ان کے ساتھ اسی کے مطابق ہمالہ بھی کرتے ہیں۔ میں اپنا شرعی و اخلاقی فریضہ سمجھ کر یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اس خط کی یہ اطلاع صحیح ہے تو یہ شخص کوئی پیشہ ور عبادت اور دھوکہ باز ہے۔ میرے دور کے بھی کسی عزیز قریب نام ابوالقاسم نہیں ہو نہ میر کوئی عزیز قریب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے میرے درس حدیث میں شریک رہا ہے۔ لہذا کوئی صاحب بھی اس عاجز کی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر اس شخص سے کوئی معاملہ نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے خبردار اور ہوشیار کر دیں۔

اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر اس طرح کی خبریں ملیں کہ بعض لوگوں نے اس عاجز کے ساتھ اپنا خاص تعلق قریب و غیرہ ظاہر کر کے اللہ کے بندوں کو دھوکا دیا۔ اس زمانہ میں اس قسم کی دھوکہ بازی ایک کاروبار اور پیشہ ہے۔ اس لیے جب تک تصدیق نہ کر لی جائے ہرگز باور نہ کیا جائے۔

محمد منظور نعمانی

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالِدَعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

ذکر کی فضیلت اہمیت :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے) آپ نے فرمایا: وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انھوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اعمال میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تم دنیا کو خیر باد کہو اور بھاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) پہلے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ ہوگی منہ اتنی ہی ترقی کرے گا، اور

اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا اسی قدر زیادہ مستحق ہو گا۔ دوسرے سوال کے جواب میں اپنے رب کے اچھا عمل یہ بتایا کرتے دم تک اور خاص کر آخری وقت میں بندہ اللہ کے ذکر سے طلب اللہ ہو یعنی اس کی زبان پر ذوق اور لذت کے ساتھ اللہ کا نام ہو، بلاشبہ یہ عمل اور یہ حال بڑا ہی عزیز اور قیمتی ہے اور جو بندہ اس کی قدر جانتا ہو وہ سب کچھ دے کے بھی اس کو لینے کے لیے خوشی سے آمادہ ہو گا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْدَابَ
الْخَثِيرَ كَثِيرًا وَلَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَأَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ
أَلْتَبِّثُ بِهِ وَلَا تَكْثُرْ عَلَيَّ فَأَنْشَى قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا
مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر نیکی کے ابواب (یعنی ثواب کے کام) بہت ہیں اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو عبادوں، لہذا آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر کما بند ہو جاؤں (اور میں وہی میرے لیے کافی ہو جاؤں) اسی کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ جو کچھ آپ بتائیں وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو کیونکہ خطرہ ہے کہ میں اس کو یاد بھی نہ رکھ سکوں — آپ نے فرمایا۔ (میں اس کا اہتمام کروں اور اس کی عبادت ڈالوں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ (جانب ترمذی) (تشریح) مطلب یہ ہے کہ تمہاری فلاح و کامیابی کے لیے میں یہی کافی ہے کہ اللہ کے ذکر سے طلب اللہ رہو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْقُرْآنُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لِقَوْمٍ يُقَرُّونَ الْعَجُّونَ

رواہ احمد و ابویعلی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔

جن کے قلب میں قنات ہو۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی ہو گا اس کے دل میں قنات صحنی بے حسی اور بے نوری پیدا ہوگی اور وہ اللہ کے قرب اور اس کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔

کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت :-

رَبُّی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کر سکتے تھے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا یا جس سے بجائے حمد و ثناء کے مآذ اللہ اس کی تھفیف ہوتی۔ عادت رومی نے اپنی مثنوی میں حضرت موسیٰ اور ایک چرواہے کی جو حکایت بیان کی ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر تلقین فرمائے ہیں وہ مثنوی لحاظ سے مندرجہ ذیل چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں۔ یا تو ان میں اللہ تعالیٰ کی تشریف اور تقدس ہے (یعنی اُن کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اُس بات پر مسرور اور پاک ہے جس میں عیب نقص کا شائبہ بھی ہو) ”سبحان اللہ“ کا یہی مفہوم اور مدعا ہے۔ یا اُن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے (یعنی اُن کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور تمام کمالی صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں اور اس لیے حمد و ثناء اسی کو سزاوار ہے) ”الحمد للہ“ کی یہی خصوصیت ہے۔ یا اُن میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کی شان بیکتائی کا بیان ہے۔ چنانچہ ”لا الہ الا اللہ“ کی شان یہی ہے۔ یا اُن میں اللہ تعالیٰ کی اس شان عالی کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی اور مثبت طور پر جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے بھی بلند بالا اور ویرا اور ادا ہے۔ ”اللہ اکبر“ کا یہی مفہوم و مدعا ہے۔ یا اُن کلمات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں لندا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ لا حول

دلاوۃ الالباشہ کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔

اس طرح کے کلمات ذکر کے علاوہ مختلف اوقات اور مختلف حاجتوں کے لیے جو دعائیں آپ نے تعلیم فرمائیں ان کے بارے میں انشاء اللہ آگے متفقاً لکھا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے درج ہونے والی حدیثوں میں جن کلمات ذکر کی تلقین فرمائی ہے وہ اختصار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تثنیہ و تہلیل و تحمید و توحید اور اس کی شان کبریائی و صہرت کے بیان میں بلاشبہ معجزانہ شان رکھتے ہیں اور اس کی معرفت کے گویا دروازے ہیں۔

اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں پڑھیے !

عَنْ مُمَسَّرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں۔ "سبحان اللہ" اور "الحمد للہ" اور "لا الہ الا اللہ" اور "اللہ اکبر"۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں "أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ" کے بجائے "أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ" کے الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب کلموں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے یہ چار کلمے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنِّ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اُس کی مشاعیں

پڑتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے مقابلہ میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ
”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہوں۔

(تشریح) ان چاروں کلموں کا اجمالی مفہوم اوپر کی تہذیبی سطروں میں ذکر کیا جا چکا ہے۔
اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہو گا کہ یہ نہایت مختصر اور ہلکے پھلکے چار کلمے اللہ تعالیٰ کی تمام
مثبت و منفی صفات کمال پر کس قدر حاوی ہیں، بعض عرفاء کا طین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے تمام اسماء حسنیٰ جو اس کی تمام صفات کمال کی ترجمانی کرتے ہیں ان میں سے کسی کا مفہوم
بھی ان چار کلموں سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً اللعزّوس، السلام، الظاہر جیسے اسماء حسنیٰ
جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہر عیب و نقص کی نفی کرتے ہیں، سبحان اللہ کا مفہوم ان سب
پر حاوی ہے، اسی طرح الرحمن، الرحیم، العظیم، القدیر، السميع، البصیر، العزيز، الحکیم
جیسے وہ تمام اسماء حسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ایمانی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب الحمد للہ کے
احاطے میں آجاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماء حسنیٰ اس کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی شان
لاشریکی و بیہ مشائی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے الواحد، الاحد و غیرہ ان کی پوری ترجمانی
کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، علیٰ ہذا العلّی، الاعلیٰ، الجبر، المتعالی جیسے اسماء حسنیٰ جن کا مفہوم
وہ عا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کسی نے بنانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے بھی بلند و بالا اور
دراوردراو ہے۔ بلاشبہ کلمہ ”اللہ اکبر“ اس حقیقت کی بہترین تعبیر ہے۔

جس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ کہا ”سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ“ و اثر
اکبر لکھا اس نے اللہ کی ساری ثناء و صفت بیان کر دی اور تمام اسماء حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کی
جن ایمانی یا سلبی صفات کمال کا بیان ہے دل سے ان سب کی شہادت دے دی، اس لیے
یہ چار کلمے اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلاشبہ اس ساری کائنات کے
مقابلہ میں فائق ہیں جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شاعیں پڑتی ہیں۔ جن قلوب کو ایمان کی
دولت نصیب ہے اُن کے لیے یہ حقیقت بالکل وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ دولت
نصیب فرمائے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى

شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ الْوَرَقُ فَضَمَرَكِيهَا بَعْضَاهَا فَتَنَاشَرُ الْوَرَقُ وَقَالَ إِنَّ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَسَاقُطُ
ذُنُوبُ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقُطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ————— رواه الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے
درخت کے پاس سے گزے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ نے اس پر اپنا عصا
مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے (اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا) پھر
آپ نے فرمایا کہ بھائی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ) بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسا کہ تم نے اس درخت کے پتے
جڑتے دیکھے۔ (بخاری ترمذی)

(تشریح) نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت اور
تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔۔۔ (معاذ ہے) "إِنَّ الْخُصَاتِ يُكْفِرُ هَيْئُ الشَّيْءَاتِ"
یعنی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نماز، روزانہ وغیرہ بہت سے اعمالِ صالحہ کی اس تاثیر کا خصوصیت سے بیان فرمایا
ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ان چار کلموں کی یہ تاثیر بیان فرمائی اور درخت کے سوکھے پتے عصا
کی ایک ضرب سے جھاڑ کے عوایہ کر ام کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین
نصیب فرمائے اور ان کلموں کی عظمت و تاثیر سے استفادہ کی توفیق دے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَحَمْدُهُ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ
خَطَايَاكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ————— رواه البخاری و سلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس نے روزانہ سو دفعہ کہا "سبحان اللہ وبحمدہ" اس کے قصور و معاصی

کر دیے جائیں گے اگرچہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

(تشریح) "سبحان اللہ وبحمدہ" کا مطلب وہی ہے جو سبحان اللہ و الحمد للہ کا ہے یعنی

ہر اُس بات سے اللہ تعالیٰ کی تشریح و تفسیر جو اس کے شایان شان نہیں ہے اور جس میں ذرا بھی تصور یا عیب کا کوئی شائبہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ تمام صفات کمالی کا اس کی ذات عالی کے لیے اثبات اور اس کی بنا پر اس کی حمد و ثناء، اس طرح یہ مختصر کلمہ ”سبحان اللہ و بحمدہ“ اس سب پر چا دی ہے جو سبھی یا ایسا جی طور پر اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت میں کہا جاسکتا ہے۔ حدیث سابق کی طرح اس حدیث میں اس مختصر و سرفرونی کلمہ کی یہ تاثیر بیان کی گئی ہے کہ جو منہ روزانہ یہ کلمہ تکرار نہ کرے تو اس کے سارے گناہ دور ہو جائیں گے اور وہ گناہوں کی گندگی سے پاک عات ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے بھاگوں کے برابر عدد حساب سے باہر ہوں گویا اس طرح تیز روشنی اندھیرے کو دیکھ کر ختم کر دیتی ہے اور جس طرح سخت تپش بالخاصہ نمی اور رطوبت کو فنا کر دیتی ہے اسی طرح اللہ کا ذکر اور دوسری نیکیاں گناہوں کے گندے اثرات کو فنا کر دیتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ (معاد، الحدیث) میں کئی بار پہلے ذکر کیا جا چکا ہو قرآن مجید کی بعض آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہو کہ نیکیوں کی برکت اور تاثیر سے صرف وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں جو ”کبیرہ“ درجہ کی نہ ہوں اس لیے بڑے درجہ کے گناہ جن کو خاص اصطلاح میں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے ان کی معافی کے لیے کوئی واسطہ ضروری ہے واللہ اعلم۔

عن ابی ذرٍّ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْكَلَامُ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَا أَصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ اور معافی بھی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے دریافت کیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام

جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا ہے یعنی ”سبحان اللہ و بحمدہ“

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر ہی ”سبحان اللہ و بحمدہ“ ہے۔

— اس حدیث میں اس کلمہ کو سب افضل کہا گیا ہے اور حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی

مندرجہ بالا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب افضل یہ چار کلمے ہیں "سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر" اور ایک دوسری حدیث میں "لا الہ الا اللہ" کو افضل الذکر فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دوسرے ب کلاموں کے مقابلہ میں افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ
إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔
--- رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے، میزان اعمال میں بڑے محبوب ہونا بھی اور خداوند مہربان کو بہت پیارے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ (صحیح بخاری و مسلم)

تشریح: ان دو کلموں کا زبان پر ہلکا ہونا تو ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونا بھی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، لیکن میزان اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کے لیے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے آلات ہوتے ہیں جن کو میزان کہا جاتا ہے اسی طرح بہت سی غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں یا ابدان کا ہلکا اور بھاری بن جانا۔ والا آئمہ ہوتا ہے وہی اس کی میزان ہوتی ہے، مثلاً حرارت اور برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیت ہیں۔ لیکن ان کا ہلکا اور بھاری بن جانا میٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔۔۔ اسی طرح نیت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلمات ذکر کا وزن ہوگا، تلاوت قرآن کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت چھوٹے اور ہلکے پھلکے کلمے سجدہ وزنی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔ (لَا يَزِنُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا)

اس کلمہ "سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم" کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثناء کے ساتھ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔
 عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا
 تَذَكُّرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْطَجَعَ
 وَهِيَ حَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا
 قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ
 أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثُ هَرَاتٍ لَوْ وَزِنْتَ بِمَا قُلْتَ مِثْقَالَ يَوْمٍ
 لَوْ زُنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَتُهُ عَرْشُهُ
 وَرَضَى نَفْسِهِ وَمِثْقَالَ كَلِمَاتِهِ

رواہ مسلم

اُمّ المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں، پھر آپ دیر کے بعد جب چانت کا وقت آچکا تھا وہیں تشریف لائے حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں آپ نے ان سے فرمایا میں جب تک تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اس حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اپنے فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں چار کلمے تین دفعہ کہے، اگر وہ تمہارے اس پوسے وظیفے کے ساتھ تو لے جاؤں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَتُهُ عَرْشُهُ وَرَضَى نَفْسِهِ وَمِثْقَالَ كَلِمَاتِهِ (اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر اور اس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مطابق۔)

(صحیح مسلم)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوِيٌّ أَوْ حَصَى كَسَبَتْ بِهِ فَقَالَ

أَلَا أُخْبِرُ بِمَا هُوَ أَسِيرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ
خَائِرُ وَأَلَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ — رواه الترمذی والبودادی

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے ایک بیوی کے پاس اور ان کے آگے کھجور کی کچھ گٹھلیاں تھیں (یا رنگ ریزے تھے) وہ ان گٹھلیوں (یا رنگ ریزوں) پر بیج پڑ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے زیادہ آسان ہے (یا فرمایا کہ اس سے افضل ہے) وہ یہ سہ کے تم اس طرح کہو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ — سبحان اللہ ساری آسمانی مخلوق کی تعداد کے مطابق۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ — سبحان اللہ ساری زمینی مخلوق کی تعداد کے مطابق۔
سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ — سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات کی تعداد کے مطابق۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ — سبحان اللہ ساری مخلوقات کی تعداد کے مطابق جس کو وہ ابد الابد تک پیدا فرمانے والا ہے۔

اور اللَّهُ أَكْبَرُ اسی طرح اور اَحْمَدُ اسی طرح اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسی طرح، اور لَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اسی طرح۔ (جامع ترمذی بہنی اپنی داؤد)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس طرح کثرت ذکر ہے اسی طرح ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے الفاظ شامل کر دیے جائیں جو کثرت تعداد پر دلالت کرتے والے ہوں، جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں کثرت ذکر کی ترغیب دی ہے اور قریب ہی وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے روزانہ سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو گناہوں کے معاف کیے جانے کی خوشخبری سنائی ہے، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث اور اس سے پہلے والی حضرت جویریہؓ کی حدیث سے کثرت ذکر کی نفی یا ناپسندیدگی سمجھنا ہرگز صحیح نہ ہوگا، ان دونوں حدیثوں کا فضا اور مدعا دراصل یہ ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ذکر اللہ کے لیے زیادہ وقت فارغ نہ کر سکیں وہ اس طرح سے بھی بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ جس شخص کا مقصد اپنے بھلے اور اپنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو اس کو کثرت ذکر کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہے، اور جس کا مقصد ذکر سے صرف ثواب اخروی حاصل کرنا ہو اس کو ایسے کلمات ذکر کا انتخاب کرنا چاہیے جو مومن کی لحاظ سے زیادہ فائق اور وسیع تر ہوں جیسے کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہیں۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد نبویؐ میں تسبیح کا رواج تو نہیں تھا لیکن بعض حضرات اس مقصد کے لیے گھٹلیاں یا سنگ ریزے استعمال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اور تسبیح کے دانوں کے ذریعہ شمار میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تسبیح دراصل اسی کی ترقی یافتہ اور سہل شکل ہے جن حضرات نے تسبیح کو بدعت قرار دیا ہے بلاشبہ انہوں نے شدت اعداؤں سے کام لیا ہے۔

ایک عظیم داعی

(از جناب وحید الدین خاں صاحب)

۲ اپریل ۱۹۶۵ء کی شب کو تین بجے ایک ہوائی جہاز دہلی کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ اس میں ایک مسافر تھا جو لاہور سے دہلی لایا گیا تھا۔ مسافر کی آنکھیں لپٹے پر زگرمائے سڑا بن ہوئی۔ بخیر اس طرح کہ اس کا جسم تودہلی آیا اور دوح اپنے رکبے پاس ابدی آرام کے لئے پہنچ چکی تھی۔ یہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ فروری ۱۹۶۵ء کے دوسرے ہفتے میں براستہ لاہور ڈھاکہ کے اجتماع میں شرکت کے لئے گئے تھے۔ اس سلسلے میں شری پاکستان کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے دوبارہ خزی پاکستان واپس گئے اور پہلے بھی مختلف شہروں میں ان کا بہت مصروف پروگرام رہا اس سفر کی آخری منزل لاہور تھی۔ وہاں کے اجتماع کی کادروائیں میں بھی مکمل شرکت کی۔ اس کے بعد ۱۲ اپریل کو جمعہ کے دن بزرگوارین سہارن پور کے لئے روانہ ہوئے اسے تھے اسی دن اجماعِ قلب کا حلقہ ہوا اور ۲ بجے دن میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جنازہ رات کو لاہور سے دہلی لایا گیا۔

مولانا محمد یوسف صاحب ۲ مارچ ۱۹۱۷ء کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد مرحوم مولانا محمد ایس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ۱۲ جولائی ۱۹۴۲ء کو تبلیغ کا کام سنبھالا اور ایس سائیکس برابر اسی کام میں لگے۔ وہ یہ اور اس مختصر مدت میں اتنی زبردست کامیابی حاصل کی کہ وہ تحریک جو ”میوات کے ان پڑھ مسلمانوں کو کلمہ و نماز سکھانے کی تحریک“ کے نام سے مشہور تھی اس کو پہلے ملکی اندر پھر ایک بین الاقوامی تحریک بنادیا اور ہر طبقہ اور ہر مذہبی سطح کے لوگوں کو اس کثرت سے متاثر کیا کہ ایک بزرگ کے الفاظ میں اس کی فطرت قریب کی پھیلی صدیوں میں تلاش کرنے سے کبھی غلط ملی گئی۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ راوی ہیں کہ مولانا محمد ایس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے چند مہینے بعد مراد آباد میں ایک تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا۔ تبلیغ کے لئے اقامت دینے کا

رواج اس وقت تک میوات سے باہر بہت ہی کم ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مولانا محمد یوسف صاحبؒ تقریر کی اور اس کے بعد اوقات کا مطالبہ شروع ہوا۔ مگر بہت کم لوگوں نے اپنے نام لکھوائے۔ بخیر، چاند پور اور رام پور جیسے قریبی مقامات کے لئے دس دس آدمیوں کی جماعتیں بھی نہیں بن سکی تھیں۔ کئی آدمی ترغیب دلانے میں مصروف تھے اور اپنا پورا زور لگا رہے تھے مگر ناموں میں بالکل اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ مولانا یوسف صاحب جو تقریر کرنے کے بعد مسجد کے اندر دینی حصے میں چلے گئے تھے۔ لوگوں کی سرد بھری دیکھ کر یکایک اٹھے اور سیکرڈون ہاتھ میں لے کر فرما کر شروع کیا کہ "آج تم بجنور، چاند پور اور رام پور جیسے قریبی مقامات کے لئے اور صرف تین تین دن کا وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب تم شام جاؤ گے، صبح جاؤ گے، عراق جاؤ گے۔ مگر اس وقت، اجر گھٹ جائے گا کیونکہ اس وقت اس کا عام رواج ہو چکا ہو گا۔" مولانا محمد یوسف کی یہ بات جو میں برس پہلے ایک خیالی بات معلوم ہوتی تھی، آج واقعہ بن چکی ہے تبلیغی جماعتوں کی نقل و حرکت آج نہ صرف شام و عصر بلکہ یورپ، جاپان، امریکہ، افریقہ اور اقصائے مشرق سے اقصائے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہنا شاید مبالغہ نہ ہو گا کہ رات دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب تبلیغی جماعت کے وفود دنیا کے مختلف حصوں میں گشت نہ کر رہے ہوں۔

دعوت میں انہماک | مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے بھی قریب دیکھا ہے (اور ایسے لوگ بلاشبہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں) وہ جانتے ہیں کہ مولانا کو اپنی دعوت میں کس قدر انہماک تھا۔ ایک صاحب جو لاہور میں نماز فجر کے بعد مولانا کی ایک تقریر میں شریک تھا، فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مولانا نے تقریر شروع کی اور پورے تین گھنٹے تک انتہائی جوش و خروش کے ساتھ صبح کو خطاب کرتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی لادابھوٹ پڑا ہے اور ماحول کو گرمائے نہیں بلکہ پھلکے جا رہا ہے۔ ۸ بجے خطاب ختم ہوا اور ناشتہ کا دسترخوان بچھایا گیا۔ مولانا نے دسترخوان پر بیٹھتے ہی پھر گفتگو شروع فرمادی اور اس انداز سے الفاظ بیان کرنے لگے کہ گفتگو کے زور، استدلال کی ندرت اور مطالب کی آہر کو دیکھ کر کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی تین گھنٹے کے زوردار خطاب کے فارغ ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ایک بالکل تازہ دم خطیب ہے جو بول رہا ہے۔

یہ ناشہ کی مجلس تھی۔ مگر مولانا اپنی دعوت کی وضاحت میں اس قدر متفرق تھے کہ انھوں نے ناشہ کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔ ایک رفیق نے چائے کی پیالی پیش کی تو آپ نے پکڑ لی۔ دس پندرہ منٹ تک وہ یونہی پیالی ہاتھ میں پکڑے رہے اور پھر ایک شریک مجلس کے توجہ دلانے پر آپ نے وہ چائے جواب پانی کی طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی، حلق میں اندھیل لی۔ دوسری پیالی یہ کہہ کر پیش کی گئی کہ حضرت یہ گرم ہے اپنی میٹھے اور یہ بسکٹ بھی تناول فرمائیے۔ مگر اللہ کے کہ اس بندے نے اس پیالی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ گفتگو میں متفرق رہے اور ۱۰-۱۵ منٹ بعد اسے بھی پانی کی طرح پی لیا۔

اس کے بعد اٹھے اور ایک دوسرے اجتماع میں تقریر کے لئے تشریف لے گئے۔ اور یہ پہلے معلوم تھا کہ دوپہر سے قبل ایک تیسرا خطاب بھی کرنا ہے۔ یہ کوئی استثنائی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ یہی آپ کی روزانہ کی زندگی تھی۔

مولانا کے ایک رفیق خاص راوی ہیں:

میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ تقریر شروع فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مراقب ہوتے تھے اور اس کے بعد تقریر شروع فرماتے تھے اور پھر ان کو خود اپنی ہی خبر نہیں دہتی تھی۔ اب سے ۸-۱۰ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بھوپالی میں اجتماع تھا۔ ان دنوں حضرت مولانا مرحوم کی ران میں ایک بڑا زخم تھا جس کا حال یہ تھا کہ حرکت کرنے سے درد و تقریر کرنے سے اس میں خون جاری ہوتا تھا۔ مولانا اسی حال میں بھوپال تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق اجتماع میں تقریریں بھی فرمائیں۔ زخم کی تکلیف کافی بڑھ گئی۔ بھوپال سے قاہرہ ہونے کے بعد وہاں سے ۴۰-۵۰ میل کے فاصلہ پر ایک اور اجتماع ملے تھا۔ حضرت مولانا وہاں بھی تشریف لے گئے لیکن طبع یہ ہوا کہ یہاں مولانا تقریر نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ فلاں ساتھی کی تقریر ہوگی۔ مگر ساتھی کی تقریر کے بعد مولانا کو احساس ہوا کہ دعوت، قوت کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ تو اپنے اندر وہی جذبہ سے مغلوب ہو کر خود تقریر کے لئے اصرار فرمایا۔ حالت یہ تھی کہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ چنانچہ لیٹ کر دن شروع کیا۔ اور زخم کی حالت ہوئی کہ اس میں سے خون جاری ہو گیا۔ ایک کپڑا لگا دیا جاتا۔ جب وہ بالکل بہتر

ہو جاتا تو دوسرا کپڑا لگا دیا جاتا۔ اس طرح کئی کپڑے خون سے بھر گئے۔ اور مولانا نے عادت کے مطابق پوری تقریر فرمائی۔ انداز صحت کہ اس تقریر کے دوران کم از کم آدھا سیر خون مولانا کے جسم سے فروزہ نکل گیا ہو گا۔ مگر اللہ کے اس بندے کو کچھ بہہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔“

گھر کے لوگ، خاص طور پر بیوی کو جتنی خبر کسی شخص کی ہوتی ہے، اتنی دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ مولانا کی اہلیہ جو اب مرحومہ ہو چکی ہیں دق کی مرضی تھیں۔ اور آخر میں حالت کافی خراب ہو گئی۔ مگر مولانا کے اوقات میں ان کا حصہ بہت کم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک صاحب نے اپنی بیوی کو مولانا کی اہلیہ کے پاس بھیجا اور یہی ہدایت کر دی کہ اس بارے میں تم ان سے ایسی طرح کی جذباتی باتیں کرنا کہ ان کے دل کی بات زبان پر آجائے اور اگر مولانا سے انھیں کوئی شکایت ہو تو ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ردی موصوف کی اہلیہ نے مرحومہ سے بات کی۔ ان کا بیان ہے کہ انھوں نے مولانا کی طرف سے خود مراثیت کی اور کہا کہ ”وہ دن رات دین کی فکر اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، انھیں اپنا بھی بوش نہیں ہے۔ میں نے خود ہی ان سے کہہ دیا ہے آپ میری فکر بالکل نہ کریں۔ دو اعلاج ہو ہی رہے۔ اگر اللہ نے جنت میں جمع فرمادیا تو وہاں اطمینان سے رہنے کا موقع ملے گا۔“ چند مہینوں کے بعد اسی مرض میں خاص نماز کی حالت میں مرحومہ کا انتقال ہو گیا۔

آپ کی عورت یہ تڑپ اور لگن کس کام کے لئے تھی صرف اس لئے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح تصور آجائے اور زندہ لگیاں اس کے مطابق چل پڑیں۔ مولانا کے نزدیک ایمان کا مطلب ایک لفظ میں یہ تھا کہ۔۔۔ ”اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔“ ایک مرتبہ فرمایا:

کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کا اس ذات پر یقین قائم ہو جائے جس کے کرنے سے کام ہو گا۔ مگر اللہ جل جلالہ کی ذات پر۔ اور اس کی حیثیت کام کرنے والے پر ایسی منکشف ہو کہ اپنی ذات اور کوئی دوسری ذات دکھائی نہ دے۔ دوسرا یقین یہ ہو کہ جب میں نامہ ربوہ باطن سے حضور کے طریقوں پر آمناؤں گا تو رب العزت دنیا و آخرت میں اچھے حالات لائے گا۔“

ایک تقریر میں فرمایا:

”محنت کے دو میدان ہیں۔ ایک زمین اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں۔ دوسرے ایمان اور ایمان والے اعمال۔ پہلی محنت کا معادہ دنیا میں ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ملتا کہ محنت کرنے والے اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔ دوسری محنت کا معادہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ بھرپور دے گا۔“ مولانا کے نزدیک دنیوی غلبہ اسلامی زندگی کا ایک توجہ تھا۔ فرمایا:-

”تم حضورؐ کے منہ پر بننا شروع کر دو۔ جتنا بننا ہو گا بن جائے گا اور جو بننے والا نہیں ہو گا اور بننے والوں کے لئے رکاوٹ بنے گا، خدا اسے اس طرح توڑ دے گا جیسے انٹے کے پھلکے کو توڑ دیتا ہے۔ تم جن کو بڑی طاقتیں کہتے ہو، خدا کے نزدیک ان کی حقیقت مکڑی کے جالے کے برابر ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں پاکیزہ انسانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ گئے تھے، جب حضورؐ کی سچی پاکیزہ انسان بن گئے تو خدا نے عذاب کی ایک جھاڑو سے دم دفا اس کے جالے صاف کر دئے تھے۔ بالکل ہی صورت دیں اور امیر کی ہو گئی ایک ملول مکتوب کے چند فقرے یہ ہیں:-

”اللہ نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر دینی یا دہر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے۔... اللہ جل شانہ ملکات کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھادیں اور فقر کے نقشہ میں عزت دے کر دکھادیں انسان کے اندر کامیتیں اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ کامیابی کی حالت پیدا فرمادیں گے خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست کیوں نہ ہو۔... جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔... ہر شکل پر خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برقی کی ہو یا سہاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہ ہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھادیں اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھادیں۔... اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تلقین پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ

ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔۔۔۔۔ آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے گو ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوتِ دالِ محنت ملی تھی۔ اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے۔ اس کے لئے انبیاءِ عظیم السلام دالے طرز پر اپنی جان و مال کو جو تک دینا اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لئے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔۔۔۔۔ اس راستہ میں محنت کرنے والوں کی رعائیں بنی اسرائیل کے انبیاءِ عظیم اسلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظاہر کے خلافِ دنیٰ قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل حکام کو توڑ دیا اسی طرح اس محنت کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے۔ اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام دہلی عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔“

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”چیزوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں اور چیزوں میں سے اثرات و خواص ظاہر ہو رہے ہیں“ مگر مولانا کے نزدیک انبیاء کے ذریعہ جو حقیقت انسانوں پر کھولی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ”جو کچھ چیزوں سے متا ہوا اور ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چیزوں سے نہیں متا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس سے متا ہے۔“ اگر یہ حقیقت ذہنوں میں پوری طرح میٹھ جائے تو مولانا کے الفاظ میں ”بازار کے نقشوں سے اس قدر زندگی ہٹ کر دعاؤں پر آجاتی ہے اور بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل مرحلہ خداوندِ قدوس کی قدرتِ کاملہ سے آسان سے آسان بن جاتا ہے“ مولانا کی تعریروں میں لوگوں نے سنی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا کا سب سے زیادہ زور اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے پر ہوتا تھا کہ محنت اور کوشش کا اصل میدان کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زراعت تجارتِ ملازمت وغیرہ محنت کے میدان ہیں۔ اسی طرح اجتماعی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے لوگ جن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں وہ الکشن اور حکومت پر اثر ڈالنے اور اس پر قبضہ کرنے کی دوسری کوششیں ہیں۔ مگر مولانا کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں مثل بجلی کے بلب اور کچھ کے ہیں۔ بلب اور کچھ پر عمل کر کے ہم نہ انھیں روشن کر سکتے ہیں اور نہ انھیں چلا سکتے ہیں، بلکہ اس کے لئے بجلی کے ٹرنک تک

ہاتھ پہنچانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر تعلق پیدا نہ ہو تو ساری کوشش کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

طریق کار | اس مقصد کے لئے مولانا کا طریق کار نہایت سادہ تھا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسجدوں کو ان کے اعمال کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش۔ گشتِ اندِ سفر جس پر مولانا بہت زور دیتے تھے، اس کا مقصد بھی حقیقتہً آدمی کو ”مسجد والا“ بنانا تھا۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کو انکی روزمرہ کی دینی مصروفیتوں سے نکال کر کچھ دنوں کے لئے ایک خاص طرح کی دینی فضا میں رکھا جائے۔ جب کہ آدمی عبادات و اذکار میں وقت گزارے دوسروں کو دینی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرے، اور اس طرح تربیت یافتہ ہو کر جب اپنے وطن واپس آئے تو آئندہ مسجد والی زندگی میں مصروف ہو جائے مسجد والی زندگی ہی مولانا کے نزدیک دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت تھی۔

ایک جماعت کے نام خطیب اس طرح طریق کار کی وضاحت فرماتے ہیں:

”دین سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہر شخص سے خواہ کسی شعبہ سے متعلق ہو، چار ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے مشاغل، ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشغول ہوتے ہوئے ملک بہ ملک، تعلیم بہ تعلیم، قوم بہ قوم، قریہ بہ قریہ پھریں گے۔ حضور اقدس صلیع نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا۔ مسجد کے کچھ مخصوص اعمال نے تھے مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔ علوں کے ٹھیک کرنے کی تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان و عمل صالح کی دہائی کے لئے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد ہی سے ہوتی تھیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون، ایثار، ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے، ہر شخص حاکم، محکوم، مالدار، غریب، تاجر، ذرا دار، مزدور، مسجد میں آکر زندگی سیکھتا تھا۔ اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبہ میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے۔ مسجد میں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چیزوں سے بھر گئیں۔ حضور صلیع نے مسجد کو بازار و اون کے تابع نہیں کیا حضور صلیع کی مسجد میں نہ بکلی تھی نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں آکر داعی

بنا تھا، معلم اور متعلم بننا تھا، ذکر بننا تھا، نمازی بننا تھا، مطیع بننا تھا، استقامت بننا تھا، خلیف بننا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارنا تھا، مسجد بار بار والوں کو جلاتی تھی۔ ان چار ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی مشق کریں۔ مسجد والے اعمال کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت دیکھنے کی لئے تین چلوں کے واسطے آمادہ کر دیں۔ واپس اپنے مقام پر آکر اپنی امتی کی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ ہفتہ میں دوسرے گشت کے ذریعہ امتی والوں کو جمع کر کے انھیں چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور مشق کے لئے فی گھر ایک نفر تین چلوں کے لئے باہر نکلنا ہے ایک گشت اپنی مسجد کے ماحول میں اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں۔ ہر مسجد میں مقامی جامعہ بھی بنائیں ہر مسجد کے اصحاب و علماء فضائل کی تعلیم کریں۔ اپنے شہر یا امتی کے قریب دیہات میں کام کی تفصیل بنے، اس کے لئے ہر مسجد سے تین یوم کے لئے جماعتیں پانچ کو س کے علاقے میں جائیں۔ ہر مدت جیسے میں تین یوم یا ہفتہ کے لگاتار الحقت عشر اشالہا کے مصداق تین دن پر لکھتیں دین کا ثواب لینے لگا۔ پورے سال ہر پینے تین دن لگائے تو سالہ اسالی اللہ کی راہ میں شمار ہو گا۔

اشاعت سے پرہیز | مولانا اشاعت کے عام طریقوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-

”اس کام کی تعلیم کرنے والے رواجی طریقوں۔ اخبار، اشتہار پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پرہیز کرنا ضرورت ہے۔ یہ کام سارا کا سارا غیر رواجی ہے۔ رواجی طریقوں سے رواج کو تقویت پہونچے گی اس کام کو نہیں۔ اصل کام کی شکلیں، دعوت گشت، تعلیم، تشکیل وغیرہ ہیں۔“

مولانا کے ذہن میں لڑ بچہ کا جو تصور تھا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوتا ہے۔
 ”نفسانی قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی دیر کلام پاک کی ان صدقوں کی تجوید کی سنت کن ہائے جو عمر نمازوں پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک تو فیق دیں تو ہر کتاب میں سے تین چار صفحے پڑھے جائیں تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو۔ حدیث شریف پڑھنے کے بعد دین جلے ایسے کہ دس جائیں گے اس سے علی کا جذبہ و متوق ابھر آئے حضرت یگانہ لکھنؤ

مولانا محمد زکریا صاحب دام برکاتہم کی تالیف فرمودہ فضائل قرآن مجید فضائل قرآن فضائل تبلیغ فضائل ذکر، فضائل صدقات حصہ اول دوم، فضائل رمضان، فضائل حج (ایام حج ورمضان میں) اور مولانا حقیق الرحمن صاحب کاندھلوی دام مجدہ کی (مسلمانوں کی موجودہ بستی کا دامن علاج) صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تسلیم میں پڑھنا اور سننا ہے اور تنہا مسجد میں بیٹھ کر بھی انکو پڑھنا ہے۔

اشاعت سے پہلے یہ عالم تھا آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکاتیب کی تلاش میں ایک صاحب نے دہلی کا سفر کیا مگر وہاں ایک مکتوب کی نقل بھی محفوظ نہیں مل سکی حالانکہ آپ کثرت سے خطوط لکھتے تھے۔

غیر مسلموں میں تبلیغ | غیر مسلموں میں تبلیغ کے بارے میں مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں میں دینی زندگی پیدا نہ ہو، ایمان میں دین کے لئے کشش پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ فرمایا: "جب تک یقین اور علم نبوت کے مطابق عبادت و دست نہ ہو جائیں، اخلاق نہیں آتے، اور جب تک ہم میں اخلاق نہیں آئیں گے دوسروں میں دین نہیں پھیلے گا۔ اگر ان کے لئے کسی سے سلوک کرنا اخلاق نہیں ہے بلکہ کوئی کام بھی جب تک اس میں اخلاق نہ ہو اس کی قطعاً کوئی قیمت نہیں ہے۔ حل اخلاص کے بغیر مردہ ہے اور دیکھو، مغرور، بازاریوں، دفتروں، یہاں تک کہ مدارس و مساجد میں بھی ایسے مرداروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔"

اسی لئے آپ کم از کم پہلے مرحلہ میں اصلاح و تبلیغ کی زیادہ تر کوشش مسلمانوں پر مرکوز کرنا ضروری سمجھتے تھے۔

اجتماعیت | مولانا اجتماعیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اپنے رفقا کو آپ کی ہدایت جوتی تھی کہ "ہر کام کو اجتماعی کریں۔ حتیٰ کہ سفر میں بھی یکجا رہنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔" مگر اجتماعیت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر عام طور سے کچھ مختلف تھا۔ اس کو ہم شاید اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اجتماعیت کی اہمیت تھی مگر جماعت بندی کی نہیں۔ فرماتے ہیں: "ہم نے اس کام کے لئے کوئی انجمن نہیں بنائی۔ نہ اس کا کوئی دفتر ہے نہ بڑبڑ ہے۔"

نہ فہم ہے۔ یہ سارے ہی مسلمانوں کا کام ہے ہم نے مروجہ طریقہ پر کوئی غلطہ جماعت بھی نہیں بنائی ہے۔ جس طرح مسجد میں نماز کے عمل پر مختلف طبقوں اور مشغلوں والے مسلمان آکر جڑ جاتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں اور مشغلوں میں چلے جاتے ہیں اسی طرح ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لئے اپنے گھروں اور مشغلوں سے نکل کر یہ محنت اور مشق کر لیجئے۔ اور پھر اپنے گھروں اور مشغلوں میں آکر ان اصولوں کے مطابق لگ جائیے۔ آپ نے اگر یہ چیز محنت کر کے حاصل کر لی تو دنیا بھر کے سائنس دانے آپ سے یہ طریقہ سیکھنے آئیں گے اور خدا اسے چاہا تو آپ دنیا کے امام ہوں گے۔“

حکمت تبلیغ | ایک تقریر میں تبلیغی کارکنوں کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا:

خصوصی گشت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملنے گئے ہیں اس وقت توجہ سے بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو مناسب طریقہ سے جلدی سے بات غم کے ان کے پاس سے اٹھ آنا چاہیئے اور ان کے لئے دعا کرنی چاہیئے اور اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب تہجد ہیں تو پھر پوری بات ان کے سامنے کہنی چاہیئے۔ خصوصی گشت میں جب دینی اکابر کی خدمت میں حاضری ہو تو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ دیکھی جائے تو کام کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔“

دعا | مولانا کی تقریروں کا خاکہ ہمیشہ دعا پر ہوتا تھا۔ لفظ ”دعا“ اپنے عام استعمالی مفہوم کے لحاظ سے شاید اس کیفیت کو ادا کرنے سے قاصر ہے جو مولانا کی دعائیں ہوتی تھیں۔ مولانا کی دعوت کا اصل اور معزز اللہ سے استعانت اور دعا کا تعلق پیدا کرنا تھا۔ اور یہ چیز ان کی دعائیں اس طرح ابھرتی تھیں کہ اس وقت وہ اپنی دعوت کا جسم نمونہ بن جاتے تھے۔ ایک واقعہ حال کے الفاظ میں ”جب دعا کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نہ اس سے پہلے دعا کی ہے نہ اس کے بعد کریں گے۔ سب کچھ اسی دعائیں مانگ لینا ہے اور سب کچھ اسی دعائیں کہہ دینا ہے۔“ مولانا کی دعا کی کیفیت، اس کے مضامین، اس کی آمد اور پوش و خروش، اس کی رقت انگیزی اور اس کی تاثیر مولانا کے ان خصائص میں سے تھی جن کی مثال دور دور دیکھنے میں نہیں آتی۔ جب دعا کرتے، حاضرین کا عجیب حال ہوتا، خاص طور پر جب اردو میں دہلے الفاظ ادا فرماتے تو آنسوؤں کا

سیلاب اندھڑتا۔ دور دور سے رونے والوں کی چمکاں سننے میں آتیں۔

ایک صاحب جو ایک اجتماع میں شریک تھے، لکھتے ہیں،

”مولانا محمد یوسف صاحب نے دعا کی۔ اپنے گن ہوں کی توبہ، مغفرت، آخرت کی سرخوردی، دین کی غفلت، تمام انسانوں کے لئے ہدایت طلبی، یہ سب باتیں اللہ سے طلب کی گئیں۔ دعا یوں مانگی گئی جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ نہ تھی جو روئی نہ ہو کوئی زبان نہ تھی جو بولی نہ ہو، کوئی دل نہ تھا جو پھٹ پڑنے پر نہ آیا ہو بس ایک ہی احساس تھا کہ اتنی زندگی جو گزری ناکامی میں گزری۔ میں ہی سراپا مصیبت ہوں۔ سب بُرائیاں بھج ہی میں ہیں۔ اے اللہ ان سب کو تادمیوں کو معاف فرما اور میری زندگی کو اپنے راستہ پر لگا دے۔“

ایک دعا جو اتفاقی سے ٹیپ رکاڈر کے ذریعہ محفوظ ہو گئی ہے، اس کے چند الفاظ یہ ہیں:

”اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔۔۔۔۔ اے خدا ہمارے محنت کے بڑ جانے کے اس بیہ غنیمہ کو معاف فرما جن جرم عظیم سے ہزاروں خرابیاں ہم میں پیدا ہو گئیں، جھوٹی شہادتیں، جلیہ و سلم جس محنت پر ڈال کر گئے اس محنت کو بھوڑ کر ہم ان محنتوں میں الجھ گئے جن محنتوں سے نکال کر وہ گئے تھے۔۔۔۔۔ اے اللہ ہمیں عصیاں کی دریاؤں سے نکال دے اور ہمیں طاقت کی سرکوں پر ڈال دے۔۔۔۔۔ اے خدا تو قدوس جس قسم کے زلزلے میں تو نے اس تبلیغ کے ذریعہ اس کلمہ و نماز پر محنت کی صورت پیدا فرمادی اور اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق دی۔۔۔۔۔ اے رب کریم اپنے کرم سے سب کو قبول فرمالے اور ان سب کی ایسی تربیت فرما کہ یہ نقل و حرکت تھے پسند آجائے۔۔۔۔۔ اے اللہ درندوں کی اور اژدہوں کی قسم سے جتنے انسان اور دغاخیز ہیں اور جن کو تجھے انسانیت سے نوازنا ہی نہیں، اے خدا ایسے ایسوں کو چن چن کر ہلاک فرما۔ ایسوں کی زمینوں کو، آبی کے لئے بھاڑ دے، ایسوں کے مکانات کو ان پر توڑ دے۔ ایسوں سے نعمتوں کو اپنی چھین لے۔۔۔۔۔ اے خدا لوٹ کھسوٹ کے ماحول کو ختم کر، ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کر، عدل و انصاف کے ماحول کو قائم کر، علم و ذکر کے ماحول کو قائم کر، خدمتِ خلق کے ماحول پیدا کر، تعاون و ہمدردی و محبت کے ماحول کو

قائم کر..... اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔

مقبولیت | مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی ہی میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھنور کے ایک اجتماع کے مشاہد فرماتے ہیں۔ ”اس میں حضرت مولانا اپنے تمام رفقاء کے ہمراہ تشریف لائے تھے، حقیقت مندوں کے ہجوم نے بڑی دشواری پیدا کر دی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مولانا سے مصافحہ کر لوں۔ استظافاً قیام گاہ پر بعض میواتیوں کا پہرہ لگانا پڑا۔ پھر صبح قیام گاہ کے دروازہ کی جو کھٹ، داخلے کی بے محابا کوشش کرنے والوں کی وجہ سے اکھڑ گئی۔ جب مولانا قیام گاہ سے جملہ گاہ میں تشریف لاتے، مجمع آپ کے گرد سمندر کی طرح موجیں مارتا ہوا نظر آتا۔“

مولانا شیخ طریقت بھی تھے بیعت چاروں سلسلوں میں اپنے والد ماجد قدس سرہ کے مناسطے سے کرتے تھے۔ ایک صاحب رائے و نڈ کا حال بیان کرتے ہیں۔ ”ایک کثیر مجمع نے بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں میں پگڑیاں اور چادریں وغیرہ تھیں اور اتنا کثیر مجمع تھا کہ کئی حضرات مکبر کی طرح پکار پکار کر الفاظ بیعت کو بیعت کرنے والوں تک پہنچا رہے تھے۔ عجیب دلکش منظر تھا۔ میرے ایک عزیز کہنے لگے کہ آج تو حضرت جی نے امام شہید (سید احمد صاحب رائے بدایونی) کی یاد تازہ کر دی۔“

تقریر | مولانا کو تقریر کا عجیب و غریب ملکہ تھا جو کچھ وہی تھا اور کچھ ان کے دعوتی جذبہ نے انکے اندر پیدا کر دیا تھا۔ ایک عالم کے الفاظ میں آپ کی تقریروں کو سن کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم عطا ہوا ہے (جو عرصہ اود کتب خانہ کا علم نہیں ہے) اور اسی کا نام حکمت ہے اور قوت بیان مرید برآں ہے۔ ”بعض تقریری لوگوں کا اندازہ ہے کہ آخر میں مجبوری طور پر اٹھ اٹھ گھٹے بولنے کی ذہنت آتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ سننے والے خواہ وہ جاہل ہوں یا عالم آپ کی تقریریں سننے سے گھبراتے نہیں تھے بلکہ پوری تقریر کے دوران ہمہ تن گوش بنے رہتے تھے۔ اور ایک کثیر تعداد کا یہ عالم ہوتا تھا کہ شدت پسندی میں وہ قلم کا غزلے کر کے اچھوڑ دیتے۔ تقریر ہی میں نوٹ کر نا شروع کر دیتے تھے۔ آپ تقریر پر تقریر کرتے رہتے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر بعد کی تقریر میں نئے نئے سننے والوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ بولنے والا اسی وقت بولنے کو روا

مواہب اور اس سے پہلے اس کو اپنے خیالات و جذبات کے اظہار کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس موقع پر اپنا دل کھول کر رکھ دینا چاہتا ہے۔

ایک صاحب مولانا کے ایک سفر کی روداد بیان کرتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں آپ کا جانا ہوا، صبح شام گھنٹوں خطاب فرماتے رہے۔ بولتے بولتے گلے میں سو جن پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے امراء سے مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کے لئے بولنا چھوڑ دیا جائے۔ مگر حضرت مولانا اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ حسب عادت تقریروں اور گفتگوؤں کا سلسلہ جاری رہا اور مرض تیزی کرتا گیا۔

تقریر کا انداز بھی عجیب تھا۔ بات کرتے کرتے آستین چڑھاتے پھر آتارے۔ میٹھ کر تقریر شروع کرتے اور پھر درمیان میں کھڑے ہو جاتے۔ کبھی درمیان کلام میں ایک آہ بھرتے جو دردِ دل میں ڈوبی ہوئی عجیب کیفیت پیدا کر دیتی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں:

”حضرت جی گھنٹوں سلسل بیان کرتے رہتے تھے بندہ نے خود ایک دن میں حضرت کے

پانچ بیان سنے ہیں۔ جن میں سے ایک ساڑھے پانچ گھنٹے کا تھا۔ یہاں علومِ اندر سے بھر پور کر نکلتے تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کھلایا جا رہا ہے۔

علوم۔ یہاں شان و ڈھول ہمارا رش کی طرح حضرت کے قلب پر ہوتا تھا۔“

ذوقِ علم | آپ کے علمی ذوق کے بارے میں آپ کے ایک قریبی واقف کار روایت کرتے ہیں کہ انجیار مولانا نے فرمایا۔ ”میں نے سوا ایک دفعہ کے بازار سے ایک آنہ کی بھی سٹھائی خرید کر نہیں کھائی۔ یہ وجہ نہ تھی کہ میرے پاس پیسے نہ ہوتے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ میں نے پیسے جمع کرنے کا ایک ڈبہ بنالیا تھا اور اس میں جو پیسے مجھ کو ملنے ڈال دیا کرتا تھا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں خریدوں گا۔ تعلیم کے زمانے میں مولانا انعام الحسن صاحب آپ کے ساتھی اور ہم سب تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ”ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ رات کے ابتدائی آدھے حصہ میں ہم میں سے ایک مطالعہ کرتے گا اور دوسرا سوئے گا۔ اور آدھی رات ہو جانے پر مطالعہ کرنے والا چائے بنائے گا اور دوسرے ساتھی کو اٹھا کر اور اس کے ساتھ چائے پی لاکر سو جائے گا۔ اور اسی دوسرے کے ذمہ ہو گا کہ فجر کی جماعت کے لئے سونے والے ساتھی کو اٹھائے۔ ایک دن حضرت مولانا صبح شروع رات میں مطالعہ کرتے تھے اور میں سوتا تھا۔ اور دوسرے دن برعکس ترتیب

تجلی

بہنو! خاتم الدین کی زندگی میں آپ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے مطالعہ کے کمرے میں چلے جاتے اور وہاں مقرر وقت تک مطالعہ اور تقریر کا سلسلہ جاری رہتا۔

زبان | کسی خراب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک زبان پیدا کرتی ہے۔ مولانا يوسف صاحب نے بھی تبلیغی تحریک کو ایک مخصوص زبان اور طرزِ ادا دیا جو اس طرح رائج ہوا کہ ہزاروں افراد کی زبان سے بے تکلف ادا ہونے لگا۔ مثلاً مسجد میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے اور میں شرکت کی دعوت دینی ہے تو اس طرح کہیں گے: ”سبحانی مسجد میں کچھ نگرانی بات“

محلوں کی مساجد میں ہفتوں کی دو گشتوں کے ذریعہ فی گھر ایک آدمی تین چار کے لئے نکلنے کی آواز

لگ رہی ہوگی تعلیم اور تسلیات یا احباب جڑ رہے ہوں گے۔ ہر مسجد سے تین دن کے لئے

ہم انہیں نکالتے کی کوششیں ہیر ہی ہوں گی تو شب جمعہ کا اجتماع صبح پنج پر ہو گا اور کام کے

رفنے کی صورتیں نہیں گی... مشورے سے لیے احباب سے عموماً دعوت دلوائی جائے جو محنت

کہ مہمہ ان میں سے اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں۔ بہت ہی فکر و اہتمام سے

اگر اوقات وصول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے، اور دگر مانگا جائے۔

نام انوار علیہ السلام نے اس زمانے میں کسی نہ کسی نقشہ کے مقابلہ پر آئے اور بتایا کہ

یہ کہ انہوں نے اس نقشہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔

ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں "جزیرہ عرب کو دینِ حیات کیلئے جان کھانے کا مرکز قرار

وہ کہ اس میں طریقہ جہد کے سیکھنے سکھانے کا، ہر حال میں ہر طرف دین حیات کے لئے ٹھوکر

کھانے کے لئے مقامی احباب کے ساتھ مل کر روانہ کرنے کا رخ کر ڈالا جائے۔۔۔۔۔ تین تین چلے

جہاز رعبت دیں۔۔۔ غریب و کسیر میں طیقات میں کام کاغزو، پھر ڈالیں۔“

آئے شہر یا سستی کے قریب دیہات میں کام کی فضا بنے اس کے لئے ہر مسجد سے تین دھرم کے

نے جماعتیں یا نچ یا سچ کوس کے علاقے میں جائیں۔ ماہ رمضان کے ایک ہفتے میں کہتے ہیں

”کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک زمانہ بھی تین چلوں کے لئے تشکیل کر کے برائیتیں سے آلودہ کی جائیں تاکہ

اور کان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو۔ اور اس ماہ میں چلنے کے لئے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لئے اللہ رب العزت کے راستہ میں رو داج پڑ جائے۔

یہ نمونہ کے چند نمونے ہیں۔ اسی طرح مولانا نے ایک مستقل تبلیغی زمانہ پیدا کی جس کے اندر سادگی کے ساتھ گمراہی اور تحرک کی شدت کے ساتھ مٹھاس کی عجیب غریب آمیزش تھی۔

آخر میں ایک واقعہ پر اس گفتگو کو ختم کر دیں گا۔ مزدہ کے ایک عالم نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک جلسہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی۔ پورے مجمع پر مسرور کن حاضری پھائی ہوئی تھی۔ مقرر حکمت و معرفت کی بارش برسا رہا تھا۔ قبلہ محترم جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ بھی اس جلسہ میں تشریف رکھتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پر جبکہ تقریر اپنے عروج پر تھی۔ مولانا محترم کی زبان سے یہ اختیار نکلا۔ ”اگر میں تم کھاؤں تو میں حارث نہیں ہوں گا کہ اس وقت پورے اسلامی عالم میں اس درجہ یقین و ایمان کے ساتھ بولنے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔“

یہ مولانا کے بارے میں ایک ایسے شخص کی شہادت ہے جس کو ذاتی طور پر اسلامی دنیا کو جاننے کے اتنے مواقع ملے ہیں جتنے موجودہ دور میں شاید ہی کسی دوسرے شخص کو ملے ہوں۔

خون صفا

خون صاف کلوے کی مجذب دعا
پھوڑے پھنسی خارش۔ اور کو ختم کرنے کی کامیاب دوا ہے
جگر و معدہ کی املاح کے نیا خون پیدا کرتا ہے
خون اور جلدی امراض میں یہ بہ مفید ہے

ماہنامہ اول ۱۳۸۶ھ

دربار عالمگیری

(از مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی ایم اے پی ایچ ڈی کراچی)

—(۱۲)—

کہتے ہیں کہ شیخ محمد معصومؒ کے مریدوں کی تعداد لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اور خلفاء جو کمالا
اور شاد و ہدایت سے کمال مکمل ہو چکے تھے یہ کوئی ہزار ہوں گے۔ ایک صرت عالمگیر ہی نہیں
بلکہ جہانگیر اور شاہجہاں بھی آپ کے پوری عقیدت رکھتے اور آپ سے ہی بیعت تھے اور سیر کی
زیارت کے لیے یہ سرہند حاضر ہی دیا کرتے۔ شہرہ آفاق رسالہ منطق کے مصنف میرزا ابراہیم فارسی
کے شاعر زمانہ ناصر علی سرہندی کو بھی ارادت کا فخر حاصل رہا۔ آخر اللہ کرنے آپ کی شان میں
پیش رکھا ہے

چراغ ہفت مصلیٰ خواجہ معصوم
منور تا فرد غش ہست تا ابدوم

علوم اسلامیہ میں آپ کا یہ پایہ تھا کہ تغیر بقیادہ کی مشکوٰۃ المصابیح۔ آیہ عقیدی،
اور توفیق تلویح کے اہل باق پڑھنے کے لیے آپ کے گرد طلباء کا ہجوم رہتا، منہل ان سالیکن کے
جو اپنے روحانی کوائف اور احوال سے شیخ کو مطلع کرتے رہتے اور آپ ان کی تربیت اور
پرداخت کے لیے وقتاً فوقتاً اصلاً کچھ لکھتے۔ ایک شاہ عالمگیر بھی تھے جنہوں نے ارشاد
گرامی پر عمل پیرا ہو کر اپنی روحانی کیفیات لکھی ہوں گی۔ ان کے جوابات بھی شیخ کے مکتوبات
میں ملتے ہیں اور جن کا خلاصہ یہ ہے :-

”اما بعد۔ ذرہ حقیر عرض می رساند۔ بڑا اچھا حال ہے ان کا جو اس امر عظیم کے لیے کمر ہمت جیت رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلہ کے شکل اور دشوار سفر کو جو حقیقت مشرکات اور وسیلہ ترقی دنیات ہے..... ذوق شوق کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت انس نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی رات اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی طمانیت اور امن و سکون کے لیے چکیہ اڑی کی ان کو ان تمام کا جو ملے گا جو مومن مقامات پر اطمینان سے دوزے دکھائے ہیں اور نمازیں پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہ یہ کتاب اس نعمت خوشگوار سے ظاہر و محروم اور بعض موانع کی بنا پر اس قسم کی فی سبیل اللہ خدمت سے محروم۔ لیکن باطن اپنے کو ساتھ بناتا اور دعا کی راہ سے معادن تصور کرتا ہے۔ اگر گوشہ نشین فقرا و سالما سال ریا سنت کریں اور چلے گھنٹیں تب بھی اس عمل کو نہیں پہنچ سکتے جس میں آپ لگے ہیں۔ وہ عبادات جو دینی مجدد و مجدد کے راستے میں ہوتی ہیں، طاعتِ حق سے الگ کا درجہ نہیں بڑھا چڑھا ہے۔ اس راہ میں بیاریاں آئیں تو ان کا ثواب بھی زاد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ دراصل اللہ کے راستے ہی کی جدوجہد ہے۔

انسانی نفس آثارہ باوجود تصدیقی قلبی اور اقراءسانی اپنے کفر و عداوت پر ہی مضمحل و احکام سہادی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ نفس چاہتا ہے کہ سب اس کے مطیع ہو جائیں اور وہ کسی کا مطیع نہ ہو۔ ”اما ربکم“ کی غذا اس کے اندر سے نکل رہی ہے۔ نفسِ آثارہ کی مخالفت کرنا جماد اکبر ہے۔

ارحم الراحمین کا کرم ہے کہ اُس نے حصول ایمان کے لیے تصدیقی قلبی کو کافی قرار دیا اور ”اذن نفس“ کی تکلیف نہیں دی۔

چشم و ادرم کو دہر اشک مرا حُسنِ تبیل
آنکو دُرِ ساختہ است قطبہ بارانی را

ایک اور مکتوب میں یوں تحریر فرماتے ہیں :-

”کترین دغاگو یان نیاز مند۔ حضرت سلطان الاسلام ظل اللہ تعالیٰ علی الامام باسط مہاد العدل والاعتدال اہم اساس الجود والاعتدال امیر المؤمنین امام اللہ ربانہ کی خدمت میں لکھتا ہے اور اظہار نیاز بندی اور خاکاری کرتے ہوئے نعمت امن وامان دونوں ہلام اور توبہ شکار اسلامیہ کے ظہور پر شکر و ثنا کرتا ہے۔ نیز آپ کے لیے درازی عمر نوک و ظفر اور نصرت کی دعا اپنے زاویہ نامرادی اور گوشہ تنگ نگلی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہو۔ یہ دغا خلوص دل سے ہے اور پس پشت اس لیے امید ہے کہ قرین قبولیت ہوگی۔ اقبال دولت و اقبال برافق بھو و علی تاہاں باد“

ایک اور مکتوب کا خلاصہ یہ ہے :-

کترین دغاگو یان حضرت ناصر الملہ والدین مرجع الاسلام و مریدہ المسلمین خلیفۃ اللہ تعالیٰ فی الدین کی خدمت میں لکھتا ہے کہ یہ مسکین باوجود بے مضامعتی و درازی کداری آئینہ بک کے لیے دعائے سلامتی جہاں و ایمان سے فارغ اور طلب ترقی و ریاضت و انتقام صوری و معنوی سے غافل نہیں ہے۔

ایمہ دغا از من داہلہ جہاں آمین باد

ہماہو دینی شیخ عبد العظیم نے ایک خط فقیر کو لکھا تھا جس میں آئینہ بک کی جمعیت باطنی اور اس ”امر جلیں“ کی تعریف کا ذکر کیا تھا اس کو پڑھ کے شکر بجا لایا کہ باوجود ان اشتغال صوبہ کے آپ کے دل حقیقت میں کو مطلوب حقیقی کے ساتھ ایک خاص تعلق اور مقصود تحقیقی کے ساتھ ایک مخصوص شوق ہے۔۔۔ امید کہ یہ آتش شوق قوت پذیر ہوگی حتیٰ کہ ذکر سے تذکرہ دال سے دلول اور لفظ سے معنی تک معاملہ پورچ جائے گا۔

توسے ز وجود خویش فانی

دقتہ ز حدود در معانی

..... اللہ تعالیٰ کو لفظ و معنی سے اور اطلب کرنا چاہیے اور اس کو دراز آفاق و انفس و دراز تجلیات، دراز توحید و اتحاد، دراز مشاہدات و مکاشفات و ضمیر و ضمنا چاہیے۔

تو از خوبی نئی گنجی بمسلم
مرا ہرگز کجا گنجی در آغوش

ایک اور مکتوب میں ہے :-

"کترین دعا گو یاں محمد مصوم.... امیر المومنین کی خدمت میں لکھتا ہے کہ مکتوب عالی
... جو بمکالم.... ہر باتی ظلم جنس و قوم سے لکھا گیا تھا۔ خواجہ محمد شریف بخاری نے پوچھ لیا
اور فرما رہے تو اگر شریفات علیہ السلام.. اس مکتوب سے راہ طریقت کا شوق
ہو یا تھا اسی لیے مقصد کے حاصل ہونے کی امید داری ہے ایک درویش نے فرمایا۔
"اگر خواستے دار - نہ ادا دے خواست"

اگر اللہ کچھ دینا چاہتا تو طلب کا مادہ ہی پیدا نہ کرتا۔ صوفیا کا مقولہ ہے اذا بکى
القلب من الفقد صعدت الروح من الوجد یعنی جب دل کچھ کھو جانے پر
روئے تو روح کچھ پا جائے پر خوش برقی ہے.... کیا عجب نعمت ہے کہ اس طلاق
بادشاہت کے ہوتے ہوئے لکھتے حق مع قبول میں آئے.... جب کوئی سالک
عنایت ربانی کی برکت سے اپنی عذیت ذاتی پر اطلاع پاتا ہے اور اپنے معذرت کمال
کو حق تعالیٰ کے کمال کا پرتو یقین کرتا ہے.... جب جا کے فنا کے حقیقی سے مشرب
ہوتا ہے اور انانیت آثار سے چھٹکا رہا پاتا ہے۔ پھر نفس آثارہ تدریجاً نفس مطمئنہ
بن جاتا ہے اسی وقت نعمت حق اس کے حق میں کامل ہوتی ہے۔ بولنا لازم فرماتے ہیں۔

چوں بدافستى کو ظن کیتى

فارغى گر مردى در زینتى

.... آپ کے مکتوب فصاحت و بلیغی.... کا کیا بیان کروں۔

فنى کل لفظ منه و رضامن استی اس کے ہر لفظ میں فتناؤں کا ایک بارغ

وفى کل مضمونه عطف من الدرد ہے اور ہر سطر میں موتیوں کا ایک لہر۔

آپ نے توجہ و مدارفائاد کی طلب اس شکستہ سے کی ہے ہر چند پہلے ہی اکثر دعا
کرتا رہتا تھا لیکن اس وقت جبکہ اس قسم کی ہر باتیاں اور خصوصیات درمیان میں

ہو گئی ہیں۔ بہت بہت کے ساتھ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے طریق محمود برترقی باطنی، اندر یاد
کیفیت، استقامت، نیز نصرت ظاہر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے بزرگوں بارگاہی دینی
اور حسن خاتمہ کے متعلق اظہار کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں خوف غایت فرمایا
اس لیے بہت کچھ امیدیں ہیں۔ خوف کا بہن شکل کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث ہے۔

لا یجمع خوفان خوف الدنیا و خوف الآخرة

یعنی اگر کسی میں خوف آخرت ہو گا تو اسے

خوف الدنیا ہو گا۔

شیخ محمد سیف الدین

آپ خواجہ محمد مصوم سابق الذکر کے بیٹے ہیں۔ بقیت اسلامیہ کو آپ کے واسطے بہت فروغ
سامل ہوا۔ انھوں نے اپنے والد ماجد ہی کے کسب فیوض کیا اور سلوک کی راہیں طے کیں۔ طالبان
دُشد و دایت و طریقت گرد برابر جمع رہتے پورے پورے اپنے پدر بزرگوار کے پرستے۔ سلسلہ میں پیدا
ہوئے۔ آپ کی اولاد میں چھ لاکے اور چھ لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکے ہندستان جیسے ملک میں تعلیمات
اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں برابر جدوجہد ہی کرتے رہے۔ آپ بقول مراد بن عبداللہ امر بالمعروف و
نہی عن المنکر کے معاملات میں اپنے عہد میں ممتاز رہے۔ برصغور کے قلعے فتح کرنے میں آپ کو شہرت
عامہ حاصل تھی۔ بزرگوار باپ نے آپ کو محاسب الأُمّة کا لقب دے دیا تھا۔ اعلیٰ درجہ کا
استعمال میں رکھتے اور شوکت ظاہری آپ کے جلو میں رہتی۔ سلاطین اور اُمراء وقت آپ کی تعظیم میں
سرو قد کھڑے ہو جاتے اور بزل و سخاوت کا یہ عالم رہا تھا کہ آپ کے دسترخوان پر دونوں وقتوں
میں لگ بھگ ۴۰ سو آدمی حاضر تناول کرتے۔ شاہ وقت نے آپ کو قلعہ شریف لانے کی دعوت
دی اس کو آپ نے منظور فرمایا مگر اس شرط پر کہ دیوار قلعہ پر سبھی چوٹی سب تصویریں نابود کر دی جائیں۔
سلوک و طریقت میں بھی آپ کا وہ پایہ تھا کہ خواجہ مصوم آپ کے والد نے شاہ عالم گیر کی روحانی

ماہنامہ الفتیان خواجہ محمد مصوم مشہور کتب خانہ الفتیان

تہذیب و تمدن علیہ۔

تربیت و تعلیم آپ کو ہی تفویض کر دی تھی۔ چنانچہ اپنے ایک مکتوب میں جو سیف الدینؒ کو لکھا اس میں لکھتے ہیں :-

”جو کچھ بادشاہ دیں پناہ سلمہ یہ (اورنگ زیب) کے ہائے میں مرقوم ہے یعنی اثرات ذکر در لطائف“ ”حصول سلطان ذکر رابطہ“ ”قلب خطرات“ ”قبول کلمہ حق“ ”رفع بعض منکرات“ اور ”طور لوازم طلب“ یہ سب باتیں واضح ہوئیں، شکر خدا بجا لاؤ۔ طبقہ سلاطین میں اس قسم کے امور حکم غفار لکھتے ہیں.... حدیث میں آیا ہے

من اجبت سنتی بعد ما امتنت فلا اجر ماۃ شہید“ جس نے میری کسی سنت کو اس کے مردہ ہونے کے بعد چلا دیا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔

اللہ عز و جہ توفیقاً و طلباً و شوقاً و ترقیاً فی مراتب قربک۔

فیقر عار و توجہ سے فادغ نہیں ہے بادشاہ کی ظاہری و باطنی صلاحیت کا خوشگوار ہوں ان کے باطن کو نسبت اکابر سے سمور پاتا ہوں اور امید دار ہوں کہ وہ حلیہ ہی ”قلبت قلب“ کی دولت سے شرف ہو جائیں گے۔ یہ فائے قلب درجات ولایت میں درجہ اولیٰ رکھتے ہیں۔

باکریاں کار ہاں دشوار نیست

ایک اور مکتوب میں جو شیخ نے خود اورنگ زیب عالمگیر کو لکھا اس میں رقمطراز ہیں۔

الحمد لله و المنة کہ فیقر عارہ منظور نظر ہو گیا ہے اور اس کی صحبت مؤثر ثابت ہو چکا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کہ فیقر عارہ کا شیوہ ہے اس پر اپنے اظہار شکوہ و ضمانت کیا ہے میں اس علیے پر شک و خدایت ہی بجا لایا اور یہ سبب از دیار دعا گوئی ہوا۔

کیا عجب نعمت ہے کہ اس طحطاں بادشاہت اور درجہ سلطنت کے چوتے ہوئے کلمہ حق سمع قبول میں آئے اور ایک نام ادا کا قول مؤثر ثابت ہوئے۔

صاحبزادے سیف الدین کے خط میں لکھتے ہیں۔

”بہا لسلطانی میں عجیب اسرار جلوہ گر ہوئے ہیں۔ جون ہی ان کی مخلوں میں دامن دہا ہے مروج و زول کی کیفیات کے ساتھ متاثر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اہل کمال

ہر قطعہ زمین سے وہ فیوض و امرا و جوان کے مناب عالی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ نبی
کو سعادتِ فلک کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور کسی کو کمالاتِ بقا کے ساتھ موافقت ہوتی
ہے۔۔۔۔۔ حرمِ مکہ کے کمالاتِ عبادی، حرمِ مدینہ کے فیوض اور کار و بارِ عبادی
اپنے والدِ امجد کے حکم سے اپنے دلی میں سکونت اختیار کی۔۔۔۔۔ ۲۰۔۔۔۔۔ جہادی اولاد کی ۱۴
سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سرہند کے حصہ نگینہ گانِ کلاں کے احاطہ میں دفن ہیں۔
”ہے بے ستون دینِ خستاد“
سے آپ کی تاریخِ وفات ۱۰ مئی ۱۳۸۰ء کی اولاد میں آٹھ لڑکے اور چھ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے
پانچ بھائی اور بھتیجے ان کے نام یہ ہیں
شیخ محمد صبیحہ الشیخ شیخ محمد عبید اللہ (مروج الشریعہ و جامع مکاتیب) شیخ محمد اشرف
شیخ محمد صدیق رحمہم اللہ العالیین۔

صحیح رہنمائی

سیرتِ شریفہ و کلمہ الامام مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بے شمار موعظا طغفانات اور تصانیف کے
ذریعہ عام اور فاضلین یا قلم کاروں کو بھی تصویق، مگر ان کی بدعات اور خیریت سے نکال کر صحیح
اعتقاد و عبادات، بشری معاملات، اسلامی معاشرت و سیاست کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ساری
عقالت نے آج کل اس مددِ نبوی اور لادنی کے ریاات و خیرہ کے اکثر ذہن پر مسلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ کتابِ زیبا
کو موجودہ مسموم نفسا سے متاثر ہوئی است اس ریاات سے نا آشنا اور درماب۔ جو کہ علم و حکمت کے اسود و خیر
کو اسر و شائع کرنے کے لیے سرمایہ کی ایک کثیر مقدار کی ضرورت تھی اور جس کا استغنیٰ غریب میں فراہم ہونا بھی امر
بحال تھا۔ اس لیے اپنی اور شاہین اور نثار و دان حضرات کی سموت کے لیے دو دو تین تین ماہ کے
وقفے سے ۲۰۰۰ روپے سالانہ کے تقریباً ۲۵ صفحات کی قسط وار اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب تک
بعضہ قاتی چودہ قطبیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہر قسط کی رعائتی قیمت مع محصول ڈاک دو روپے دس نئے پیسے
ہے۔ یہ ذیل پر خط لکھ کر مفصل پروگرام اور فہرست طلبہ عات طلب فرمائیے۔ اور ہماری میں نام لکھو لیجئے۔

ناظم مکتبہ تالیفات اشرفیہ۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
تھانہ بھون، ضلع مظفرنگر (یو پی)

مختلف نسلوں کے درمیان شادی

ہیٹر خلیق (HEATHER KHALIQUE) ایک اسکاٹ خاتون ہیں جس کی شادی ایک پاکستانی مسلمان سے ہوئی ہے۔ مختلف نسل افراد کے درمیان نکاح ان کے لیے ایک ذاتی تجربہ ہے۔ انھوں نے اسلامک ریویو (دو کنگ، انگلینڈ) کے نام ایک مراسلہ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں اس مسئلہ پر دلچسپ روشنی ڈالی ہے۔ ذیل کی سطریں ان کے اسی مراسلہ کا ترجمہ ہیں۔

اِذَارَةُ

مختلف نسل افراد کے درمیان شادی ان مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے جو دنیا کے مختلف لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مگر حقیقت واقعہ کی یاد اور صحیح تشریح کچھ شرائط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔

شادی دو افراد کے درمیان اتحاد کا وہ آخری مرحلہ ہے جب ان میں باہم کوئی غیریت باقی نہ رہ جائے۔ زوجین کے درمیان باہمی اتحاد کی نعمت اگر صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے تو وہ صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کے متعلقین تک کے لیے خیر و برکت ثابت ہوتی ہے۔ اسی مفہوم میں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف نسل کے لوگوں کے درمیان کامیاب شادیاں متعلقہ افراد کے حلقے سے زیادہ وسیع حلقہ میں صحت مند اور مفید اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔

مختلف نسلوں کے درمیان شادی نسلی فرق کی بنا پر بالعموم کچھ مسائل پیدا کرتی ہے۔

گرجب اسی کے ساتھ دونوں میں مذہب اور تمدن کا فرق بھی موجود ہو تو مسائل زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثالی کے طور پر مختلف یورپی ملکوں کے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی کے بعد زوجین کے لیے ایک دوسرے کے طریق زندگی اختیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل یہ کام یورپی عیسائیوں اور مشرقی مسلمانوں کے درمیان شادی کی صورت میں ہوتا ہے۔

مشرق سے میرا رابطہ پہلی بار اس وقت ہوا جب میرے والدین جو اسکاٹ لینڈ کے عیسائی ہیں، مجھے بچپن میں پاکستان لے گئے۔ میرے والد ایک انجینئر تھے اور مخصوص قسم کے اسکاٹ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانیوں سے آزادی سے ملتے جلتے تھے۔ اس نوعمری کے زمانے میں جس چیز نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا وہ یہ بات تھی کہ کس آسانی سے ہم غیر ملکوں کو اس معاشرہ میں قبول کیا جاتا تھا۔ ایک دن اس موضوع پر میرے والد سے بات چیت کرتے ہوئے اُن کے ایک دوست نے کہا کہ اسلامی معاشرہ بنیادی طور پر آسانی ہے اور نسلی امتیازات سے پاک ہے۔

پاکستان میں اپنے قیام کے دوران میری شناسائی درمیانی طبقہ کے ایک معزز گھرانے سے ہوئی۔ اس جان پہچان نے مجھے دہی سلم معاشرت کے ڈھانچہ کو اندر سے دیکھنے کا نامور موقع دیا۔ مشترکہ خاندانی نظام، خاندان کے ارکان کے ایک دوسرے سے تعلقات مغربی اثرات کے مقابلے میں اپنے مذہب اور کلچر سے ان کی گہری وابستگی۔ ان چیزوں نے مجھ پر نہایت گہرے اثرات ڈالے۔ اس خاندان سے میرے تعلقات ہی کے نتیجے میں اسلام سے میری دلچسپی پیدا ہوئی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب میں ایک پاکستانی مسلمان کی بیوی ہوں۔

مجھے اس بات کا سخت خطرہ تھا کہ میرے شوہر کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ہماری شادی کی مخالفت کی جائے گی۔ بالخصوص میرے خسر کی طرف سے جو قرآن کے عالم اور ایک قدامت پسند مسلمان ہیں۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ اسلام پچھلے الہامی مذاہب ہی کا ایک تسلسل (CONTINUATION) ہے اور اسلام کے مطابق عیسائیوں

یہودیوں، مسلمانوں اور تمام اہل کتاب کے درمیان شادی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ مگر قبل اس کے کہ میراثہ ہر اور میں ایک خوش گوار زندگی کا آغاز کریں ہم کو باہمی انضباط (MUTUAL ADJUSTMENT) کی بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میراثہ کا طعنہ خون اور میراثہ جو ہر پاکستانی مزاج اکثر اوقات حالات کو مشکل بنا دیتا۔ یہی تجربات ہیں جن کو میں نے اس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کی بنیاد بنایا ہے۔ مشرق اور مغرب کے نقطہ نظر میں سب سے زیادہ نمایاں اختلاف ان کے خاندانی زندگی کے ڈھانچوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم مغرب کے لوگ کسی قیمت پر بھی اپنی انفسر دیت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سن شوہر کو پہنچتے ہی ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں اپنی نجی زندگی کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر مشرق میں ہر مرد اپنے آبائی خاندان کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ وہ بلاشبہ اپنے بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے مگر اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے۔ اس کی آمدنی میں اس کے ضعیف سرپرستوں، خاندان کی بیوہ عورتوں، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ مغربی معاشرہ نے لائف انشورنس پالیسیوں اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کی شکل میں اپنے بعض مسائل کا جواب تلاش کر لیا ہے اور بلاشبہ یہ مسئلے کے حل کا زیادہ بہتر اور منظم طریقہ ہے۔ لیکن انسانی رشتوں میں کارگر اوری اور تنظیم ہی سب کچھ نہیں ہیں بلکہ ذاتی لگاؤ اور متعلق ہونے کا احساس بھی ایک اہم اور نفسیاتی طور پر ناقابل شکست حصہ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میراثہ ہر اپنی بیوہ ماں کو جو پاکستان میں ہے ہر ماہ خرچ بھیجتا ہے۔ یہ کام اس کے لیے عظیم روحانی مسرت کا ذریعہ ہے۔ اس کام کو کر کے ان کے اندر کامیابی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی ماں کے لیے اپنے بیٹے کی طرف سے بھی جوئی رقم اس سے زیادہ معنی رکھتی ہے جو کسی بیوہ کو وظیفہ ضعیفی (OLD AGE PENSION) کے طور پر ایک سرکاری انسر کی طرف سے وصول ہو۔ ایک مغربی بیوی کے لیے خاندانی مالیات پر اس قسم کے بوجھ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ عام طور پر مغربی بیوی مشرقی شوہر کے اپنے رشتہ داروں کے

اس قسم کی ذمہ داری پر بہیم ہو جاتی ہے۔ تین رشتہ داروں سے اس کی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ اس کش مکش میں بعض مغربی بیویاں اپنے مشرقی شوہروں کو ان کے خاندان سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ کامیابی انہیں اپنے شوہر کی خوشیوں کا خاتمہ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ مشرقی کمپنوں کے ارکان مغربی کمپنوں کے ایمان کے مقابلہ میں ایک دوسرے پر زیادہ انحصار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں اب بھی "بزرگ خاندان" کا قدیم رسوم تصور پایا جاتا ہے۔ متوفی باپ کی تمام ذمہ داریاں خود بخود بڑے بھائی کے سر عیا جاتی ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم، شادی اور بہبودی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ خاندانی نظام کسی طرح بھی غیر مرتب نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے متعلق کوئی سخت اور تحریری قانون موجود نہیں ہے۔ مگر وہی طریقہ اور رویا ساساں قسم کی چیزوں میں مشرقی لوگوں کے رہنما ہیں۔

ایک مغربی بیوی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مشرقی آداب کے غیر تحریری ضابطہ کی پیروی کیوں کر سمجھ سکے۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لیے ایک بار پھر مجھے اپنے ذاتی تجربہ سے مدد لینا ہوگی۔ گزشتہ تین برسوں کے درمیان میرے شوہر نے اپنے تین چھوٹے بھائیوں کو انگلینڈ آنے میں مدد دی۔ پہلے انہوں نے یکے بعد دیگرے تینوں بھائیوں کو سفر خرچ بھیجا۔ پھر ان کے بیاں آنے کے بعد میرے شوہر کو وہی کچھ کرنا پڑا جو ایک باپ کو اپنے بیٹوں کی زندگی کی تعمیر کے لیے کرنا چاہئے۔ ہمارے پاس صرف دو کمروں کا ایک فلیٹ تھا۔ مغربی نقطہ نظر سے گھر میں کسی ہمان کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ مگر میرے شوہر کے نقطہ نظر سے بھائی ہمان نہیں، بلکہ وہ خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس کو کسی ہوٹل میں ٹھہرانا کسی دوسرے مکان میں رکھنا میرے شوہر کے لیے ایک غیر برادرانہ فعل ہوتا تھا۔ میرے شوہر اور میرے دیہندوں کیلئے مادی تکلیف (PHYSICAL DISCOMFORT) کا معاملہ ایک ثانوی اہمیت کی چیز ہے۔ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ چونکہ میں سب سے بڑے بھائی کی بیوی ہوں اس لیے میں ان تمام چیزوں میں بخوشی ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کروں گی جس طرح ایک مشرقی عورت کو کرنا چاہیے۔

کھانا اور لباس ان بہت سی چیزوں میں سے ہیں جہاں مختلف نسل کے شوہروں اور بیویوں کے نقطہ نظر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ انگلینڈ میں اکثر اس بات پر بحث چھنی

کی جاتی ہے کہ مشرقی مردوں نے تو مغرب کا لباس اپنا لیا ہے مگر ان کی عورتیں ایسا نہیں کر رہی ہیں اس مسئلہ میں یہ عام تاثر غلط ہے کہ وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتیں۔ مشرقی خواتین کا لباس بہت بادقار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کہ ساری بیویوں وغیرہ پر چڑھنے اور تن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ان کے نقطہ نظر سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ عورتیں سڑکوں پر گھومنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں نقطہ نظر کے درمیان حقیقی فرق نوعیت کے متعلق دونوں کے الگ الگ نقطہ نظر ہیں ہے۔ مشرق میں کسی عورت کے لیے یہ بہت زیادہ غیر معمولی حرکت سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ بیک کر دکھائے۔ بالخصوص مسلمانوں میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ ان تمام افواہوں کے باوجود جو مشرقی حرم کے درمیان عدم مساوات کے متعلق سنی جاتی ہیں واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی بیویوں کو ایک مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تقدس کا ایک تصور وابستہ ہے۔ یہ ابھی حال کی بات ہے کہ مغربی اخوات نے مسلم عورتوں کو پردہ سے باہر نکالا ہے۔ اس کے بعد کوئی مزید آزادی بے حیائی کے مترادف ہوئی۔ مشرقی تہذیب نے سینہ تک کھلے ہوئے گریبانوں اور عریاں ٹانگوں کو غیر شائستہ حرکت قرار دیا ہے۔ ایک مشرقی شوہر اس کو پن نہیں کرتا کہ اس کی بیوی ہنجر کر نمایاں کرے وہاں لباس ہن کر گھومے۔ ایسا وہ بدگمانی یا دھتکت پنڈی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس کی ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ مغربی لباس اسلامی معیار شرافت پر پورا نہیں اترتا۔ ایسا مغربی عورتیں کم تر ہیں جو اس نامانک تہذیبی فرق کو سمجھتی ہوں۔

کھانے سے متعلق مسائل قبل از شادی تعلقات (Courtship Period) میں نیا
اہم نظر نہیں آتے۔ مگر بعد کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے روزانہ پیش آنے والا مسئلہ کسی بھی
طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خوب، مبادلہ اور چھپاتی بہت لذیذ کھانے ہیں۔ مگر اتنے
ہی لذیذ نہیں ہوئی پیاز اور گوشت کے قلعے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے جوڑے کو دیکھا ہے جس
اس مسئلہ کا یہ حل نکالا ہے کہ اپنی اپنی پسند کے کھانے ایک دن کے وقفہ کے ساتھ باری باری
استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس جوڑے کی برطانی خاتون کو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے کہ
ایضائی کھانا پکانے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے۔

ہم کلنگ کی دنیائے بہت آگے جا چکے ہیں۔ بین الاقوامی سولہ صلائی سلسلوں نے مشرق

مغرب کو بہت قریب کر دیا ہے ہم میں سے جن لوگوں نے اپنی من سے باہر کے فرد رائے دی گھٹکا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ایک زبردست چیلنج قبول کیا ہے۔ برٹش مقصد کی طرح اس راہ میں کامیابی کے لیے کئی زبردست کوششیں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر راستہ میں دشواریاں ہیں تو ان کا انعام بھی موجود ہے۔

اسلامک ریویو، اپریل ۱۹۶۵ء

(عاشیہ صفحہ گزشتہ) اے کیپنگ (۱۹۲۹-۱۸۶۵) نے لکھا تھا کہ مغرب، مغرب ہو اور مشرق مشرق۔ دونوں کبھی باہم ٹک نہیں سکتے۔ ترجمہ
Rudyard Kipling: East is east and west is west
Never the twain shall meet

لکھنؤ کے مشہور سماج ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حسنی کے

چند مخصوص محسرات

اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد شکریں کی پورے لگتی ہو چنہ ہفتہ استعمال سے خون سفوف یا بٹیس :- میں اپنی شکر وہ جاتی ہو جتنی ضرورت آدمی کے خون میں ہوتی چاہیے۔ چند مہینے استعمال کر لیا جائے تو دھڑکنے کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے یہی اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت جو قیمت ۵/۱۰- ۴/۱۰- پیٹھ اور گردن کے پھوڑوں کو بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے اس دوا کے استعمال کرتے ہی جلن کا دور ہو جاتی ہے اور فوری مرہم شری :- اس دوا کا ہر جگہ استعمال کر کے ملا کر ہر قسم کے پھوڑوں میں اسکا لگانا مفید ہو قیمت ۸/۱۰- ۴/۱۰- عذام مرہم :- یہ بھی مفید ثابت ہوئی جو پانچ چھ ماہ استعمال کر لینے سے یہ مرہم اصل جاناو متا ہو شربت جذام :- جذام کی آسان پہچان یہ ہو کہ ایک شیشی میں گرم پانی اور دوسری میں ٹھنڈے کرکٹوں میں لکڑیاں لگے اگر فرق محسوس نہ ہو تو جذام سمجھا جاتا ہے۔ قیمت ایک پونڈ 5/50- شربت کب :- یہ بہت مفید ہے۔ قیمت ایک پونڈ 5/50-

ملنے کا پتہ :- حسنی فارمیسی، ۲۷، گوئن وڈ، لکھنؤ

اللہ کے دو بندے

حضرت مولانا عبد الرحمن کالمیویؒ و حضرت مولانا شیر محمد ہاشمی ہابرجونیؒ

(محمد منظور نعمانی)

بلاشبہ زمین و آسمان کا یہ سادہ اکابر خاندان اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ آدم کی اولاد اپنی دنیوی زندگی میں اس سے غافلہ اٹھائے۔ اور خود آدمی کی تخلیق کا خاص مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اور اس ساری کائنات کے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کی عبادت و فرمانبرداری کے ذریعہ اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي“

پھر اس مقصد کی طے شدہ دعوت اور اس راستہ کی رہنمائی کے لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ سارے پیغمبر اکمل لئے آئے کہ خدا کو پہچنوائیں، اس کی ذات و صفات کے بارہ میں بندوں کو بتائیں اور اس کی عبادت و فرمانبرداری کی دعوت و تعلیم دیں۔ جو بندے اپنی تخلیق کے اس خاص مقصد سے غافل ہو کر صرف دنیا کے کیشہ اور نفس کے بھلائی میں جا پھریں ان کی قدر و قیمت ان کے خالق و مالک کی نگاہ میں نکلی اور پھر جسے کچھ بھلائی دے نہیں رہتی اور ایسے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ختم ہوجانے سے بھی اس دنیا کی قدر و قیمت اور معنویت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور زمین و آسمان جو اس پوری دنیا کے لئے گایاں باپ کی طرح ہیں، کوئی رنج اور صدمہ محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی بعض انسانی گروہوں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”فَمَا تَكُنْتَ عَلَيْهِمُ مَلَكًا وَلَا رَحْمًا“۔ ”تو ان پر زمین و آسمان نے کوئی آنسو گرایا“

اس کے برعکس جو بندے اپنی تخلیق اور زندگی کے اس مقصد کو یاد رکھیں اور اللہ کے قرب و رضا کو اپنا نصب العین بنا کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں وہ اپنے خالق و مالک کی نگاہوں میں عزیز و محبوب ہوتے ہیں، انہیں کو عرفِ خاص میں ”وَدَّیْکَیَا اللّٰہُ“ اور ”مُحَلِّیْکَیَا دُنْیَا“ کہا جاتا ہے۔ دہ نبوت ختم ہونے کے بعد انہیں کئے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کے فیض و برکات اس دنیا کو ملنے میں، وہ جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو زمین و آسمان اور اللہ کے معصوم فرشتے احساس و تاثر اور درج و غم میں ان کے متغیض اور غمگین کے شریک ہوتے ہیں۔ ان کی وفات خود ان کے حق میں محبوب حقیقی کا وصال اور ایک طرح کی معراج ہوتی ہے۔ لیکن ہماری اس دنیا کا ان کے انفاس کی برکات سے خالی ہو جانا دنیا کی مدح کے لئے بڑا غمناک حادثہ ہوتا ہے۔

پچھلے چند مہینوں میں ایسی ہی دو بابرکت ستیوں سے ہماری یہ دنیا خالی ہو گئی۔ ایک حضرت مولانا عبدالرحمن کالپوری قدس سرہ و دوسرے حضرت مولانا شبیر محمد صاحب سندھی ثم الدینی۔ سباز نور اللہم قدّہ۔

حضرت مولانا عبدالرحمن کالپوریؒ

ہندوستان اور پاکستان کے اہل علم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہوگا جو حضرت مولانا سے واقف نہ ہو۔ مدت دراز تک ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ مظاہر علوم سہا پور کے صدر مدرس رہے سلوک کی منزلیں اسی زمانہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی رہنمائی میں طے کیں اور اس طرح اس سلسلہ کی ان کی پوری خط و کتابت اس راہ کے سائیکس کے لئے مشعل راہ قرار دے کر ”اشرف السوانح“ کا جو بنیادی مکی حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے مولانا مرحوم کو صرف خلافت ہی سے مستبعد نہیں فرمایا بلکہ معیت ہونے والے اکثر علماء و فضلاء کو حضرت قدس سرہ تربیت کے لئے حضرت کالپوریؒ کے سپرد فرماتے تھے۔

اگرچہ سب سے پہلے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن کالپوری ہی میں تھے، مگر کی قیمت جن حالات میں اور جس طرح ہوئی اور اسکے بعد جو کچھ ہوا اس نے اس کا امکان ہی ختم کر دیا کہ حضرت محمد و پھر سہا پور تشریف لائیں۔ اور بلاشبہ اس میں بھی خیر کا یہ پہلو حضرت کا خطہ پاکستان کو نص

میں "امداد الفتاویٰ" کے حوالے سے اس مسئلہ کے متعلق حضرت تھانویؒ کی ایک خاص تحقیق کا ذکر کیا گیا تھا۔ جس سے میں اس وقت تک واقف نہیں تھا۔ اس سلسلے سے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہیں چنانچہ سبر میں ان کے نام سے پہلے مولانا کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ جب مولانا کے پاس "الفتاویٰ" کا وہ پہلا شمارہ پہنچا جس میں ان کا نام مولانا شیر محمد صاحب لکھا گیا تھا تو فرح نے مجھے لکھا کہ میں عالم نہیں ہوں عامی ہوں۔ اکابر کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہے۔ ان سے کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ اس لئے میرے سر نام کے ساتھ مولانا لکھا جائے۔۔۔ مدد دے۔ یہ بات ایسے انداز میں لکھی تھی جس سے دل میں ان کی خاص عقیدت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ ان کی زیارت حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی حیات میں خانقاہ امدادیہ تھا دیکھوں میں اور دوسری دفعہ ملک کی تقسیم سے کچھ ہی پہلے سکھ آندھا میں ہوئی۔ جبکہ اس عاجز نے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے بعض مقامات کا دورہ کیا تھا جس میں سکھ بھی شامل تھا۔ مدد و روح کو کسی طرح میری آمد کا علم ہو گیا تو ازراہ شفقت و عنایت خود ہی گھونٹکے سے سکھ تشریف لائے۔ ان دونوں ملاقاتوں سے عقیدت میں اضافہ ہوا۔۔۔ قیام پاکستان کے کچھ مدت کے بعد مولانا دین علیہ بھرت فرائے جس کا مجھے بہت عرصہ کے بعد علم ہوا۔ پھر سلسلہٴ یا سلسلہٴ میں مناسک حج پر ان کی صحیفہ اور محققانہ تصنیف "عمدۃ المناسک" جس کو گجرات کے عالم دین مولانا غلام محمد نوہ گت نے شائع کیا تھا مولانا غلام محمد صاحب اہلکے ہاتھ سے ملی۔ اس سے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ مدد و روح کس پایہ کے صاحب نظر عالم اور محقق ہیں۔

پھر اب سے ۳ سال پہلے سلسلہٴ میں جب اندامی لے حج و زیارت کی نعمت نصیب فرمائی تو دین علیہ میں حضرت مولانا کی خدمت میں بار بار عسکری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سلسلہٴ میں مناسک کے بعض اہم مسائل کے بارہ میں حضرت سے جو استفادہ کیا گیا اور جو خاص عزتیں مدد نے اس عاجز پر فرمائیں ان کا ذکر اسی زمانہ میں الفتاویٰ کے شماروں میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد شش سال ۱۳۵۰ء کے حج کے موقع پر اہل عالم اسلامی کے تعلق سے جب پھر حرمین شریفین کی عسکری کی نسبت رفیق محترم مولانا علی میاں کی معیت میں نصیب ہوئی تو مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں حضرت مولانا کی خدمت میں عسکری کی بھی الحمد للہ ہم دونوں کو بار بار توفیق ملی۔ ہمارا مشرک احساس و تاثیر تھا کہ

اللہ نے اپنے اس بندہ کو تجزیہ تفسیر اور فرائض تمام کام تمام نصیب فرمایا ہے جو تھوڑا سا وقت حضرت کی خدمت میں گزارنا وہ ہمارے بہترین اوقات میں سے تھا حضرت مدد ص نے اپنے لئے فقر و سگست کی زندگی اختیار فرمائی تھی۔ شہور حدیث ہے "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفم ہمسائیکم لہاجرین" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حال درسا کیں ہاجرین کے وسیلے سے فحش کی دعا کرتے تھے حضرت مولانا شیر محمد صاحب ہمارے اس زمانہ میں "صعائیکم لہاجرین" کا ایسا نمونہ تھے کہ اس طرح کا کوئی دوسرا نمود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان کے پاس بیٹے کو دل دینے سے روکتا تھا جو اہل اللہ کی خاص علامت ہے۔

پچھلے مہینہ محرم میں شب کرم عبد اللہ نورانی یتیم چہ کے خط سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ میں حضرت مولانا کا دعائے دعا اللہ وانا ایدہ واجعون انکی روح اپنے رب پہنچ جائی اور انکا جسم اس بقی کے سپرد کر دیا گیا جو سب سے پہلے مدفون مبارک عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے لیکر اس وقت تک کے لاکھوں ہاجرین اور مومنین صاحبین کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے۔ یہ بات ذکر سے رہ گئی کہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب بھی حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کے خلفا کبار میں سے تھے۔

اس عاجز بندہ پر اللہ تعالیٰ کبے حساب اسانات و انعامات میں سے ایک عظیم احسان و انعام یہ بھی ہے کہ اُسکے جن اچھے اور مقبول بندوں تک پہنچا سیر ہو بلا ادنیٰ استحقاق کے ان کی غیر عجز عنائیں اور شفقتیں نصیب ہوئیں اور اپنے گنہگار دل کو ان کی محبت و عظمت کا کچھ حصہ بھی ملا اگرچہ جو استفادہ ان سے کرنا چاہیے تھا اپنے قصور و کوتاہی کی وجہ سے وہ دیکھا جاسکا، لیکن ان کی عظمت و محبت کے جود سے نصیب ہیں انشاء اللہ وہ کام آئیں گے۔

احسب الصالحین ولست منهم لعلہ، اللہ، یوزقنی، صلوا علیہ

ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں مرحوم بزرگوں کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا فرمائیں اور حسب تقدر ایصال ثواب کریں۔ موت کے بعد خدمت اور تعلق کا یہی راستہ ہے اور اس میں انشاء اللہ اپنا بھی بڑا نفع ہے۔

حرم کعبہ کا ایک منظر

سید محمد عبدالعزیز شترقی حلتان

اللہ اللہ تیرے دیوانوں کی شانِ بندگی
سر بسجود ہیں یہاں پر عارفانِ بندگی
کئی فرشتوں کی خلافت میں تھا جس کی کچھ کلام
روفا و شامی بھی ہیں اور اسود و احمر بھی ہیں
خوشہ جیس ہیں سب سب دالے نجم دالے یہاں
قافہ سالار نے جنت جہاں پر خستہ کی
اس کے ہم قربان جس نے راہ دکھائی ہیں
قافلہ سالار کی سنت نگہ سب ان بن گئی
سینکڑوں لہ فاقہ سے رستے میں گواہ بن گئے

کتنی دلکش اور حسیں ہے داستانِ بندگی
کھنچ کے کعبہ میں سمٹ آئی ہے جانِ بندگی
دیکھ کر حیران ہیں وہ آج آبنِ بندگی
ایک زبان ہیں سب یہاں پر نغمہ خوانِ بندگی
کس قدر پھیلا ہوا ہے تیرا خوانِ بندگی
کعبہ اللہ کو بسا کمرِ پاسبانِ بندگی
جس کی سنت پر رواں ہے کاروانِ بندگی
مطمن ہیں ہر طرف سے رہروانِ بندگی
کھنچ ہی لایا یہاں تک باوبانِ بندگی

مدینہ منورہ کی چھری

میں پہنچا ہوں دیکھو کہاں اللہ اللہ
بے نور حقیقتِ نشانِ اللہ اللہ
منور ہیں قلب و نظر جس دنیا سے
دو مایہ بینِ بقی و منیر کی عظمت
یہ نقش قدم ہے وہ عراب و منیر
قبا کی بخشی اُحد کے مناظر
کہیں نور و رحمت کے جلوؤں کی باریں
اُڈانے دکھو نہیں آہوں کے بادل

زمین ہے یہاں آسماں اللہ اللہ
کرے گی زبان کیا بیاں اللہ اللہ
بے گنبد سے وہ ضو نشانِ اللہ اللہ
پروانوار وہ جالیں اللہ اللہ
ہے محفوظ اک اک نشانِ اللہ اللہ
ہر اک کو چہ رحمت نشانِ اللہ اللہ
کہیں گمریہ عاصیاں اللہ اللہ
میرے قلب کی گرسیاں اللہ اللہ

زبان رک گئی جا کے حدِ ادب پر

بنی چشم تر ترجمانِ اللہ اللہ

بہترین علمی و دینی کتابیں

<p>الادب المفہر یعنی معاشرتی زندگی سے متعلق امام بخاری کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث کا اردو ترجمہ مع متن عربی جس کا معیار اور متن بخاری ظاہر ہے۔ قیمت ۱۲/-</p>	<p>ایک سو سٹو ڈکٹری جو عبدی طرز پر مرتب کی گئی ہوا کسی لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے اس کے مادہ کی تلاش نہیں کرنا پڑتی صفحات ۶۱۲۔ مجلد قیمت ۱۰/-</p>	<p>درس مستر آن یعنی اردو میں قرآن پاک کی تعلیم کا ایک سامان سلسلہ جسے اہل علم کے ایک بورڈ نے مرتب کیا ہے ایک چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں ہر جلد ایک منزل پر مشتمل ہے۔ یہ سلسلہ ایک ایک صفحہ کے ارہان کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے پہلے آیت کے الفاظ کے الگ الگ معنی پھر ان کا بار بار ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تشریح۔</p>
<p>زبدۃ البحاری یعنی صحیح بخاری کی احادیث مع ترجمہ جس میں اسناد کا سلسلہ خدمت کر دیا گیا ہے صرف متن حدیث باقی رکھا گیا ہے۔ قیمت ۱۲/-</p>	<p>علم جدید کا چیلنج از وحید الدین خاں مغربی جدید علمی نظریات نے مذہبی اعتقادات کو جو چیلنج دیا ہے وحید الدین خان صاحب نے مذہب کی طرف سے اس کا بھرپور علمی جواب اپنی اس کتاب میں دیا ہے۔ ۵/-</p>	<p>جلد اول ۱۰/- دوم ۱۰/- سوم ۱۰/- چہارم ۱۰/- پنجم ۱۰/- ششم ۱۰/- قاموس القرآن یعنی مکمل قرآنی ڈکشنری جس میں تمام الفاظ قرآنی کا اردو ترجمہ ان کی مکمل صرفی و نحوی تشریح نیز وضاحت طلب الفاظ پر آسان زبان میں مختصر اور جامع نوٹ لکھے گئے ہیں از مولانا قاضی زین العابدین سجاد ۱۰۰ صفحات قیمت مجلد ۹/-</p>
<p>تاریخ اسلام از مولانا اکبر شاہ خاں نجفی لدھی مکمل تین حصوں میں اردو زبان میں مکمل اسلامی تاریخ پرانی ہوئی کتاب جو جو مغربی مورخوں کی بھلائی ہوئی غلط فہمیوں کا عیاں بھی چھانٹ کر رکھ دی ہے مکمل سٹ۔ ۳۸/-</p>	<p>علیہ وسلم عربی زبان کی سب سے عظیم الشان کتاب۔ از علامہ حافظ ابن القیمؒ کا اردو ترجمہ چار حصوں کا دنیا کے اسلام کے اہل علم اس کتاب کو اسلامی کتب خانے کی ممتاز تحویں کتابوں میں شمار کرتے ہیں اور سیرت آنسر وڈ پر دینی لحاظ سے یقیناً اس سے زیادہ مفید اور معتبر کتاب دوسری نہیں ہو چاد حصے مکمل مجلد ۴۸/-</p>	<p>بیان اللسان (اردو عربی ڈکشنری) (از مولانا قاضی زین العابدین سجاد) عربی زبان کے علمبرداروں کے لیے</p>
<p>طبقات الاولیاء علامہ عبد الوہاب شرنائی (م ۱۰۹۰ھ) کی عظیم کتاب الطبقات الکبریٰ کا اردو ترجمہ۔ جو اولیاء کرام کے حالات اور ان کے مبارک زندگیوں کا بہترین مرقع ہوئی کہتا ہے۔ قیمت ۱۳/-</p>	<p>الاسلامۃ قیمت ۱۲/-</p>	<p>۱۲/-</p>

تاریخ و خلفاء	عربی میں جاننے والے کے لیے لکھنا	حضرت تھانویؒ کی چند کتابیں
دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور مورخ علامہ سیوطی کی مشہور کتاب کا ترجمہ جس میں مصر کے فاطمی خلفائے مصر کے تاریخ لکھی ہوئی قیمت ۱۲/- تاریخ فاطمین مصر از ڈاکٹر عبد علی (ڈاکٹر علی اکبر شری) لکھا یا خود فاطمی مصنفین کی تصنیف	عربی میں جاننے والے کے لیے لکھنا ترجمہ حاضر ہے۔ قیمت ۱۰/- انسان کامل نصرت کے امراء و روز پر مشہور صاحب علم تھانویؒ نے عبد الحکیم جلیؒ کی مدد پر کتاب کا اردو ترجمہ جو صوفیانہ نقطہ نظر کی نگاہ سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱۲/- پیغمبر عالم	اصلاح الرسوم ۱/۶۲ تعلیم الدین ۱/۳۷ حیات المسلمین ۱/۳۷ اعمال قرآنی کامل ۱/۶۲
تاریخ فلاسفۃ الاسلام	حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کی تصنیفات	حضرت تھانویؒ کے علوم و معارف پر مولانا عبد الباقی صاحب ندوی کی تصنیفات
مصر کے نامور مصنف ڈاکٹر لطف جوجی لکھا جس کا ترجمہ ڈاکٹر بی بی الدین لکھا (عجمانیہ) نے کیا ہے جس میں کئی تاریخی امام غزالی، ابن رشد وغیرہ تمام فلاسفہ اسلام کے حالات و افکار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۹/- تاریخ ابن خلدون علامہ ابن خلدون کی جس تاریخ کا مقدمہ مشہور عالم ہے یہ اسی تاریخ کے حوالہ کا اردو ترجمہ جو قیمت ۱۵/- کتاب الروح اس کتاب میں علامہ ابن قیمؒ نے روح کی حقیقت اور اس سے متعلق مسائل پر بڑے فاضلانہ اور دبیہ و روانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ تصانیف حقیقت	مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کی تصنیفات رسول کی باتیں ۲/- رسول اللہ کے معجزات ۱/۷۵ صلوۃ و سلام ۱/- پہلی تقریر سیرت ۱/۷۵ دوسری تقریر سیرت ۲/۵۰ جنت کی کجھ ۲/۲۵ منزل کتنا ۲/۲۵ جنت کی نعمتیں ۱/- عذر کے چند علماء و ائمہ مفتی انتظام اللہ شاہی ۱/۵۰	تجدید دین کامل ۵/- تجدید نصرت و لوگ ۵/- تجدید تعلیم و تبلیغ ۲/- تجدید معاشیات ۵/- نظام صلاح و صحت ۲/۵۰ انگریزی زبان میں اسلامی کتابیں از علامہ ابن عربہ ROAD TO MECCA Ra 21/- ISLAM AT THE CROSS Ra 4/50 ROADS IN TRODECTION TO ISLAM (ڈاکٹر محمد شمس) Ra 5/- WHAT ISLAM IS ? Ra 5/- (مولانا محمد نور عثمانی) ISLAMIC FAITH AND PRACTIC (11) 4/50

علیہ کا بیٹہ، کتب خانہ الفتاویٰ، لکھنؤ

سلام کا نظام عقائد و مسائل؟

اسلام کی بنیاد مکن چیز پر ہے اور ان کی حقیقت کا یہ
اسلامی زندگی کے لیے ہے اور ان صورت و حقیقت کے لیے ہے

ان تحمل سوالات کا مفصل جواب

مولانا محمد منظر نعمانی ریفرقان کی تازہ کتاب

دین و ملت

میں نے کہا

جس میں نورانی تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور ممالک، نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ، جہنم و جنت، معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و استیون کے فوائد پر ایسی مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوک و دیہات کی ساری زبانیں کھینچ آتی ہیں۔ غلط فہموں کا پرہیز اور بوجھل حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ اور دل و دماغ، عقل و حواس، ان طبعیان و علویان و مخلوق سے دور نہ جاسکے۔

گہاتے متوسط درجہ کے ذہن کا آدمی یہ کہہ کر لڑی میں طعن نہ دیتا ہے۔

یہ کتاب ان مسائل میں سلفہ معاینے کے مطابق ہے۔ انہیں بیان کرتی ہے، بشرطیکہ اسلامی قریباً اہل بدعت نہ ہوگی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی امانت و معیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اطمینان اور اقبال انشاء کے سلسلہ
یہ ملازمات، ایمان اور توحید علی بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر نبی مباحث اور دین کی کہیں محض فلسفہ اور بڑا ذہن قیاس
جس کی امانت کے حال کوئی قیمت نہیں

اور جو نئے نئے عنوانات بن گئے تھے اس کے علاوہ ایسی عنوانات کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔

۳۰۰ کے قریب صفحات۔ بہترین سلیف کاغذ۔ عمدہ جلد اور خوشنما کردلوں۔ قیمت تین روپے

سَمْعِيَاءُ الْفَتْنِ كِبَرِيٍّ دَلْكُضُو

تذکرہ مجدد الفانی

مجدد الفتنی تیسرا فیضانِ کربلا تازہ کتابی ایڈیشن

الفستان کے ہمدان ثانی نہر میں ہی باریقہت سامنے آئی محرم کو امام زمان
 رجب احمد سرہندی قدس سرہ کہ وہ کون سا تھا زانی کا ناسخ جو حکمی جو ہے انکو کسی ملک
 سے کہ کانیں کہ الفستان ثانی یعنی نوے و دو کے نہر سے (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳

حقیقت یہ ہے اس بحث کے مطالعے کے لئے کسی کی جس میں
مجدد الف ثانی کے ذہنی حالات بھی ہیں اور ان کے تہذیبی
کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور و غفار کا تذکرہ بھی۔

صوت ۲۵۲ : حاکم متوسط و جمعی ۱۴

کتابخانه افقین کے مہوار

ہفت روزہ ایک لکھنؤ

(4) 34

عزت علی

عشقِ ابرار حسین بھائی

نور
الکرم

فی پچہ سا کھٹے پیے

(مستقل)
محمد منظور نعمانی

کتابت سے وطنیت
نہایت عزیز کاغذ

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{2 \times 1}{3 \times 2}$
 $\frac{2}{6}$

جلد اول ایمان اور آخرت کے بیان کی اس مشہور کتبیت - قسط ۱۲۰ فیصلہ ۱۲۰
جلد دوم تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی مشہور کتبیت - قسط ۱۲۰ فیصلہ ۱۲۰
جلد سوم دنیا بابت اور ناسخ و کتابہ جو اس کی مشہور کتبیت - قسط ۱۲۰ فیصلہ ۱۲۰

۱۷۹۰
 ۱۷۹۱
 ۱۷۹۲
 ۱۷۹۳
 ۱۷۹۴
 ۱۷۹۵
 ۱۷۹۶
 ۱۷۹۷
 ۱۷۹۸
 ۱۷۹۹
 ۱۸۰۰
 ۱۸۰۱
 ۱۸۰۲
 ۱۸۰۳
 ۱۸۰۴
 ۱۸۰۵
 ۱۸۰۶
 ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸
 ۱۸۰۹
 ۱۸۱۰
 ۱۸۱۱
 ۱۸۱۲
 ۱۸۱۳
 ۱۸۱۴
 ۱۸۱۵
 ۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰
 ۲۰۰۱
 ۲۰۰۲
 ۲۰۰۳
 ۲۰۰۴
 ۲۰۰۵
 ۲۰۰۶
 ۲۰۰۷
 ۲۰۰۸
 ۲۰۰۹
 ۲۰۱۰
 ۲۰۱۱
 ۲۰۱۲
 ۲۰۱۳
 ۲۰۱۴
 ۲۰۱۵
 ۲۰۱۶
 ۲۰۱۷
 ۲۰۱۸
 ۲۰۱۹
 ۲۰۲۰
 ۲۰۲۱
 ۲۰۲۲
 ۲۰۲۳
 ۲۰۲۴
 ۲۰۲۵
 ۲۰۲۶
 ۲۰۲۷
 ۲۰۲۸
 ۲۰۲۹
 ۲۰۳۰
 ۲۰۳۱
 ۲۰۳۲
 ۲۰۳۳
 ۲۰۳۴
 ۲۰۳۵
 ۲۰۳۶
 ۲۰۳۷
 ۲۰۳۸
 ۲۰۳۹
 ۲۰۴۰
 ۲۰۴۱
 ۲۰۴۲
 ۲۰۴۳
 ۲۰۴۴
 ۲۰۴۵
 ۲۰۴۶
 ۲۰۴۷
 ۲۰۴۸
 ۲۰۴۹
 ۲۰۵۰
 ۲۰۵۱
 ۲۰۵۲
 ۲۰۵۳
 ۲۰۵۴
 ۲۰۵۵
 ۲۰۵۶
 ۲۰۵۷
 ۲۰۵۸
 ۲۰۵۹
 ۲۰۶۰
 ۲۰۶۱
 ۲۰۶۲
 ۲۰۶۳
 ۲۰۶۴
 ۲۰۶۵
 ۲۰۶۶
 ۲۰۶۷
 ۲۰۶۸
 ۲۰۶۹
 ۲۰۷۰
 ۲۰۷۱
 ۲۰۷۲
 ۲۰۷۳
 ۲۰۷۴
 ۲۰۷۵
 ۲۰۷۶
 ۲۰۷۷
 ۲۰۷۸
 ۲۰۷۹
 ۲۰۸۰
 ۲۰۸۱
 ۲۰۸۲
 ۲۰۸۳
 ۲۰۸۴
 ۲۰۸۵
 ۲۰۸۶
 ۲۰۸۷
 ۲۰۸۸
 ۲۰۸۹
 ۲۰۹۰
 ۲۰۹۱
 ۲۰۹۲
 ۲۰۹۳
 ۲۰۹۴
 ۲۰۹۵
 ۲۰۹۶
 ۲۰۹۷
 ۲۰۹۸
 ۲۰۹۹
 ۲۱۰۰
 ۲۱۰۱
 ۲۱۰۲
 ۲۱۰۳
 ۲۱۰۴

<p>سَالَانَهُ جُنْدًا غیر مالک کے ۱۲ شلنگ برای ڈاک کے لیے مزید محصول کا اضافہ ہوگا</p>	<p>لکھنؤ</p> <h1 style="font-size: 2em;">افتان</h1> <p>ماہنامہ</p> <p>فی کاپی ۶۰ پیسے</p>	<p>سَالَانَهُ جُنْدًا ہندوستان سے ۶/- پاکستان سے ۶/- مشتماہی ہندوستان سے ۳/۵۰ پاکستان سے ۲/-</p>
--	---	--

جلد ۳۴	بابتہ ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ مطابق اگست ۱۹۶۶ء	شمارہ ۴	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ احمدیہ	" "	۶
۳	حضرت شاہ عبدالرحیم قادریؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۱۳
۴	اخلاقی انقلاب	مشرولیم آئی ٹیکولس	۲۴
۵	فہم تریاک	جناب وحید الدین خاں صاحب	۴۲
۶	دربارِ عالمگیری	مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی کاکڑی	۴۹

اگر اس دائرے میں ○ سیرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ ہوتو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اگست تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بے شمارہ دی جی پی ارسال ہوگا پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایکسایڈ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں جو کارڈ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور موٹی آرڈر کو پی پی اینا غیر خریداری غور نہ کیا جائے۔

تاریخ اشاعت :- الافتان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد مطلع بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افتان ، پچھری روڈ ، لکھنؤ

(ذاتی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ، ایڈیٹر و پراپرائیٹر نے تو یہ پریس میں چھپا کر دفتر افتان کچھ رسد لکھنے سے شاک کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

عَنْ مَنْظُورِ نَعْمَانِ

آج اتفاق سے مولانا آزاد مرحوم کا ۱۹۲۱ء کا لکھا ہوا اور اسی زمانہ کا چھاپا ہوا ایک مضمون دیکھ آگیا، اس کا عنوان ہے — ”مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب“ — یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب تحریک خلافت شباب پر تھی اور اس نے پورے ملک میں ایک نئی پُر شور زندگی پیدا کر دی تھی۔ مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں تھے لیکن ان کے عوام ریاست کے میدان میں اکثریت کے عوام سے بہت آگے تھے بلکہ یہاں کہ مولانا آزاد مرحوم نے اسی مضمون میں تفصیل سے بتلایا ہے مسلمانوں ہی کی سامعی اور تیز روی نے کانگریس کی تحریک آزادی کو عوامی اور تیز رفتاری بنایا تھا اور اپنا پورا بوجھ ڈال کر انڈین نیشنل کانگریس سے نان کو آپریشن (ترک مہلات) کا نظام منظور کرایا تھا۔

اس مضمون میں تحریک خلافت کے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ کتنا کام جو چکا ہے اور کیا کرنے کے لیے باقی ہے — اس کے مطالعہ سے تین باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں

ایک یہ کہ اسی عمر ۵۴ سال پہلے ۱۹۲۱ء میں ملکی سیاست کے کاروبار میں مسلمانوں کا کیا مقام تھا — دوسرے یہ کہ ان کی فکر مندلیوں اور عملی کوششوں میں ہندوستان سے باہر کے مسلمانوں کا اس وقت کتنا حصہ تھا اور عالمی اسلامی رشتہ اخوت ان کا کتنا عزیز سرمایہ تھا — تیسرے یہ کہ ان کی قومی اور سیاسی سرگرمیوں میں اس یقین اور عقیدہ کی کتنی کارفرائی تھی کہ مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب اور سربلبن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہر مومن صادق اور اللہ تعالیٰ کے وفادار و اطاعت شعار بندے نہ بنیں۔

یہ تینوں باتیں اب ناظرین کرام مولانا آزاد مرحوم کے الفاظ میں پڑھیں اور سوچیں کہ صرف ۵۴ سال پہلے ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں۔

”خلافت کمیٹی نے اب تک کیا کیا؟“ کا سوالیہ عنوان قائم کر کے مولانا لکھتے ہیں :-
خلافت کمیٹی نے یہ کیا کرنا امید یوں سے امید کی اور نامراد یوں سے فتح و مراد کی بشارت پیدا کر دی۔

(۱) تمام ملک عمل و سامعی سے بے پروا تھا۔ خلافت کمیٹی نے سب کو کام پر لگا دیا۔
(۲) اُس نے خلافت اسلامیہ اور جزیرۃ العرب کی حفاظت کے لیے ۸ کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو متحرک کر دیا۔

(۳) اس نے ہندوستان میں سب سے پہلے ایسی حرکت پیدا کی جو طبقہ خواص سے گزر کر عامۃ الناس تک میں اثر کر گئی۔

(۴) اس نے سب سے پہلے ہندوستان کی دونوں قوموں میں عملی طور پر اتحاد قائم کیا اور ہندو مسلمان طلبہ حتیٰ کی راہ میں ایک دلی اور ایک زبان ہو گئے۔

(۵) اس نے نون کی پریش (ترک موالات) کی دعوت ملک کے سامنے پیش کی اور بے سرو سامان ہندوستان کے ہاتھ میں سب سے پہلے فتح و مراد کا ایک بے خطا ہتھیار نظر آیا۔
(۶) اسی کی جدوجہد سے ہندوستان کی بیداری سب سے پہلے قومی و نظری درجہ سے گزر کر فعلی و عملی میدان میں گامزن ہوئی۔

(۷) اس نے باوجود نہایت مایوس کن اور تھیب مخالفوں کے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس سے ترک موالات کا نظام عمل منظور کرالیا۔ حتیٰ کہ اب ترک موالات خود کانگریس کا موصوفہ بن گیا جو اور جو راہ ابتدا میں صرف خلافت کمیٹی کی ایک سیاسی بدعت سمجھی جاتی تھی وہ اب تمام ہندوستان کے لیے تہذیبیہ نجات تسلیم کر لی گئی ہو۔ ابتدا میں صرف حمایت کا ذمہ ہی تھا خلافت کمیٹی کی تجویز ترک موالات میں شریک و معاون تھے لیکن اب تمام برادران ہندو ہمارے ہم صیغہ و ہم نوا ہیں۔“

اس کے بعد مولانا نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں کہ ترک موالات کا پروگرام انڈین نیشنل کانگریس سے کس طرح منظر پر لایا گیا اور اس سلسلہ میں کانگریس کے پیش اسٹاپس کھلتے، اور اس کے بعد سالانہ اجلاس ناگپور کے فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ — اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں :-

”تحریک خلافت کے سلسلے میں مسلمانان ہند کے ذمے بہ یک وقت دو فرض عائد ہوتے ہیں۔ ایک داخلی اور ایک خارجی، داخلی فرض سے یہ مقصود ہے کہ ہندوستان کے اندر مصلحتی مقاصد کے لیے جو دھوکا دیا جاتا ہے خارجی فرض سے یہ مقصود ہے کہ ہندوستان سے باہر مسلمانان عالم پر جو مصائب پھائے ہوئے ہیں ان کی بروقت خبر گیری کرنا اور حسب استطاعت مدد کرنا۔“

اس کے بعد مولانا نے سب سے آخر میں سب سے پہلے ”کاغذ ان قائم کر کے مسلمانوں اور غیر مسلم تحریک خلافت کے کارکنوں کو مسلمانوں کی دینی اصلاحات اور ان میں رُوح ایمان اور عمل صالح پیدا کرنے اور اسلامی اتحاد و دوامات کو ترقی دینے کے کارِ عظیم کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کو سب سے اہم اور مقدم کام قرار دیتے ہوئے لکھا ہے :-

”مسلمان اگر خلافت اور آزادی کے لیے آسمان کے آگے بھی توڑ لائیں اور ان کے ایک جانب پیادہ سونے کا ڈھیر اور دوسری جانب فوجوں کی قطاریں کھڑی ہو جائیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر ایک مضبوط اور سچی تبدیلی پیدا نہ کریں گے اور ان تمام گناہوں اور برائیوں کے ارتکاب سے باز نہ آجائیں گے جن کی وجہ سے یہ تمام مصیبتیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔“

پس ہمارا کوئی فرد اور کوئی گروہ وقت کا اصلی کام انجام نہیں دے گا اگر وہ اس کام کی طرف سے غفلت کرے گا۔ خلافت کمیٹیوں کو چاہئے کہ پورے اخلاص و صداقت کے ساتھ اس کام کو جاری کر دیں اور جہاں تک بھی ان کے امکان میں ہو اس کی دعوت و تبلیغ میں اپنی جانیں لڑا دیں۔

اس سلسلہ میں ان کا طریق کار یہ ہونا چاہیے !

(۱) مسلمانوں کو عموماً توبہ و انابت اور ترکِ معاصی و فسوق کی ہدایت کی جائے

اور ان کے ذہن نشین کیا جائے کہ جب تک وہ اپنی علی حالت درست نہ کریں گے اُس وقت تک موجودہ مصائب دور نہیں ہو سکتے۔

(۲) بیکاری ایک شرعی نصیحت ہے پس کسی مسلمان کو اپنی زندگی بیکار نہیں کاٹنی چاہیے۔
(۳) نماز کی پابندی اور جماعت نماز کے قیام پر زور دیا جائے اور اس سرگرمی سے اس کا دلور پیدا کر دیا جائے کہ ایک مسلمان بھی بے نمازی نظر نہ آئے۔

(۴) مسلمانوں میں باہم کینگت اور اتحاد و موافقت کو ترقی دی جائے۔ تمام جھگڑوں اور اختلافوں کو دور کیا جائے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے درود غم کا شریک ہو جائے اور یہ حقیقت لوگوں کے دلوں پر نقش کر دی جائے کہ مسلمانوں کی کسی نصیحت نے ان کو اس قدر نقصان نہیں پہنچایا جس قدر باہم اختلاف اور تفرقہ نے اور کوئی چیز بھی اب ان کو اس قدر نفع نہیں پہنچا سکتی جس قدر یہ چیز کہ سب ل کر ایک نفس واحد ہو جائیں اذّا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔

(۵) مسلمانوں کی علی زندگی بالکل تباہ ہو چکی ہو اس لیے انکی برائیوں اور خرابیوں کے بقدر بیشمار جزئیات ہیں کہ ان کو سمیٹنا اور بیان میں لانا آسان نہیں پس چاہیے کہ احکام شرع کے احترام اور اتباع کا مردہ دلور پھر از سر نو زندہ کر دیا جائے اور ایسا ہو کہ لوگوں کے دل اند اور اس کی شریعت کے آگے سرسجود ہو جائیں۔

(۶) سب سے بڑی اور مقدم بات یہ ہو کہ خلافت کمیٹیوں کے تمام ارکان اور کارکن سب سے پہلے خود اپنی زندگی کو شرعی پابندی اور ایمان اخلاص کا نمونہ بنالیں اور جتنی باتیں اپنے منہ سے نکالیں اپنے وجود پر بھی ان کو طاری کر لیں اگر صرف اتنی ہی بات پوری طرح انجام نہ دی گئی اور ہر حکم کیا ہی کارکن جماعت پیدا ہو گئی جس کا قول و عمل یکساں ہو گیا تو خلافت کمیٹیوں نے اپنے وجود کا بہت بڑا کام انجام دے دیا۔

وَلْيَتَرِعِبَادِي الَّذِينَ يُتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

کِتَابُ الْاَدْكَارِ وَالْدَّعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

کلماتِ ذکر اور اُن کی فضیلت و برکت (۲) :-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ
الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ————— رواه الترمذی وابن ماجہ
سنن ت حابر رسی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے افضل ذکر "لا الہ الا اللہ" ہے۔

(جامع ترمذی بسنن ابن ماجہ)

(تشریح) سہ ماہی بن حبیبؒ : اسی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں
میں افضل یہ چار کلمے ہیں، سبحان اللہ، اور الحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر حضرت
نابراہیمؑ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر
کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلہ میں تو یہ چاروں کلمے افضل ہیں۔ لیکن ان سب
میں نسبتہ لا الہ الا اللہ افضل ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ باقی تینوں کلموں کے مدعا کو بھی ضمنی طور پر
اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔۔۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے سوا
کوئی نہیں تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ وہ ہر نقص و عیب پاک اور
منزہ ہے اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے اور عظمت و کبریا میں وہ برتر ہے کیونکہ
جو لاشریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہیں۔ اس لیے جس نے صرف لا الہ الا اللہ

کہا اس نے گویا وہ سب کچھ ہیں کہ دیا جو سبحان اللہ، اور الحمد للہ اور اللہ اکبر کے ذریعہ کہا جاتا ہو۔
علاوہ انہیں لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے اور اسی نے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔
نیز اپنے اپنے تجربہ کی بنا پر عرفا اور صوفیا کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے
موڑ کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ موثر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے
۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے
اور ترقی دینے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا ہے^(۱)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ حَتَّى تَقْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَايَرُ — رواه الترمذی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے ”لا الہ الا اللہ“ اس کے لیے لازماً آسمانوں
کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا بشرطیکہ
وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان
کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے
بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا
ہے۔ اہد ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان
مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ یہ حال اللہ کے
پاس پہنچتا ہے۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَجِدِدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ — رواه احمد

معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلہ میں اس کلمہ کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ "حجۃ اللہ" میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ "میں بہت سے خواص ہیں پہلی خاصیت یہ ہو کہ وہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہو۔ دوسری خاصیت یہ ہو کہ وہ شرک صحن کو بھی ختم کر دے اور تیسری خاصیت یہ ہو کہ وہ بندے کے اندر عزت الہی کے درمیان حجابات کو سوخت کر کے حصول معرفت و قرب کا ذریعہ بن جائے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَدْعُوكَ بِهِ
فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ
... يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصِنِي بِهِ قَالَ مُوسَى كَوَاتِ

السموات السبع وعاميرهن غيبري والآرضين السبع ووضعن
في ليفة ولا إله إلا الله في ليفة فكانت دجيت لا إله إلا الله

رواہ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں (یا کہا کہ جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کروں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو انھوں نے اٹھ کر کیا کہ سب سے پہلے وہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑے

میں تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ رہے گا۔ (شرح السنۃ للبیہقی)

(تشریح) موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا جو خاص تعلق تھا اور اس کی بنیاد پر قرب خصوصی کی جو قدرتی خواہش تھی اسی کی وجہ سے انھوں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے ذکر کا کوئی خاص کلمہ تعلیم فرمایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ بتایا جو افضل الذکر ہے، انھوں نے عرض کیا کہ میری استدعا کسی خاص کلمہ کے لیے ہے جس سے مجھے ہی نوازا جائے۔ الغرض کلمہ لا الہ الا اللہ کا عموم اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے بارے میں ان کے لیے حجاب

بن گیا، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اُس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ یہ نعمت غنی ہر عامی کو بھی پہنچا دی ہے۔ ہر کفایتیہ اور مصلحتی کے لیے بھی کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔

اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو اپنا خاص ورد بنایا جائے اور اس کی کثرت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَلْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدَّةُ
عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ
وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ وَلَمْ
يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سو دفعہ کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَلْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
نہیں ہے کوئی عبود سوا اللہ کے، وہ
ایکلا ہے، کوئی اس کا شریک سا بھی
نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور اسی
کے لیے ہر قسم کی تائش ہے اور ہر چیز پر
اس کی قدرت ہے۔

تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کے لیے سونے کی
لکھی جائیں گی اور اس کی سونے کی کاریاں جو کر دی جائیں گی اور یہ عمل اس کے لیے
اس دن شام تک شیطان کے حملہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا اور کسی آدمی کا عمل

اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اُس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

کیا ہو۔

(تشریح) بیشک یہ کلمہ نوحہ جس میں کلمہ "لا الہ الا اللہ" پر کچھ اور اضافہ ہے جس سے اس نے معنی و نسبت مستعملین کی اس پر تشریح اور وضاحت ہوتی ہے اتنا ہی عظیم القدر اور بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے مرنے کے بعد انشاء اللہ یہ نیز ہم سب کے مشاہدہ میں آجائے گی۔۔۔ بعض لوگوں کو ایسی حدیثوں کے بارہ میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمہ کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے۔ حالانکہ خود انھیں اپنی زندگی میں بار بار اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ بُرائی اور فساد کا ایک کلمہ آگ لگا دیتا ہے اور اس کے مخوس اثرات برہمابین تک کے لیے خاندانوں اور گروہوں کی زندگیوں کو ہیم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی خلوص سے نکلا ہو ایک عملہ جی کلمہ خیر زاد کی پھر تھی آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے اور پھینسیوں اور لٹھیوں کو دور کر کے زندگیوں کو بارغ و بہار بنا دیتا ہے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمہ کچھ اثرات ہماری اس دنیا ہی میں ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کر کے آخرت کے ان سے بڑے حدود و دروس نتائج و ثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ لُزُومِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

رواہ مسلم و البخاری

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا میں تمھیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اے خداوندی! آپ نے فرمایا وہ ہے "لا حول ولا

(صحیح مسلم و صحیح بخاری)

قوة الا باللہ"

(تشریح) اس کلمہ کا خزانہ جنت میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے اس کلمہ کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھائے گا جیسا کہ ضرورت

موتوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور کا فنا اس لفظ سے اس کلمہ کی صحت غلط اور قدر و قیمت بتانا ہے۔ یعنی یہ کہ جنت کے جنانوں کے چہا ہرات میں سے ایک جو ہر ہے کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لیے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے سعی و حرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”گناہ سے باز آنا اور طاعت کا بجالانا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر بندہ سے ممکن نہیں۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكَثْرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ خزانہ جنت میں سے ہے۔ (جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اُترتا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے! وہ ہے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ (اپنی امانیت سے دستبردار ہو گیا) میرا اعباد اور بالکل فرمانبردار ہو گیا۔ (دعوات کبیر البیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں کلمہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کو ”من کُنْزِ الْجَنَّةِ“ کے علاوہ

”مَنْ تَحْتَ الْعَرْشِ“ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی دراصل اس کلمہ کی عظمت کے اظہار کا ایک عنوان ہے اور مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اس کا نزول عرش الہی سے ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔
(فائدہ) بعض مشائخ طریقت کا ارشاد ہے کہ جس طرح شرک جلی و خفی اور قلب و نفس کی دوسری کمزوریوں دور کرنے اور ایمان و معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ خاص اثر کرتا ہے اسی طرح علمی زندگی درست کرنے یعنی معصیات و منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ خاص اثر رکھتا ہے۔

مفتاح العلم

یعنی شرح مثنوی مولیت روم

از مولانا ندیم احمد صاحب عرش نقشبندی مجددی

سترہ جلدوں میں۔۔۔۔۔ قیمت کاغذ نوٹے روپے ۹/۰
فرائض میں ریلوے اسٹیشن کلام بھی پڑھ کر فرمائیے۔

زاد المعاد

سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان کی
سب سے عظیم الشان کتاب

از علامہ حافظ ابن القیم

اور در ترجمہ چار حصوں میں

دنیا کے اسلام کے اہل علم اس کتاب کو اسلامی

کتاب خانے کی ممتاز ترین کتابوں میں شمار کرتے ہیں اور

سیرت آنسرور پر مدنی لحاظ سے یقیناً اس سے زیادہ

مفید اور معتبر دوسری کتاب نہیں ہے۔ چار حصے

مکمل ۲۸ روپے

درس قرآن

یعنی اردو میں قرآن پاک کی تعلیم کا ایک ساری سلسلہ

جسے اہل علم کے ایک بورڈ نے مرتب کیا جو

اب تک پچھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہر جلد ایک

منزل پر مشتمل جو سلسلہ ایک ایک صفحہ کے اسباق کی شکل

میں مرتب کیا گیا جو پہلے آیت کے الفاظ کے الگ الگ

معنی پھر ان کا ربط ترجمہ اور اسکے مبحثہ تشریح

جلد اول ۱۲۰ دوم ۱۲۰ سوم ۱۲۰ چہارم ۱۲۰

پنجم ۱۲۰ ششم ۱۲۰

کتاب خانہ اہل بیت، کچھری روڈ، لکھنؤ

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی

(۵)

— از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی افقاس العارفین میں پھریے فرماتے ہیں کہ ایک فراسیہ کوسن دن حضرت والد ماجد اس فقیر کو معارفِ عمیقہ تعلیم فرما رہے تھے۔ بات اس مشہور حدیث تک پہنچی۔ اَرَقُوا فِرَاسَةَ الْمَوْجِعِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِبُحْرَانِ اللَّهِ۔ (کوسن کی فراسیہ سے ڈرو اس لئے کہ وہ اشرقائے کور سے دیکھتا ہے)۔ اس کی شرح میں دو دائقے بیان فرمائے ایک اپنا اور ایک شیخ رفیع الدین محمد کا۔ وہ دونوں دائقے حسب ذیل ہیں۔ (۱) فرماتے تھے کہ ایک شخص فقیروں و صوفیوں کو کھانا کھا کر بڑا ہی درد من معلوم ہوتا تھا پھر وقت کوئی شعر یا عاشقانہ دودھ پر پڑھتا ہوتا تھا اور بہت رونا کھانا ایک دن وہ میرے پاس آیا اور تلقین طر شاد کا طالب ہوا۔ نیز زادِ یے میں پھرنے کی درخواست کی، میں نے اس سے پورے طریقے سے روگردانی اور اعراض کا معاملہ کیا جب وہ چلا گیا تو میں نے حاضرین سے کہا کہ یہ شخص کا لاناگ ہے اس کی صحبت سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے حاضرین کے جبروں کا مطالعہ کر کے محسوس ہوا کہ وہ میری اس بات سے متفق نہیں ہوتے ایک عرصے بعد جب کہ وہ عاقل خاں صوبہ دار دہلی کے مکان پر مشتمل حالت میں کپڑا لایا اور قید میں ڈال دیا گیا تب یہ بھیج دیا کہ وہ ناجائز طریقے سے ایک عورت کو بھگالایا تھا اور اس جرم کو چھپانے کے لئے اس نے راجہ فیضی اور درویشی اختیار کر لی تھی۔ پھر

تو حقیقت حال واضح ہو گئی کہ وہ تمام گریہ و زاری اور اظہارِ درد مندی اس کی فریب کاری تھی۔

۱۳ خانِ عالم جو کہ اپنے وقت کے امرا میں سے تھے میرے نانا شیخ رفیع الدین محمد کے معتقد تھے۔ خانِ عالم کے مکان کے قریب ایک باغ تھا وہاں ایک شخص فقیرانہ دشن میں وارد ہوا بظاہر وہ بہت ہی جذب تھا دنیا داروں کے میل جول سے بہت ہی متنفر معلوم ہوتا تھا اس کی زبان پر سوائے قال اللہ اور قال الرسول کے اور کچھ نہیں تھا۔ خانِ عالم اس شخص کے بہت معتقد ہو گئے۔ ایک دن میرے نانا کا گزر اس باغ میں ہوا۔ اس شخص کو دیکھا اور دیکھتے ہی خانِ عالم سے فرمایا دیکھو یہ شخص "مارسیاہ" ہے اس سے بچے رہنا۔ خانِ عالم نے خیال کیا کہ شیخ صاحب کی زبان سے یہ کلمہ شاید برائے حسد جاری ہوا ہے اسی وجہ سے انھوں نے نانا صاحب کی اس بات پر وہیان نہیں دیا۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خانِ عالم کو ایک اہم کام کے لئے ایک رقم کثیر کی ضرورت پیش آگئی مطلوبہ رقم پاس نہ ہونے کی وجہ سے دستخط اور دست دے دئے اس فقیر نے خانِ عالم کی سراسیمگی کو ناٹ لیا اور سب پریشانی معلوم کیا جب اصل وجہ معلوم ہو گئی تو مشتاقانہ انداز میں کہا کہ اس پریشانی کا علاج یہ ہے پاس موجود ہے میں کیسیا بنانا جانتا ہوں کیسیا کے ذریعہ بڑی تعداد میں سونا حاصل ہو جائے گا۔ خانِ عالم اس کی باتوں میں آگئے اور ایک لاکھ سے زائد رقم اس فقیر کو دیدی تاکہ وہ کیسیا کا سامان جہا کرے۔ اس نے ان روپیوں کو خرچ کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد باغ سے چنیت ہو گیا ہر چند اس کو تلاش کیا نہ ملا۔ خانِ عالم بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد خانِ عالم سفارت کے سلسلے میں ایران چلے گئے جب سفر ایران سے واپس ہوئے تو حافظ محمد حسن نے رجو کہ خانِ عالم کے یہاں ایک تھے، ایک شخص کو کسی جگہ دیکھا کہ وہ ہمہن کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی شخص کے ہاتھوں میں صاف کئے ہوئے ہے اور سنسکرت بول رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پہچان کر یہ تو وہی بانی والا دھوکے باز فقیر ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور سخت سے سخت مار لگائی گئی بالآخر اس نے اقرار کیا کہ میں وہی شخص ہوں۔ خانِ عالم کا کچھ مال تو اس کے پاس سے مل گیا باقی

رقم اس نے کھاپکا کر برابر کر دی تھی۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے والد ماجد کی فراست کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ بعض دیہات بارہہ (ضلع مظفر نگر) میں حضرت والا تشریف لے گئے تھے (چونکہ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ ایک حاذق طبیب اور کامیاب معالج بھی تھے اس لئے) ایک مریض کا قارورہ آپ کے سامنے لایا گیا اس کو دیکھ کر فی الفور نسخہ تجویز کر دیا۔ اس مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی حاضر تھا اس نے دریافت کیا کہ جانے نسخہ تجویز کرنے سے پہلے اس مریض کے مرض کو کبھی جان لیا یا نہیں اس بات کو سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور یوں فرمایا کہ یہ ایک عورت کا قارورہ تھا اس کی عمر اتنی ہے اس کے اخلاق یہ ہیں اور سبب بیماری یہ ہے۔

سبب بیماری بیان کرتے ہوئے حضرت والا کو حیا دامن گیر ہوئی اور اس سلسلے میں زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، عرض کنندہ سب باتیں بیان فرمادیں تو اس طبیب نے کہا جناب عالی یہ باتیں علم طب کی کتابوں میں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ طب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو "فراستِ صادقہ" کی بات ہے یا اسی مضمون کا جملہ فرمایا۔

انفاس العارنین میں حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کی کرامات اور استجابات کے **کرامات استجابت نما** واقعات بڑی کثرت سے دیے ہیں اس سلسلے کے صرف ایک واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والدہ ماجدہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جب میرا دل کا صلاح الدین (جو آپ کی زوجہ اولی کے بطن سے تھے) بیمار ہوا اور اتنا سخت بیمار ہوا کہ اس میں حیات منقطع ہو گئی تھی کہ میں نے کفن خریدنے اور قبر کھودنے کو بھی کہہ دیا تھا اس وقت میرا دل جوش میں آیا ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب رورود کر دے صحت کی۔

اس وقت مجھے فرشتہ مبینی کے ذریعے صلاح الدین کی حیات و صحت کی بشارت ملی مگر صلاح الدین کو فوراً ایک چھینک آئی اور اس کو گویا از سر نو زندگی حاصل ہو گئی۔

دوسری شادی اور اولاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت

والد ماجد کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی ان پر شکشف ہوا کہ ایک اور فرزند پیدا ہو گا۔ نیز بعض اہل کشف حضرات کی زبانی یہ بشارت بھی ملی کہ وہ (وہ صاحب مقامات ہو گا اور فلاں فلاں مقام پر فائز ہو گا تو حضرت والد ماجد کے دل میں داعیہ تزویج پیدا ہوا۔ جب میرے تانا حضرت شیخ محمد سیلتی کو اس امادہ کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے چاہا کہ ان کی صاحبزادی سے نکاح ہو تاکہ وہ صاحبزادی اس ارطے کی ماں بنے۔ فقیر نے بعض ثقہ لوگوں سے سنا ہے کہ جب یہ رشتہ طے ہو گیا تو بعض اہل نفاق و شقاق نے چہ میگوئیاں کیں کہ اس عمر میں شادی مناسب نہیں ”حضرت ابشانؒ“ نے جب سنا تو فرمایا کہ ”(اللہ نے چاہا تو) ابھی میری عمر کے کئی سال باقی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ، تجھ سے اولاد بھی ہو گی۔“ اس کے بعد والد ماجد سترہ سال زندہ رہے اور دو فرزند وجود میں آئے (شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ)

ایک عجیب واقعہ حضرت شاہ صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک رات حضرت والد ماجدؒ نے حسب عادت نماز تہجد اور فرامی اور فقیر کی والدہ ماجدہ بھی وہیں قریب میں تہجد پڑھ رہی تھیں نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد والد ماجدؒ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے والدہ صاحبہ بھی (ہاتھ اٹھائے ہوئے) آمین کہہ رہی تھیں (ایک ایک دونوں کے درمیان دو ہاتھ اور منہ دار ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو ہاتھ ہمارے فرزند کے ہیں جو عنقریب متولد ہو گا اس کے بعد فقیر پیدا ہوا اور سات سال کی عمر میں تہجد کی نائز کے اندر شریک والدین ہوا اور اسی وضع پر جس وضع پر سات سال پہلے دیکھا گیا تھا فقیر نے اپنے دونوں ہاتھ والدین کے درمیان دعا کے لئے اٹھائے۔

حضرت محدث دہلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز جبکہ یہ فقیر بہت ہی صغیر السن تھا حضرت والد ماجدؒ نے مجھے اہل اللہ کہہ کر کمر بچاؤ رکھی نے اس راز کو معلوم کیا تو فرمایا اس کا جانی اہل اللہ عنقریب متولد ہو گا (بے اختیار) میری زبان پر اس کا نام اس وقت جاری ہو گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد والد رحمۃ کی جانب التفات بکراں اللہ علیہ خلوت و جلوت میں میری جانب انتہائی توجہ و التفات اور

”الطعن مبذول فرماتے تھے اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بیکسر دل میں بے اختیار یہ بات آتی ہے کہ تمام علوم و معارف کو ایک مرتبہ زیرے سینے میں اوندھیل دوں یہ فرما کر آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور پھر دوبارہ سہ بارہ ہی جملہ ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ فقیر کو جو کچھ حاصل ہوا وہ آپ ہی کے انفاہیں طیبہ کا اثر اور ٹھہر رہے ورنہ اس فقیر نے تحصیل علم سلوک میں کچھ زیادہ محنت نہیں کی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن فقیر زمانہ طفولیت میں احبار و اقربا کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو چلا گیا جب واپس آیا تو حضرت والا نے فرمایا اے بیٹا! تم نے جتنے وقت میں باغ کی سیر کی اس وقت میں وہ کیا شے حاصل کی جو تمھارے ساتھ باقی رہی؟ مجھے دیکھو میں نے اتنی دیر میں اس قدر درود پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی فقیر کا دل باغوں کی سیر سے سرد ہو گیا پھر سیر و تفریح کا داعیہ دل میں پیدا ہی نہیں ہوا۔

خلفاء و مریدین | آپ کے چند خلفاء اور خاص مریدین کی ایک فہرست ذیل میں پیش کی جا رہی ہے جو سرسری تلاش سے معلوم ہوئے ہیں صحیح تعداد تو اشرعائے اہل حق کو معلوم ہے۔

(۱) حضرت شیخ محمد پہلوی جو حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے خسر اور حضرت شاہ ولی اللہؒ کے نانا تھے۔ حضرت محدث دہلویؒ نے آپ کے حالات میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے عقیۃ الصمدیۃ فی الانفاہ المحدثیہ۔ آپ کا اور آپ کے ابا و اجداد کا فضل و کمال اس رسالہ سے واضح ہوتا ہے۔ شاہ عبید اللہؒ آپ کے صاحبزادے اور شاہ محمد عاشق پہلویؒ آپ کے پوتے ہیں۔ ۸ رجا دی الاولیٰ ۱۲۵۰ھ میں آپ نے انتقال فرمایا مزار بہت ہی مبارک ہے۔

(۲) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اپنے زمانے کے آفتاب شریعت و طریقت ہیں، اپنے والد ماجد کے خلیفہ و مجاز ہیں خود الانبیا فی سلاسل اولیاء اللہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

فقیر نے والد بزرگوار کی ایک مدت تک صحبت حاصل کی اور ان سے بیعت کی اور دایہ طریقہ کا بڑا حصہ ان سے سیکھا۔ طرق مشہورہ کے اشغال ان سے اخذ کئے، آخر قہ صوفیاء ان کے ہاتھوں سے پہنا۔ حضرت والد ماجد اس ضعیف کی طرف بہت توجہ فرماتے تھے اصل نسبت حضور آپ ہی کی توجہ سے حاصل کی۔ آپ کی بہت سی کرامات کا شاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا

واقعات عجیبہ اور اتفاقات غریبہ جو والد صاحب کو اور ان کے شیوخ کو پیش آئے تھے ان باتوں کو سن کر کیا درکھا اور انفاس العارفین کی قسم اول میں قلمبند کیا آخر عمر میں حضرت والد ماجدؒ نے مجھے تلقین و بیعت اور صحبت و توجہ کی اجازت عطا فرمائی اور مدہ کیدی (یعنی اس کا ہاتھ میسر لاکھ کی مانند ہے) میرے بارے میں ارشاد فرمایا۔ واللہ علی ذلک الحمد اکثر اُمبار کا فیہ۔

۳) حضرت شاہ زین العابدین ابن شیخ یحییٰ ابن حضرت مجدد الف ثانیؒ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بڑے باکمال تھے۔ فقہ، اصول فقہ اور تصوف میں ہمارے نامہ رکھتے تھے۔ شیخ حجتہ المشرقتہ ہندی سرہندیؒ سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کئے۔ مدتوں سند درس و تدریس اور محفل تصوف کو مدتی دی۔ بہت سے علمائے آپ سے علم حاصل کیا ۱۱۲۵ھ میں انتقال فرمایا۔ (زمرہ الخواطر جلد ۶)

انفاس العارفین اور انفاس رحیمیہ میں آپ کے نام حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے مکتوبات درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خاندان سے اعتداف کے بعد آپ نے حضرت شاہ عبدالرحیمؒ سے بھی سلوک میں رہنمائی حاصل کی ہے۔ انفاس العارفین سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل نام شیخ فقیر احمد اور زین العابدین لقب تھا۔ انفاس العارفین میں کئی جگہ شیخ فقیر احمد کا نام آیا ہے وہ یہی شیخ زین العابدین بنیرہ حضرت مجدد الف ثانیؒ ہیں۔ آپ حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی عرف خواجہ کائنؒ کے نواسے تھے۔

۴) حضرت شیخ حسام الدین انصاریؒ بن شیخ بایزید بن شیخ بدیع الدین سہاجپوریؒ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ کے اور آپ کے جد امجد حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ نے سلسلہ میں رد و انقض کے موضوع پر ایک معرکتہ آثار کتاب لکھی جس کا نام مرفوض الرافض ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ مظاہر علوم سہاجپور میں موجود ہے۔ چند اصحاب احقر کے پاس بھی محفوظ ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے ایک مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ حسام الدین انصاری سہاجپوریؒ بھی آپ کے اجازت یافتہ اور خلیفہ ہیں۔ انوس کو اس باکمال شخصیت کے حالات اور سن وفات کا پتہ نہ چل سکا۔

(۶۵) شاہ عبید اللہ دشاہ حبیب اللہ۔ دونوں حضرت شاہ محمد پہلیؒ کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اہل بیت میں حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے ان دونوں کے نام بھی علیحدہ علیحدہ اجازت نامہ لکھائے۔ دونوں کامزاد پہلیت میں ہے۔
(۶۶) حضرت شیخ عبدالوہاب پہلیؒ آپ حضرت شاہ محمد عاشق پہلیؒ کے نانا اور حضرت شاہ محمد پہلیؒ کے چچا زاد بھائی تھے۔

(۶۷) شیخ محمد معظم پہلیؒ
(۶۸) شیخ بردار الحق پہلیؒ جامع ملفوظات شاہ عبدالرحیمؒ
(۶۹) شیخ فیض اللہ ولد لاریبگ۔ یہ دونوں حضرات بھی حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے خاص اصحاب میں سے تھے جیسا کہ آپ کے کتببات سے واضح ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ دونوں بزرگ کہاں کے رہنے والے تھے؟
تصنیفات حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کو تالیف و تصنیف کا زیادہ موقع نہیں ملا حسب ذیل رسائل آپ کی یادگار ہیں۔

(۷۰) انفاس رحیمہ۔ جو چند کتببات کا مجموعہ ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہؒ ان کتببات کے جامع ہیں۔

(۷۱) ارشاد رحیمہ۔ فن تصوف اور سلوک میں ایک مفید و جامع رسالہ ہے
(۷۲) حضرت شیخ صالح الدین سبغلیؒ کے ایک رسالہ تصوف کا دجوعربی زبان میں تھا، فارسی زبان میں ترجمہ کیلئے۔ جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے والد سے سبقاً سبقاً پڑھا تھا اور جس کا ذکر انفاس العارفین اور الانبیا میں کیلئے ہے۔
آخر عمر کے چند واقعات | حضرت محدث دہلویؒ اور قاضی فرماتے ہیں کہ شوال ۱۱۸۸ھ میں حضرت اور وفات | ایشان ایسے سخت بیمار ہوئے کہ اسید حیات منقطع ہو گئی ان ایام میں حضرت والائے خلوت میں بلا کر تجھے حکم دیا کہ توجہ دل دہرا، ان کی جانب رکھوں اور اس کی نگہداشت کو ذل اور یہ بھی فرمایا کہ میں ماہ تک اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ اس وقت میں ماہ کی تخصیص کا یاد معلوم نہ ہو سکا تھا۔

اس سخت مرض سے چند روز میں افاقہ ہو گیا اور غسلِ صحت بھی کر لیا گیا۔ تین ماہ بعد مرض پھر لوٹ آیا اور کچھ عرصے بعد دعات ہوئی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کی تخصیص اس لئے تھی حضرت شاہ صاحب ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ایشان جب آخر عمر کو پہنچے اور صاحبِ فراش ہو گئے تو اس فقیر سے فرمایا کرتے تھے کہ دواتِ دقلم لاؤں چاہتا ہوں کہ اپنے معارفِ خاصہ تحریر کر دوں۔ فقیر نے چند مرتبہ دواتِ دقلم کو حاضر بھی کیا مگر نہ کھنے کی طاقت تھی نہ اٹھا کر لانے کی۔ انھوں نے العارِ فین میں ہے کہ ان آخری ایامِ زندگی میں ایک روز حضرت ایشانؒ نے مجھ سے اور صلاحِ آثارِ محمدؐ عافیتِ پہلوتی سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپس میں خوب دوستی رکھنا تمھاری دوستی میری روح کی خوشی کا باعث ہو گی۔ حضرت محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا راز بعد کو کھل جائیگا مگر عافیتِ پہلوتی نے اس فقیر سے ارتباطِ طریقہ پیدا کر لیا اور وہ مجھ سے منتفع ہوئے امید یہی ہے کہ اس دوستی سے "فوائدِ بسیار" برآمد ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجدؒ کی عمر کا آخری رمضان جب آیا تو آپ نے صیام و قیام کا اسی طرح اہتمام کیا جیسا کہ ہر رمضان میں کرتے تھے اگرچہ شیخ قالی بونے کی بنا پر بحسبِ شریعت، وخصتِ افطار موجود تھی اور روزہ رکھنے کی

عہ حضرت شاہ محمد عافیتِ پہلوتی کی ستارہ و اعلیٰ شخصیت ایک مستقل مقالے کی ترقی میں ہے اس وقت اتنا کھانا کافی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی جس قدر تعینات بھی آج ہیں دستیاب ہو سکی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر حضرت شاہ پہلوتیؒ کی کوششِ حج و تہ وین کا نتیجہ ہیں امت مسلمہ پر حضرت شاہ محمد عافیتِ پہلوتیؒ کا یہ بڑا احسان ہو کہ انھوں نے حضرت شاہ صاحب کے علوم و معارف کی اشاعت کا انتظام کیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کو حضرت شاہ پہلوتیؒ سے کس قدر روحانی تعلق تھا اس کا اندازہ غیر کثیر کے دیباچے سے ہو سکتا ہے جو حضرت شاہ محمد عافیت کے قلم سے ہے اور اس مرتبہ سے ہوتا ہے جو حضرت محدث دہلویؒ نے شاہ محمد عافیت کے نام ایک کتب میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وإني وإن خاطبت ألفت مخاطب فانت الذي أفتني وأنت المخاطب

(یعنی اگرچہ میں خطاب ہزاروں آدمیوں سے کروں مگر اصل میں یہ مخاطب تم ہی ہو۔)

باکلی طاقت نہیں تھی۔۔۔ اس تقرر نے اور تمام گھر والوں نے عرض کیا کہ رخصت شریعت سے
 ہوئے یہ تکلیف کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ روزہ رکھنے سے
 زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ ضعف کی وجہ سے بیہوش ہو جاؤں گا بیہوشی کا تو میں پہلے ہی
 سے خوگر ہوں۔۔۔ جب سوال کا مہینہ آیا تو بھوک یک سخت ساقط ہو گئی اور ضعف کا غلبہ
 ہو گیا ایک روز ایسی حالت ہو گئی کہ اسید حیات باکلی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نازک حالت
 میں استغفر اللہ الذی لا اله الا اللہ واللہ العلیٰ العزیز نے بان پر جاری تھا پھر کچھ صحت
 اور تخفیف ہو گئی۔ سفر المظفر کے مہینے میں مرض دوبارہ لاحق ہوا۔۔۔ جس روز وفات ہوئی
 ہو اس کی صبح صادق سے پہلے جب آثار موت ظاہر ہوئے تو آپ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ
 نازک صبح فوت نہ ہو جائے۔ چند بار اس آخری وقت میں دریافت فرمایا کہ صبح صادق ہو گئی یا نہیں؟
 حاضرین نے کہا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ حضرت دالانے غصے کے لہجے میں فرمایا کہ اگرچہ تھوڑی
 نازک وقت نہیں ہو ابھاری نازک وقت ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجھ کو قبل کی جانب متوجہ کر دو
 پھر اشارے سے آخری نازک پڑھی حالانکہ وقت میں شک تھا بعد ازاں ذکر اسم ذات آہستہ آہستہ
 کرتے رہے اور اسی خشوعیت ذکر میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ ۱۲۸۵ھ بمطابق
 یوم جمعہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۸۵ھ میں فرخ سیر بادشاہ کی حکومت کا آخری سال تھا۔ فرخ سیر آپ کی
 وفات سے پچاس روز بعد اسیر ہوا بعد ازاں سلطنت منلیہ میں زبردست انقلاب برپا
 ہوا۔ آپ کی عمر ۷۷ سال کی ہوئی۔ فتح چوڑا اور تعمیر جامع مسجد شاہجہانی دہلی آپ کی یاد تھی۔

قلعہ تاریخ وفات | در ہزار ایک صد و سی و یک از محرم رسول

باد ماہ چہار شنبہ از صفر ثانی عشر

۱۰ دی راہ طریقت، شیخ دیں عبد الرحیم

کرد از دستائے دول در جنت المادلی سفر

اخلاق و عادات | حضرت محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایشان (والد ماجد)

اخلاق سلیمہ مرضیہ مثلاً شجاعت، فراست اور غیرت و غیرہ سے بوجہ اتم تنصیف تھے۔ عقل معاش

عہ حضرت شاہ عبدالرحیم کی پیدائش ۱۰۷۵ھ میں ہوئی ہے۔ پہلی تہذیب میں غلطی سے عہدہ لکھی گئی ہے۔

بھی مثل عقل معاد کمال و دافروا کھتے تھے۔ ہر امر میں اعتدال کو پسند فرماتے تھے، لباس میں سہم
تخلیف ملحوظ رہتا تھا۔ سونا، باریک جیسا کڑا میراگیا استعمال کر لیا۔ امرار کے مکانات
پر کبھی نہیں جاتے تھے اگر امرار آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ بڑے اخلاق و تواضع سے پیش
آتے تھے۔ کریم قوم کا مزید اکرام فرماتے تھے۔ اگر امرار نصیحت طلب کرتے تھے تو نہایت
زہری سے نصیحت فرماتے تھے۔ ہمیشہ تعظیم علم و علماء اور نفرت از جہل و جہلاء آپ کا شعار رہا۔

ہر حال میں آثار نبویہ کا تتبع کرتے تھے۔ آپ کے آثار استقامت میں سے ایک یہ بھی
ہے کہ کبھی اپنی عمر میں (بعد سن شعور) جماعت نازفوت نہیں کی الا یہ کہ کوئی عذر شرعی پیش آگیا
ہو۔ کسی زمانہ عمر میں خواہ جوانی ہو یا نوجوانی، امور ممنوعہ کی جانب کبھی میلان نہیں ہوا
اتباع جاہ و محمدیہ آپ کا خلق مہی تھا۔ مزدورت کے وقت بیع و شرار کا معاملہ خود کر لیتے
تھے۔ عامہ وغیرہ لباس میں مشائخ صوفیاء کی وضع پسند تھی۔ عرصہ بے تکلفانہ زندگی بسر
کرتے تھے۔ بغیر شدید مزدورت کے قرض لینا کبھی نہ سمجھتے تھے اور جو شخص عیش و عشرت
اور اچھے کھانے پینے کی خاطر قرض لیتا تھا اس سے ناراض ہوتے تھے۔ ہر علم میں کچھ نہ کچھ دخل
رکھتے تھے فقہ طلب میں آپ کی ہمارت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔

مولات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ایٹان نوافل تہجد
کا اہتمام فرماتے تھے گران کے یہاں عدد رکعات کی کوئی قید نہ تھی، نشاط و رغبت کے ساتھ جب
قدر رکعات بھی ہو جائیں۔ اشراق و چاشت بھی پڑھتے تھے، بعد مغرب دستوں سے فارغ
ہو کر، دو رکعت نماز نفل، برائے ثواب والدین و برادر کلاں پڑھنے کا معمول تھا۔ زیادہ تر
تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے تھے کوئی عذر ہوا تو دوسری بات ہے۔ بہت ہی خوش حال
تھے۔ رعایت تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تلاوت کے علاوہ ”حلقہ یاراں“ میں
دو تین رکوع کا ترجمہ بیان معانی کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک ہزار مرتبہ ذکر نفی و اثبات ہوتا
کچھ حصہ فجر سے پہلے جہر کے ساتھ کچھ آہستہ آہستہ۔ بارہ ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر دلازم
حقارت میں بھی رہتے تھے۔ بعد وفات حضرت شیخ ابوالرحمان محمد بعض مخلصین کی درخواست
پر اپنے مرقوم بھائی کے انداز میں وعظ فرماتے تھے شروع میں اکثر شکوۃ شریف، تہنیت الغافلین

اور غنیۃ العالیین سے اخذ کر کے وعظ فرماتے تھے آخر میں تفسیر قرآن وعظ کے اندر شروع کر دی تھی۔ بارہا میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنایا ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا اور د شریفین کی بدولت پایا۔ ہر دوز سو د معزق کیا وہ مرتباً اور یا سخی گیا ہم تیرا غنائے ظاہری کے لئے پڑھتے تھے۔ اشد تقالے تمام حالات میں بے اسباب ظاہر کے اپنے بندوں کے غلوب حضرت ایشان کی طرف متوجہ فرما دیتا تھا۔

لکھنؤ کے مشہور معالج ڈاکٹر حکیم سید عبد العلی حسنی کے

چند مخصوص محبت سہا

اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد کمر میں کمی ہونے لگی جو چند ہفتہ استعمال سے خون میں سفوف فریابیس ہوتی تھی شکر رہ جاتی ہو مگر تندرست آدمی کے خون میں ہوتی پہلے چند ہفتے استعمال کر لیا جائے تو دوا چھوڑنے کے بعد بھی قائم رہتا ہو۔ بھی اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ قیمت دس تولہ ۶/۱ پیٹھ اور گردن کے پھوڑوں میں لایا جھل میں اس سرہم کے استعمال کرنے میں باطن کا درد ہو جاتی ہو اور رختہ رختہ مر مرنے پر اور اچھٹان ہو جاتا ہو۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھوڑوں میں لگا لگا سفید ہو قیمت ۸ آدھ ۶/۱ شربت کبوتر۔ قیمت ایک پونڈ ۵/۵ حسنی فارمیسی ۳۷، گوئن روڈ، لکھنؤ منٹے کا پتہ۔

دوا خانہ طبیکان
۱۵ ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ

پھرتیلا جسم

خون کی خرابیوں کی وجہ سے جسم کی سب سے بدوش نہیں ہو سکتی اور طبع پر بگڑاؤ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں

خون صفا

بجرا اور معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے، جلد کو ذرا دھوئیں سے محفوظ رکھتا ہے

دوا خانہ طبیکان بمسلم پونڈی علی گڑھ

اخلاقی انقلاب

مترجم وحید الدین خاں

صاحب مقالہ ولیم۔ آئی۔ بکوس THIS WEEK کے ایڈیٹر اور
پبلشر ہیں جو امریکہ کا ایک کثیر الاشاعت رسالہ ہے اور بڑے بڑے شہر
کے چودہ مہینے سے زیادہ خاندانوں میں پہنچا ہے۔ مقالہ موصوف کی ایک تقریر
کا خلاصہ ہے جو انھوں نے نواکی کے صہونی مرکز میں دسکانین ولیر کونسل
کے سامنے ۱۹ دسمبر ۱۹۷۶ء کو دیا تھا۔

ہماری جدید اور دائمی طور پر تغیر پذیر دنیا میں جو نئی اخلاقیات ابھر رہی ہیں، آئیے
دیکھیں کہ کیا ہم اس کے کسی عقلی تصور (RATIONAL CONCEPT) تک
پہنچ سکتے ہیں۔

سادھمپٹن میں چار نوجوان انخاص تہذیب و حرکات کے جرم میں گرفتار کئے گئے:
ان میں سے ایک نے صفائی کے ساتھ کہا۔ ”ہر آدمی جانتا ہے کہ اس ملک کا اخلاق نہایت پستی
میں جا رہا ہے“

کیا اخلاق فی الواقع پستی میں جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اور کیا یہ کوئی
ناگزیر رجحان ہے۔ یا اس کی کوئی گنجائش ہے کہ آتے و جاتے برسوں میں ایک پرامیدانہ
اور تعمیری قسم کے موڑ کی توقع کی جاسکے۔

شخص طور پر میں پرامید نقطہ نظر کا قائل ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں۔
یہ بڑھنا دال اور شکست کی طرف نہیں ہے بلکہ انسانی کامیابی کے ایک نئے عظیم مہم کی طرف ہے۔

اور ایک ایسے وقت کی طرف ہے جب لوگ خود اپنے اندر سے ایک نئی قسم کی اخلاقی طاقت کی تعمیر کرنا سیکھ جائیں گے۔ مگر اس نئے قسم کی اخلاقیات کو دیکھنے کے لئے ضرورت ہے کہ ہم موجودہ اخلاقی بحران کے وقتی پہلوؤں سے بلند ہو کر غور کریں۔

ہم سب باخبر ہیں کہ اس اخلاقی بحران نے ہمارے درمیان کس قسم کے مظاہر پیدا کیے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے ان اعداد و شمار کو دیکھا ہے جو ایف۔ بی۔ آئی۔ (۱۔ ۵۔ ۸) اور دوسروں نے ٹارگٹ کی ہیں۔ جن میں جرائم کی بڑھتی ہوئی رفتار، کوتاہیوں اور بڑی فصلتوں کا ذکر ہے۔

ہم نے ان کہانیوں کو سنا ہے جو شراب نوشی، صحت قوی اور ہائی اسکول کی طالبات کے حاملہ ہونے سے متعلق ہیں۔

ہم باخبر ہیں کہ کس طرح جنینیات سے بھری ہوئی کتابوں، رسالوں اور فلموں کا اتنا طوفان چلا کر رہا ہے جو بالآخر ذوق اور اخلاقیات کے قدیم معیاروں کو الٹ پلٹ دینے والا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ ترکیبوں میں بدعنوانی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مگر صرف واقعات اور اعداد و شمار کا حوالہ دے دینا کافی نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان پر ماتم کر لیا جائے۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ سماج جس گڑھے میں گر رہا ہے اس پر شور و داد دیا گیا جائے یا عدالت کو برا بھلا کہا جائے۔ یا پرانے زمانے کی سخت سزاؤں، مثلاً شمشکھ میں کتا و میزہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ دور قدیم کے ”اچھے و فو“ کی طرف واپسی کا اب کوئی سوال نہیں ہے۔ خواہ وہ اچھے دن اچھے اتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں جیسا کہ ہر شخص کہہ رہا ہے۔ تبدیلی کی ہو انہیں نہایت شدت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ منظم کردہ ارض جس کو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ اندر نوادھیرا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ جوڑنا ہے۔

آج کے نقشے مشکل ہی تھے ان حالات کے میں نظر میں سمجھ میں آسکتے ہیں جس کو ہم ایک نسل پہلے جانتے تھے۔ اسی اتار چڑھا دنے پرانے خیالات اور زندگی کے پرانے

طریقوں کو بلایا ہے۔ واحد تعمیری نقطہ نظر (CONSTRUCTIVE APPROACH) یہ ہے کہ لاکے کی طرف دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ کون سے نئے خیالات اور نقطہ نظر ابھر رہے ہیں جو ہمارے بدلنے ہوئے زمانہ کے مسائل کا ساتھ دے سکیں۔

کیا پرانا زمانہ اچھا تھا؟

مطالعہ کے آغاز کی بہترین صورت یہ ہے کہ پیچھے ہٹ کر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ جب میں لوگوں کو موجودہ زمانہ کے اخلاق پر تنقید کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک مضمون یاد آجاتا ہے جو میں نے انگلینڈ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ صرف دو سو برس پہلے انگلینڈ کے عام آدمی کی زندگی کیسی ہوتی تھی۔ صاحب مضمون نے لکھا تھا کہ اس وقت کا انسان اپنی تمام عمر تھامی گرجا کے ساتھ میل کے دائرہ کے اندر اندر گزارتا تھا اور اپنی پوری زندگی میں وہ تین سو سے بھی کم آدمیوں سے ملاقات کرتا تھا۔

جاگیرداری نظام کے ان گزروے ہوئے دنوں میں عام زندگی کیسی تھی، اس کی نہایت عمدہ تشریح آکسس ڈی ٹاگورٹی (ALEXIS DE TOEQUE VIER) نے دی ہے۔ ہر آدمی علما، اپنے گاؤں سے بندھا ہوا تھا اور ذمہ داریوں کے ایک مضبوط جال کے اندر ہوتا تھا۔ یہ ایک ذخیرہ تھی جو جاگیردار انتظامی پادری گلڈ ہال (GUILD HALL) اور زمیندار کے ساتھ ساتھ ہر وقت کے پڑوسیوں اور مستحکم خاندان کی مختلف گروہوں سے بنتی تھی۔

ان تمام چیزوں نے مل کر کنٹرول اور نگرانی کا ایک مضبوط نظام وجود دیا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ دوسرا آدمی کیا کرتا ہے۔ ہر شخص کی نظر میں دوسرے آدمی کا اخلاق ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ لوگ ایک عظیم اور محیط قسم کے اجتماعی حلقہ پر مبنی گامی (COMMUNITY)

CHASTITY BELT میں بندھے ہوئے تھے۔ اس میں تعجب نہیں اگر اس وقت کا سماج اخلاقی تھا یا ایسا دکھائی دیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب تمام کاوشیں ختم ہو گئیں، جیسا کہ پہلی لڑائیوں یا مشہور سو سالہ جنگ (HUNDRED YEARS WAR) یا فرانسیسی انقلاب کا عہد ختم (REIGN OF TERROR) میں ہوا تو نقشہ بالکل دوسرا تھا۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ ایک شخص کو جیرانی میں ڈال دیتا ہے کہ قدیم اچھے دن کیا پھر بھی دانت لاتے

کرتا ہے اور جس کو ہم جذب کر رہے ہیں۔ پچاس برس پہلے آٹوموبائل دور (Auto Mobile AGE) کے آغاز پر غور کرو۔ میں اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ وہ کیسا اتنا چڑھا تھا صرف معاشیات ہی میں نہیں بلکہ اخلاق اور معاملات میں بھی۔ مگر دوسرے تمام دوروں پر بھی غور کرو جن کو ہیں جذب کرتا ہے۔۔۔ فضائی دور (Air AGE) ایٹمی دور (Atomic AGE) خلائی دور (Space AGE)

اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اب ہم ایک دوسرے دور کے سر پہ گریں اور وہ ہے خود کار دور (Automation AGE) جو غالباً سب سے زیادہ انقلابی دور ہے۔ یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ یہ دور ہمارے لئے کیا لائے گا، پروفیسر برنارڈ ملر تھم (Bernard Muller Thym) کے الفاظ پڑھئے:-

”ہم بحری دور (Neolithic Era) کے خاتمہ پر زندگی گزار رہے ہیں آج کی دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ عین ایک قسم کے سماج سے دوسرے قسم کے سماج، ایک قسم کی مائیکرو جی سے دوسری قسم کی مائیکرو جی کے معنی میں نئے دہائی دور میں بڑے دھوکا دہائی کے ایک عہد (Major Epoch) سے دوسرے ٹکس عہد میں پہنچا رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے کس طور پر مختلف ہے جس کو ہمارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ خواہ ہم دس ہزار برس پہلے چلے جائیں جب وہ جائیداد کے تصور تک پہنچے جب انھوں نے ملکیت کو دریافت کیا، جب انھوں نے کام کو جانا اور پہلے کی مکائنیں معلوم کی۔“

ہم ایک دوسرے گوشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ زیادہ روشن گوشہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یہ بہت کم قابلِ تعجب ہے۔ اگر ہم ہمارے بچوں کا تو ذکر ہی کیا انتشار میں غملا ہیں گران سب کے باوجود جس طرح خدا کا مذاق نہیں اڑایا جاسکتا اسی طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی افسانیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ چیز ہم کو اپنی تاریخ کے اسید افزا پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔

جدید اخلاقیات

میں نے پہلے کہا ہے کہ سیرافین ہے کہ بہت سے لوگ جو اخلاقی بُستی (MORAL DEPRAY) میں گرنے سے بچے ہوئے ہیں، وہ تیزی سے اخلاقی، روحانی اور سماجی قدروں کا شعور حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس یقین کے حق میں چند خاص شہادتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے واضح کرنا چاہیے کہ اوپریوں میں متقبل کے رجحانات اور امکانی دنیا کا اندازہ کرنے کے لئے اپنے خاص طریقے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم افق پر دیکھنے کی کوشش کریں، کامیاب ہونے والوں کا انتخاب ان کے کامیاب ہونے سے پہلے کر لیں۔ یا جیسے ہارورڈ کے صدر لاول (LOWELL) تعلیم یافتہ آدمی کی تعریف میں کہا کرتے تھے:-

TO MAKE A REASONED GUESS ON THE BASIS OF INSUFFICIENT INFORMATION "انسانی معلومات کی بنیاد پر عقلی قیاس کرنا: اسی طرح یہاں چند رجحانات نقل کئے جاتے ہیں جو میرے پر اب نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں۔

۱۔ حال میں تو می پیلنے کا ایک سروے "امریکن سنڈے" (THE AMERICAN SUNDAY) میں کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ کرنے کے بعد المورا پر (ELMO RAPER) سے پایا کہ اتوار امریکہ کا کہیں زیادہ محبوب دن ہے۔ یہ بڑی اکثریت کے نزدیک تین عمدہ، بنیادی اور مشترک قومی وجوہ کی بنا پر ہفتہ کے تمام دنوں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے (۱) کیونکہ یہ مذہبی میل طلب (RELIGIOUS ASSOCIATION) کا دن ہے۔ (۲) کیونکہ یہ آرام کرنے اور سستے کا دن ہے (۳) کیونکہ یہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ رہنے کا دن ہے۔

۲۔ زیادہ قریبی زمانے میں اس سے بڑا سروے امریکن ایسوسی ایشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ فی صدی تناسب کے اعتبار سے، لوگوں نے سب سے زیادہ جن موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، وہ بالترتیب حسب ذیل ہیں۔

مذہب، بچاس فیصدی۔ بچوں کی تربیت، پچاس فیصدی۔ خاندانی زندگی، پچھتیس فیصدی۔ تعلیم، تینتیس فیصدی۔ اس کے مقابلے میں وہ موضوعات جو زیادہ دلچسپی کا مرکز سمجھے جاتے

ہیں مثلاً کھیل، فیشن، سیر اور انتظام کا تناسب بہت نیچے ہے۔

۳۔ خود اپنے رسالہ (THIS WEEK MAGAZINE) میں ہم نے جو تجویز کی ہے۔ اس میں ہم نے پایا ہے کہ وہ معلومات جو سب سے زیادہ مفید گئیں، پڑھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں جو بہتری کا کوئی پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثلاً (WORDS TO LIVE BY, THE ART OF LIVING, FAMILY LIVING, THE SEARCH FOR EXCELLENCE) یہ موضوعات اتنے زیادہ پسند کئے گئے ہیں کہ اب ہم اپنی اشاعتوں پر انھیں پر زیادہ زور دیتے گئے ہیں۔

آئندہ کا ایک اہم مسئلہ سوڈن میں نظر آتا ہے حالانکہ سوڈن وہ ملک ہے جو لمبی مدت تک اخلاقی بندتوں کو ہٹانے پر فخر کرتا رہا ہے۔ آج سوڈن میں ایک تحریک پھیل رہی ہے جس کے سربراہان ملانکے نمایاں ڈاکٹر ہیں۔ اس کا مقصد جنسی آزادی (SEXUAL LIBERTY) کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات بہت باسوخی ہے کہ ڈاکٹر مادہ طور پر محض بندش، قوانین اور دوسری خارجی پابندیوں کی تلاش واپسی کی دکان نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بجائے انھوں نے اس اعلان کے ساتھ کام کا آغاز کیا ہے کہ جنسی آزادی کے باوجود "سوڈن کی نوجوان نسل آج خوش نہیں ہے" وہ اسکولوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنسی تعلیم پر کم وقت صرف کریں اور مذہبی رہنمائی اور تعلیم پر زیادہ وقت دیں جو بچوں کو یہ جاننے میں مدد دے گی کہ

WHAT IS RIGHT AND WRONG

صحیح اور غلط کیا ہے۔

ہم دوبارہ مرکزی نکتہ پر پہنچ گئے ہیں۔ انتخاب کی آزادی (FREEDOM OF CHOICE) جس کا مطلب ہے صحیح کو غلط کے مقابلے میں سمجھنا اور صحیح (RIGHT) کا انتخاب کرنے کی خواہش، کسی مشکل نیکی (TECHNICAL VIRTUE) کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ گزیرا اور ادبی قانون اخلاق کا جزو ہے اور اس لئے کہ بالآخر یہی وہ چیز ہے جو انسانی خوشی (HUMAN HAPPINESS) کی سب سے بڑی مقدار عطا کرتی ہے۔

انتخاب کی آزادی

یہاں بڑی دانتائی ہے۔ موجودہ متحرک دنیا میں اب آپ کسی کو بااخلاق بننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کو اخلاقی طریقہ اختیار کرنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ جس چیز کا میں عقیدہ رکھتا ہوں وہ ایک معجزہ ہے جو اب ظاہر ہو گا۔ اور یہ اس معالط کے اندر موجود ہے جو حالیہ برسوں میں اخلاقیات کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جاسکے یا ایسا کوڑا نکالا جاسکے یا ایسی سیٹی بجائی جاسکے جو ہر ایک کو اس کے اسٹول پر بٹھا دے اور دوبارہ انھیں بااخلاق بنا دے۔

مگر آزادی انتخاب کی موجودہ دنیا میں اس طرح کے واقعات وجود میں نہیں آتے۔ اب یہاں کوئی بنانا یا مجموعہ قانون (READY-MADE CODE) یا پہلے سے طے کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے اب ہم اس مقام سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب ہم مسلسل بڑھتی ہوئی سیاحی، معاشی اور سماجی آزادی کی دنیا میں ہیں۔ اب ہر چیز کو از سر نو شروع کرنا ہے اور ہر چیز کو ہمارے اندر سے شروع ہونا ہے۔

(FROM HERE ON, EVERY THING HAS TO START ANEW AND FROM WITHIN) اس مقام پر میں فلپائن کے صدر میکا پگال (MACAPAGAL) کا ایک بیان نقل کرنے کی جرأت کروں گا۔ انھوں نے کہا: میرا یقین ہے کہ آزادی، خود انقباض اور خود ترقی کی اندرونی خصوصیات رکھتی ہے۔

FREEDOM HAS INHERENT QUALITIES OF SELF-DISCIPLINE AND SELF-IMPROVEMENT) کئی ذہن رکھنے والے لوگ خواہ جو بھی کہیں، یہ ہم سب کے لئے عقیدہ کی نہایت عمدہ دفعہ ہے۔

عالمی نمائش کی شہادت

پچھلی گریبوں میں نیویارک کی عالمی نمائش کو دیکھتے ہوئے میں نے کئی بار اس معاملہ

پر غور کیا۔ اب تک یہ کم و بیش ایک سلسلہ رہا ہے کہ عالمی نمائشیں اپنے وقت کا آئینہ ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں سبکے ادھر رجحانات ہوتے ہیں وہ اس کو منعکس کرتی ہے۔

اب تک میسے حافظ کے مطابق تمام نمائشوں میں سائنس اور ٹکنالوجی لوگوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے۔ ۱۹۳۹ء میں نیویارک کی پہلی نمائش میں دیکھی (FUTURAMA) اور (WORLD OF TOMORROW) پر مرکوز رہی جن میں بے سفروں ہوائی اڈوں، الیکٹرانکس اور ٹیلی ویژن کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ ۱۹۵۸ء میں برڈسز کی نمائش میں خاص چیز عظیم (ATOMIUM) تھا۔ جو گویا آنے والے اٹمی دور کا نشان تھا۔

۱۹۶۶ء میں سیٹل (SEATTLE) کی نمائش میں "خدا کی سونٹیوں" کا چرچا تھا۔ گراں سال گریہوں میں نیویارک کی نمائش میں میں نے مکمل طور پر ایک مختلف سپرٹ محسوس کی۔ جیسا کہ رسالہ ٹائم (TIME) نے اپنے تیرہویں میں کہا تھا۔ "مستقبل کا حس کمی قدر وصل گیا ہے" (THE FUTURE HAS BECOME SLIGHTLY PAST) اور جب کہ لوگ اب بھی تکنیکی معجزات کے شوقیہ دیکھنے کے لئے لائن میں کھڑے تھے، حقیقتاً معنی خیز چیز روحانی اور انسانی قدروں سے ان کا بڑھا ہوا تعلق تھا۔ جو نمائش کے دو سکرابز اسے کم نہیں تھا۔ خاص طور پر سات مذہبی بیوپلیٹین بشپول PIETA اور حیرت انگیز فلم "TO BE ALIVE"۔ اور یہ آخری چیز تو نمائش پر ذاتی ایک مذہب تھی۔ وہ اتنی سادہ ہے کہ اس کی تشریح کو تقریباً تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ مگر وہ خوشی کے عالمی احساس کا اظہار کرتی ہے اور اس سادہ حقیقت کا سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پر زندہ رہنا چاہیئے۔۔۔۔۔

اس سے صورت حال میں ایک خوش گوار تبدیلی کا پتہ چلتا ہے:

(THIS SUGGESTS A WELCOME TURNING OF THE WHEEL)

موت سے نہیں بتایا جاتا رہا ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی نے انسانیت پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ اور وہ ہماری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ مگر اب انسانیت (HUMANITY) ان کو پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عمل میں خلائی انسان (SPACE MAN) اپنی سحر آفرینی (FLAMOUR) کھو

دینا چاہتا ہے۔ ہم دوبارہ زمین کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ چاند کے بجائے خود اپنی زمین پر زور دینے کا زما زواپس آ رہا ہے۔ بیرونی خلعت ہمارا اقلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اندرونی قیج سے ہمارا اقلق بڑھ رہا ہے:

(WE ARE GROWING MORE CONCERNED WITH THE INNER

ASPIRITY) ہم انسان اور اس کے موجودہ احوال کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ (ادویہ کہ اس زمین پر حالات کو بہتر بنانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں خود تو یہ کتابوں کی بہت اہم وقت ہے اور اس کے لئے خدا کا شکر گزار ہوں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ تمام مشکل کامیابیوں سے دست بردار ہو گئے ہیں اس کا مطلب سادہ طور پر یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بلاشبہت ان رہے ہیں:

(THEY NOW TAKE ALL THESE "THINGS" MORE FOR GRANTED)

وہ موجودہ حالت کے مقابلے میں کسی نئی حالت کے طلب گار ہیں۔ بظاہر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

”موجودہ چیزیں بلاشبہت عمدہ ہیں۔ مگر اس میں یکے کے لئے کیا چیز ہے۔ خوشی

(HAPPINESS) کے عقہوم میں وہ کہاں لے جاتی ہیں۔ میری خوشی ایسے خاندان

کی خوشی اور گرد و پیش کے تمام لوگوں کی خوشی۔ یقیناً ہمیں ان سامانوں کا مالک بننا

چاہیئے۔ مگر اب ہم ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو سیکھنا چاہیئے۔ مختصر طور پر یہ کہ ہمیں

(LET'S LEARN TO LIVE) زندہ رہنا سیکھنا چاہیئے۔

یہ دوسرا (REACTION) جتنا زیادہ پھیلے گا، ہمارا اسراج اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو اپنی

قدروں (HUMAN VALUES) سے متعلق کرتا چلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ سائنس کی

طبعیاتی سے زیادہ سماجی معاملات پر زور دینے لگے گی۔

تعلیم میں نئے رجحانات

میری پیشین گوئی ہے کہ یہ تبدیلی بہت جلد ہمارے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں

جگہ پائے گی۔ موجودہ زمانے میں زیادہ لائق طلباء خود بخود فزکس، میتھ، کیمسٹری، انگریزی اور دوسرے طبیعیاتی علوم (PHYSICAL SCIENCES) کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ آئندہ برسوں میں ایک تبدیلی ہونے والی ہے جبکہ سماجی، نفسیاتی اور حیاتیاتی علوم پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ تحقیق اور عمل (RESEARCH & ACTION) کے لئے دوسرا بڑا میدان انسان کی فطرت اور انسانی ماحول کو بننا ہے۔

یہ خلائی اڑان اور مینہاٹن پروجیکٹ (MANHATTAN PROJECTS) کے اعتبار سے ایک دور کی بات ہوگی اور یہ انسان سے متعلق موضوعات کے ایک بڑے رقبہ کو لے لے گی۔ مکانات کی تعمیر اور شہری منصوبہ بندی سے لے کر تعلیم اور سماجی نفسیات تک، آبادی پر کنٹرول اور سمندر کے پانی کو صاف کرنا تک، علم تو والد و تناسک (GENETICS) اور سالماتی تیالوجی تک، اخلاقیات اور فلسفہ کو دار تک۔

آپ جدھر بھی دیکھیں، آپ اس رجحان کے نشانات پائیں گے۔ ہر جگہ ماہرین تعلیم، خلاق اور روحانی اقدار کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں یا جیسا کہ کہا گیا ہے، قدروں کی قدر (VALUE OF VALUES) پر۔

مثال کے طور پر ایل میں صدر رٹکن بریوسٹر (RINGMAN BREWSTER) نے حال میں کہا ہے کہ اب طالب علموں کا انتخاب ان کی اخلاقی وسعت اور ان کی ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ دسٹن کے لارنس کالج میں صدر کرتس ٹار (CURTIS TARR) نے کہا ہے کہ ”معلّمات کی فراہمی صرف ابتدائی کام ہے۔“ (STARTING POINT) ہے۔

ڈین برڈس ہیوڈ (DEAN BRUCE HAYWOOD) کہتے ہیں کہ کامیابی بالآخر طالب علموں کے ذوق اور اخلاقی فیصلے پر منحصر ہے۔ اور نیویارک میں بورڈ آف ایجوکیشن کے صدر جیمز بی۔ ڈونوفن (JAMES DONOVAN) نے اخلاقی قدروں کی تعلیم کی بہت عہدہ دکان کی ہے۔ انہوں نے کہا ”یہ جاننے کا وقت آگیا ہے کہ اپنے نوجوانوں میں اخلاقی عمل اور مضبوط کردار کے بنیادی تصورات کی تعلیم کے لئے دستوری حدود میں مزید کیا کچھ کیا جاسکتا ہے؟“

ان اقوال میں ایک پیغمبرانہ اضافہ آنجنائی کارل یگ (Carl Jung) کا ہے جو زبردست ماہر نفسیات اور فلسفی تھا۔ اس نے کہا۔ میں مطمئن ہوں کہ روح کی چھان بین مستقبل کی سائنس ہوگی۔“

(EXPLORATION OF THE SOUL IS THE SCIENCE OF THE
BRITISH مشہور خلائی اکسپریٹ اور برطانی میں سیاراتی انجمن)

UNTERPLANETARY SOCIETY کے سابق صدر آر تھر کلارک نے اسی جہان کے تحت کہا ہے کہ ”یہ محض اتفاقی مطابقت نہیں ہے کہ آج سب سے زیادہ وحشیانہ برائی ہمارے بڑے شہروں سے نمودار ہو رہی ہے۔“

میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ہم ایٹمی دور، خلائی دور اور کمپیوٹر دور (COMPUTER AGE) سے آگے جائیں گے اور ایک نئے زمانہ میں داخل ہوں گے جس کو انسانی دور (MAN AGE) کہا جاسکتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جس میں اخلاق و معاشرت کو اپنا مقام حاصل ہوگا۔ اس وقت ہماری تمام وسیع قوتیں اور جدوجہد اور تخلیقی طاقتیں انسانی دلدل اور خارزار کی صفائی کے لئے وقف ہوں گی۔ اور زندگی کے نقشہ کو ترقی دے کر اس کو تمام انسانیت کے قابل بنائیں گی۔

اخلاق، آزادی اور مسرت

اس واقعہ میں ہمارے لئے رجائیت کی گنجائش ہے کہ انسانی آزادی کی بنیاد پر ایک اخلاقی نظام کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب اخلاق کسی کے اوپر لاوا جاسکتا تھا۔ اب ان کا انتخاب کیا جائے گا (NOW THEY MUST BE CHOSEN) بے دلی کے ساتھ باپ یا ماں یا سپاہی کو خوش کرنے کے لئے نہیں بلکہ آزادی اور شوق کے ساتھ کیونکہ آج کی اخلاقیات وہ اخلاقیات ہیں جن کو میزان پر تولیا جاسکتا ہے یا آج کی اصطلاح میں بخر۔ اور عقل عام سے جانچا جاسکتا ہے۔ ہم مظاہرہ کر کے دکھاسکتے ہیں کہ اخلاق اور مسرت (MORALITY AND HAPPINESS) دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جو اخلاقی ایشو (MORAL ISSUES) سے باخبر ہیں اور جس کو دوسرے لفظوں میں زیادہ سرت بخشنا انتخاب کہا جاسکتا ہے۔ یہ ہمارے زمانہ کا ڈراما ہے۔ اس سے زیادہ بڑا جتنا کوئی سا سنگ یا مکمل معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ آزاد مردوں اور عورتوں کی بصیرت ہے جو اپنے لئے بہتر سماج کا انتخاب کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ تعمیر ہر شخص خود کر رہا ہے، اپنی آزاد خواہش سے۔
امر لیکن ریویو۔ جنوری ۱۹۶۶ء

عرض مترجم

مضمون کے سلسلے میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

۱۔ صاحب مضمون نے کہلے کہ دور قدیم کی طرف واپسی کا کوئی سوال نہیں خواہ وہ اچھا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ یہ بات انھوں نے اخلاقی بحث کے ضمن میں کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ موصوف کے الفاظ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”ہماری زمین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں“ مگر ان تبدیلیوں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ”ہم نے اخلاقی تصورات اور زندگی گزارنے کے پرانے طریقے بھی قابل ترک ہو گئے۔ اور اب لازماً اخلاق اور دنیا طبعی زندگی کا شش کرنے کی ضرورت ہے۔“

ہماری زمین پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ تبدیلیاں جو اسباب زندگی کی ترقیوں سے متعلق ہیں۔ مثلاً مواصلاتی ذرائع، فرنیچر اور آلات حرب وغیرہ۔ دوسری تبدیلیاں وہ ہیں جو طبعی واقعات کی توجہ سے متعلق ہیں مثلاً چاند کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ خود روشن نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کے انعکاس سے چمکتا ہے۔ مگر اخلاق کا مسئلہ ان دو قسم کی چیزوں سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ اور اب تک کوئی ایسی بات دریافت نہیں ہوئی ہے جو اخلاقی فیرت کے معاملات میں ذرہ برابر کسی تبدیلی کی ضرورت کو ثابت کرتی ہو۔ اخلاق کا معاملہ اس سوال سے متعلق رکھتا ہے کہ انسانی تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہمارا علم سلسلہ طور پر ابھی تک صفر کے درجہ میں ہے۔ پھر کس

بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح سواری اور فرنیچر کے طریقے بدل گئے یا طبیوں دینا کے بارے میں بہت سی نئی توجیہات ہمارے علم میں آئیں۔ اسی طرح اخلاقیات پر بھی لازماً نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سواری یا فرنیچر کے معاملے میں ہم نے تبدیلی کو اس دقت قبول کیا ہے جب نئی سواری اور نیا فرنیچر واقعہً وجود میں آگئے۔ اسی طرح طبیات کی دنیا میں صرف اس دقت کمی نہ تھی نظریے کو تسلیم کیا گیا ہے جب فی الواقع کوئی نیا نظریہ تحقیق اور مشاہدہ سے ثابت ہو گیا۔ پھر یہ بات جدید دنیا کے مناسب حال کیسے کہی جاسکتی ہے کہ اخلاق کے معاملے میں حقیقتاً کسی نئی دریافت کے بغیر خواہ مخواہ میت تبدیلی کو اختیار کر لیا جائے۔

بالفرض اگر جدید تحقیقات نے یہ اصول ثابت کیا ہوتا کہ تمام حقائق کو لازماً قابلِ تبدیلی ہونا چاہیے، جب بھی اس دلیل میں ایک اضافی وزن ہو سکتا تھا۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جن میں تبدیلی کا کوئی ادنیٰ امکان بھی نہیں ملتا۔ مثلاً انسانی پیچیدگی کے لئے آکسیجن کی سنوئٹ، یاروشن اور گری کے حصول کے لئے سورج کی اہمیت، یا نظامِ جہانی کے قیام کے لئے بخون کی گردش کی ضرورت۔ اور اس طرح کی دوسری بے شمار حقیقتیں۔ پھر جب کائنات میں دونوں قسم کے واقعات ہیں۔ تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر۔ تو کس دلیل کی بنا پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاق کے معاملے کو لازماً پہلی قسم میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ اخلاق کا معاملہ دوسری قسم کے فطری حقائق سے متعلق ہے تو اس کی تردید کے لئے کسی کے پاس کیا دلیل ہوگی۔

۲۔ ”پرانا زمانہ اچھا تھا۔“ اس کی اہمیت یہ کہ کوکم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی وجہ پرانے زمانے کا مخصوص نظام تھا۔ قدیم نظام میں ہر شخص ایک قسم کی پابندی کے اندر زندگی گزارتا تھا، اس لئے وہ بااخلاق ہوتا تھا۔

یہ نہایت عجیب دلیل ہے۔ یہ بات اس پہلو سے صحیح ہے کہ پہلے زمانہ کے نظام میں ایک شخص صرف ”سات میل کے دائرہ کے اندر“ زندگی گزارتا تھا۔ اور تمام عمر اس کی ملاقات صرف ”دو تین سو آدمیوں“ سے ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جدید انسان کے تعلقات بے حد بڑھ گئے ہیں۔ مگر جہاں تک افراد سے واقفیت اور ان پر کنٹرول کا تعلق ہے، صاحبِ مضمون کا

دعویٰ صحیح نہیں۔

اصل میں یہاں غلطی کی گئی ہو کہ قدیم زمانے کی غیر سیاسی شخصیتوں کا مقابلہ جدید زمانہ کی غیر سیاسی شخصیتوں سے کیا گیا۔ بلاشبہ بات صحیح ہو کہ پہلے زمانے کے خاندان اس زمانے کے زمیندار اور مذہبی عہدیدار لوگوں کے اوپر جتنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، آج کے خاندان، آج کے محاکمہ زمین اور آج کے مذہبی سرداروں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ مقام انہوں نے اس لئے نہیں کھوایا ہے کہ جدید زمانے کے لوگ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کی بے اثری کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس حیثیت پر جدید ریاست نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے خاندانی، مذہبی اور معاشی سرداروں کا مقابلہ جدید زمانے کی ریاست سے کیا جائے۔ صرف اسی وقت ہم واقعی صورت حال کو سمجھ سکتے ہیں۔

اس حیثیت سے دیکھئے تو یہ واقعہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جدید زمانے میں جو نظام افراد کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس سے بدرجہا زیادہ شدید اور وسیع ہے جو قدیم زمانے میں لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا ذمہ دار تھا۔ آج کی ایک ریاست جتنا زیادہ اپنے شہریوں سے واقف ہوتا ہے اور ایک ایک فرد جس طرح اس کی سمٹی میں ہوتا ہے، قدیم زمانے کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اثر کی ریاستوں میں تو کنٹرول اور بندش کا یہ نظام اپنی آخری حد تک پہنچ گیا ہے۔

اس لئے اگر بندش اور کنٹرول سے اخلاق پیدا کیا جاسکتا ہے تو آج کی دنیا کو اخلاق کو درمیان میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیئے۔ مگر عیاں معلوم ہے، نتائج بالکل اُلٹے نکل رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہم کو یہ اتنے کی طرف سے جاتا ہے کہ قدیم زمانے کے ”اچھے دنوں“ کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی اخلاقی بنیادیں زیادہ صحیح تھیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے خراب دنوں کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اخلاقیات کے لئے جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

۳۔ رسالہ کے ذریعہ سردے اور عالمی نمائش کی بنیاد پر صاحب مضمون نے جس اخلاقی صورت حال کا اندازہ کیا ہے اور جس نئے بہتر مستقبل کی پیشین گوئی کی ہے، وہ علمی حیثیت سے بے حد گہرا اور ادا تو اس طرح کے سردے اور مشاہدات نہایت غیر یقینی ہوتے ہیں۔ جن اخباری جوابات کی

بنیاد پر لوگوں کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے وہ کسی کی حقیقی شخصیت کو بتانے کے لئے بے حد ناقص ہوتے ہیں۔

تاہم اس سے قطع نظر، جہاں تک صاحب مضمون کے دعوے کا تعلق ہے، اس سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ موصوفہ لکنا یہ ہے کہ جدید انسان ایک نئی خود دریافت کردہ اخلاقیات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید انسان نے حقیقتاً ابھی تک کوئی نئی اخلاقیات دریافت نہیں کی ہے تو سروسے اور ناکش کی دوسری قوجہ زیادہ قریبی اور قابل فہم معلوم ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ عام مرض ہو سکتا ہے جن کو جدید تہذیب نے پیدا کیا ہے اور جس کو ہم (Boredam) کہا جاتا ہے۔ انسان عام طور پر ایک مخصوص طرز کے ساز و سامان اور مشغولیتوں میں رہتے ہوئے کیسا نیت سے گھبرا جائے ہیں اور انھیں وقتی طور پر کسی نئی دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ "To be alive" قسم کی سادہ فلوں سے دلچسپی کی وجہ زیادہ تر یہی ہے۔ اکثر اوقات اس کے نتیجے کوئی گہرا شعور موجود نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ "ہماری طرف واپسی" ہو سکتی ہے جیسا کہ صاحب مضمون نے کھلے، بشیر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پرانا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس لئے اگر موجودہ زمانے کے تلخ تجربات انھیں پچھلے زمانے کی یاد دلاتے ہوں۔ اور شعوری یا غیر شعوری طور پر انھیں ماضی کی طرف کھینچتے ہوں۔ تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ "نئی اخلاقیات" کا تصور خود ان لوگوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے جو ان اخلاقیات کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بعض خارجی ذہنوں کی اپنی توجیہ ہے جو الگ سے پیدا ہوئی اور الگ سے لے جا کر لوگوں کے اذہن چاں کر دی گئی۔

۴۔ صاحب مضمون فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی اخلاقیات کسی بنے بنائے کوڑی بنیاد پر نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ آج ہر شخص اپنے اخلاق کا انتخاب خود کرے گا۔ یہ الفاظ جتنے شاندار ہیں اتنے ہی بے معنی ہیں۔ صاحب مضمون نے آغاز میں ایک مجرم کا قول نقل کیا ہے کہ:

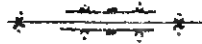
"EVERYBODY KNOWS THAT THE MORALS OF THIS COUNTRY ARE GOING DOWN THE DRAIN"

ہے کہ وہ جرم کر رہا ہے، ایسا جرم جو اپنی آخری حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اخلاقی حدود دیں رکھنے کے لئے فی الواقع ایک ایڈمیٹیڈ کوڈ کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ترک یا اختیار — دو میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی آزادی نہ ہو۔ گویا اخلاق کو تعین بھی ہونا چاہیے اور لازمی بھی۔ کیونکہ اخلاق کا تعلق انسان سے ہے اور انسان کے تعلق معلوم ہے کہ اس کی رائے مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے اور وہ اکثر اوقات اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔

۵۔ جدید انسان کی یہ غلطی ہو کہ اس نے آزادی (FREE DOM) کو زندگی کی سب سے بڑی قدر سمجھ لیا ہے۔ بلاشبہ آزادی ایک عظیم قدر ہو، لیکن اگر اس کو سب سے بڑی قدر فرض کر لیا جائے تو وہ حقیقی دنیا سے ٹکرا جائے گی۔ سوچنے اور کرنے کی آزادی کا تصور خواہ ہم کتنا ہی محبوب ہو، مگر ہم کو یہ نہ بھونچا جائے کہ ہم ایک خاص ڈھانچے کے اندر پیدا کئے گئے ہیں ہم اپنی آزادی کو صرف چند طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم خواہ زمین پر ہوں یا خلا میں چلے جائیں۔ بہر حال خارج طو پر جو طبیعی قوانین مقرر ہیں۔ ان کی مطابقت میں زندگی گزارنے کے سوا ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اخلاقی قوانین بھی خارجی فطرت کا نام ہیں تو اس میں تو اس میں قدامت پسندی کی کون سی بات ہے اور علمی طو پر اس کو رد کرنے کے لئے کسی کے پاس کیا دلیل ہے۔

۶۔ صاحب مضمون نے صیالی لڑائیوں، صیوی عہد کی سو سالہ جنگ یا فرانسیسی انقلاب کے زمانے کے مظالم کی مثال دی ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم اچھے دن اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں تھے۔ مجھے یورپی تاریخ کی وکالت نہیں کرنی ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مصنف کا استدلال سب سے زیادہ غلط ہے۔ انھوں نے جن واقعات کی مثال دی ہے، وہی قدیم یورپی سماج کی کل تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ایک جزو ہے۔ مصنف نے خود اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ان واقعات سے پہلے یورپی سماج آج کے سماج سے بہتر تھا۔ ایسی حالت میں یہ واقعات فلسف کی مثال نہیں بلکہ اصل سماجی فلسف میں شکست پیدا ہونے کی مثال ہیں۔ گویا قدیم اخلاقی

نظر میں یہ طاقت تو بہر حال تھی کہ وہ ایک بہتر سماج بنا سکے اور اس نے ایسا کیا، البتہ بعد کو کسی سبب سے اس کا تسلسل باقی نہ رہ سکا۔ جبکہ جدید اخلاقی نظریات ابھی تک سکڑ ہی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے ہیں کہ وہ کسی اخلاقی سماج کو وجود میں لاسکتے ہیں۔ جدید اخلاقیات نے اپنا آغاز فی الواقع اخلاق سے کیا تھا۔ قدیم اخلاقیات کو جو چیز زوال کے مراحل میں پیش آئی تھی جدید اخلاقیات کو اس کا سابقہ عین ترقی کے زمانے میں پیش آ رہا ہے۔ پھر دونوں میں سے کون ہے جس سے زیادہ امید کرنا ہمارے لئے صحیح ہوگا۔

انگریزی زبان میں اسلامی کتابیں

ROAD TO MECCA	(از علامہ اسد) Rs. 21/-
ISLAM AT THE CROSS ROADS (")	Rs. 4/50
INTRODUCTION TO ISLAM (ڈاکٹر حمید اللہ)	Rs. 5/-
WHAT ISLAM IS ? (مولانا محمد منظور نظامی)	Rs. 5/-
ISLAMIC FAITH AND PRACTICE (")	Rs. 4/50
QADIANISM (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)	Rs. 5/50
MUSLIMS IN INDIA (" ")	Rs. 6/-
BASIC CONCEPTION OF THE QURAN (از مولانا محمد امین)	Rs. 6/50
THE MIND AL-QURAN BUILDS (ڈاکٹر سید عبداللطیف)	Rs. 5/-
WISDOM OF PROPHET MOHAMMAD (محمد امین پیر پڑاٹی)	Rs. 3/-
A CALL TO MUSLIMS (حضرت مولانا محمد الیاس)	Rs. 7/50
SELECTION FROM MAULANA MOND ALI'S COMRADE. (BY RAIS AHMED JAFRI)	Rs. 30/-

ملنے کا پتہ:۔ کتب خانہ الفتنہ، کچہری روڈ، لکھنؤ

فہم قرآن

— از جناب وحید الدین خاں

قرآن کو سمجھنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ چند ابتدائی تدبیروں کی فہمیت دینے کے بعد لکھتے ہیں:

”فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ علاوہ کام نہ کرے جس کے لئے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کریں یا بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں، یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نرمی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سامنے روزِ حل کھڑے بھائیں۔۔۔۔۔ یہ ایک دعوت اور ترقی کی کتاب ہے۔ اس نے آنے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نژاد انسان کو گوشہٴ عزلت سے نکال کر خدا سے بڑی ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علمبرداران کفر و فسق و منکرات سے اس کو روک دیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا۔ گشتے گشتے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرورد کو بھر دلا کر اٹھایا اور حامیانِ حق سے ان کی جنگ کرائی۔ ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافتِ الہیہ کے قیام تک پورے تین سو سال بھی کتاب اس عظیم الشان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی اور حق و باطل کی اس طویل و جالِ گھل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اس نے توجہ کیے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سب سے نزاع کفر و دیوبند اور ہرگز اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق نہ ہو نہ ہوا ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے نہ آسکیں۔“

ہو جائیں۔ اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کریں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے۔ اس طرح قدم اٹھاتے پڑے جائیں تب نہ سادے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے سکتے اور محض اور طائفہ کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے اور بدو احد سے لے کر جنین اور نیک نیک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب وہاں اور ابو لبیب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے اور سابقین اولین سے لے کر مولفۃ انقلاب تک کبھی طرح کے انسانی منزلیں آپ کو کبھی بھی لینے اور مدت بھی لیں گے۔ یہ کیا اور یہی قسم کا سلیکٹ جس کو میں ”سلوک قرآنی“ کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے۔ قرآن کی کچھ آیتیں اور سورتیں خود سامنے آکر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھیں اور یہ ہدایت لے کر آئی تھیں۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معانی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بغل برت جائے۔ پھر اسی طرک کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتانے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ مٹا ان کو برت کر نہ دیکھے، زندہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد کر رکھا ہو اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سامنے ہی اجتماعی ادارے اس کی بتاؤ ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں۔

مندرجہ صدر اقتباس میں ’جہاں تک اس کی اس روح لا اقلق ہے کہ قرآن کو مٹنے کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ بجائے خود صحیح ہے۔ مگر یہ اقتباس اس سادہ سی حقیقت سے بہت آگے جاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ”سمجھنے“ کا مشتق ”کرنے“ سے ملتا ہے، بلکہ اس نے ”کرنے“ کو بھی ایک خاص مفہوم دیا ہے اور اسی مخصوص کرنے کے عمل میں، اس کے دعوے کے مطابق، قرآن کو سمجھنے کا دائرہ چھپا ہوا ہے۔

مگر میں یہ کہنے کی جرأت کہ دل کا کیہ بات علمی اور شرعی، دونوں اعتبار سے صحیح نہیں ہے کیا یہ واقعہ ہے کہ کسی تصور کو اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جب کہ اسے کہہ دیکھ دیا گیا ہو یہ

ابتداءً ایک خالص علمی سوال ہے اور سب سے پہلے علمی پہلو سے ہی ہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ غیر ضروری بحث سے بچنے کے لئے یہاں شروع میں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لئے اس کو کرنے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ مگر یہ اہمیت اکثر پہلوؤں سے صرف ضمنی ہے۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لئے اس کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ اور اگر ”کونے“ کو وہ اہمیت دیدی جائے جو اد پر کے اقتباس میں نظر آتی ہے تو یہ نہ صرف مبالغیت بلکہ صورت ذات کی غلط ترجمانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا پر کسی فلسفی کا وجود نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی ایسا فلسفی نہیں جس نے ان نام با توری کو خود اپنی زندگی میں دہرایا ہو جن پر وہ گفتگو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی مورخ کا وجود نہیں۔ کیونکہ شاید کوئی بھی ایسا مورخ نہیں ہو سکتا جن کے لئے تاریخ کے وہ تمام واقعات خود اپنی زندگی کا تجربہ ہوں جن کو ہیٹ کر وہ تاریخ بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سماجیات بلکہ نفسیات کے عالم کا کوئی وجود نہیں۔ کیونکہ عقل ہی سے کوئی ایسا عالم طے کا جو ذاتی طور پر ان تمام نفسیاتی اور سماجی تجربات سے گزرا ہو جن سے وہ اپنے علم کو مکمل کرتے ہیں حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اس اصول کے مطابق کسی بھی علم کے کسی عالم کا کوئی وجود نہیں کیونکہ ایسا کوئی بھی علم نہیں ہے جس میں ہر عالم خود اپنے تجربے کی بنیاد پر ساری رائیں قائم کرتا ہو۔ حتیٰ کہ سائنس جس کی تمام تر بنیاد ہی تجربے پر ہے وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی سائنس دان تمام باتوں کا خود بخود تجربہ نہیں کرتا۔ بلکہ دوسروں کے تجربات کو ان کے آگے بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت کم سائنس دان ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود تجربے کر کے یہ معلوم کیا ہو کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی منٹ ہے۔ وقتوں سے علم ہی تھا۔

شرعی اعتبار سے دیکھتے تو یہ بات اور زیادہ خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے۔ میں یہاں اس سلسلے میں چند پہلوؤں کا ذکر کروں گا۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود اول کے بعد کب تک کوئی قرآن کا سمجھنے والا پیدا نہیں ہوا۔ بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی اور آپ کے اصحاب قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ مگر اس کی وجہ اصلاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر واحد اور سنن و نبوک کے حکم پیش آئے۔ بالفرض یہ واقعات پیش نہ آتے جب بھی یہ مقدس ہستیاں قرآن سے اتنی

ہی واقف ہو تبیں جتنا اس کے بعد وہ واقف ہوئیں۔ اگر ہم اس کو نہ مانیں تو ہم کو دوسری بہت سی ایسی باتیں ماننی ہوں گی جن کو ماننے کے لئے ہم کسی طرح تیار نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ ماننا ہو گا کہ لغوذا! شہر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتاب الہی کے مضامین سے پوری طرح آشنا نہیں تھے۔ کیونکہ اگرچہ ان پر بھی صحیفے اترتے تھے۔ مگر ان صحیفوں کو لے کر وہ کسی بدرجہ جنس اور احد و تنوک تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح دوست! انبیاء۔

دور اول سے آگے بڑھتے تو مفسرین، محدثین، فقہاء اور حکمیں سے لے کر صوفیائیک ہمارے قلم کی جتنی بھی درخشاں فہرست ہے، اس کی تقریباً سب یا کم از کم بہت بڑی تعداد قرآن فہمی کے اس معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ میں اپنی حد تک اعتراف کرتا ہوں کہ دور اول کے بعد کی تاریخ میں مجھے کسی ایک بھی ایسے شخص کا علم نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ وہ قرآن کو سمجھتا تھا اور اس لئے سمجھتا تھا کہ اس نے قرآنی دعوت کا اس مفہوم میں تجزیہ کیا تھا جس مفہوم میں مندرجہ بالا اقتباس میں اس کا ذکر ہے۔ اس لئے یا تو یہ مانیں کہ بعد کی ساری تاریخ میں کوئی قرآن کا سمجھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یا اگر پیدا ہوا ہے تو پھر یہ ماننا ہو گا کہ قرآن فہمی کی مندرجہ بالا شرط صحیح نہیں۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ اس اقتباس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ”انقلابی تحریک“ نہ چلے تو گویا کہ وہ ”آرام کرے“ پر بیٹھا ہو ہے۔ اس کے باہر انقلابی جدوجہد کا کوئی میدان ہی نہیں۔ حالانکہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہو کر نہ آپس آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

”دعنا من الجہاد الا صغارا“ الجہاد الا کبر۔ جو بڑے جہاد کے عذاب ہم بڑے جہاد کی طرف اپنا تے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ کے باہر بھی جہاد ہوتا ہے بلکہ یہ دوسرا جہاد پہلے جہاد سے زیادہ عظیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میدان مقابلہ وہ ہے جو نفس کے میدان میں پیش آتا ہے۔ بڑے بڑے سونا اور چاندی ہاں آکر شکست کھا جاتے ہیں۔ جب آپ پر ایک شخص تنقید کرے اور بقا ہر اس شخص کے پاس ایسی کوئی طاقت نہ ہو جس سے وہ آپ کو مارنے پر مجبور کر سکتا ہو یا آپ کی غلطی کو اس طرح مبرا کر سکتا ہو جیسے کہ آخرت میں ہو گی جبکہ کسی کو مارنے بغیر چارہ ہی نہ ہو گا۔ ایسی حالت

میں آپ کے اپنے اندر ایک معرکہ جنگ پیش آتا ہے، آپ کی شہرت، آپ کی امانیت، آپ کی قیادت چاہتی ہے کہ آپ غلطی کو تسلیم نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کی ساکھ ختم ہو جائے گی اور آپ کی لیڈری متاثر ہوگی۔ یہ میدان جنگ جس میں آدمی خود اپنا مد مقابل ہوتا ہے، اس کو جتنا بھی مشکل ہے اور اس کی کشمکش بھی سخت ہے۔ اسی طرح جب اپنا مفاد اور دوسرے کا مفاد جھڑپے، جب ڈیوٹی پورا کرنے کے تقاضے اور آرام طلبی کی خواہش دونوں ہم آہنگ نہ ہو سکیں، جب انصاف اور بات کی پکی ایک ساتھ نہ چل سکیں، جب عادت اور احساس ذمہ داری دونوں کے مطالبات الگ الگ ہو جائیں، جب خدا کی مرضی اور اپنی مرضی میں موافقت نہ ہو رہی ہو۔۔۔ ایسی اور اس طرح کی دوسری تمام حالتوں میں آدمی ایک بظلم کشمکش اور سخت تڑپیں لڑائی سے دوچار ہوتا ہے، یہ بھی ”نزاع کفر و دین“ اور ”معرض ہلالم و جالبت“ ہی ہے۔ البتہ اس کا میدان انسان کا اپنا نفس ہے نہ کہ بدرا اور تموک۔ پھر جب اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ بدو حنین تو زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ مگر یہ دوسرا معرکہ ہر شخص کی زندگی میں ہر وقت درپیش رہتا ہے، تو یہ اندازہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ اس کو حدیث میں جہاد اکبر کیوں کہا گیا ہے۔

البتہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جہاد انھیں لوگوں کے لئے جہاد ہے جو اپنے آپ کو اس میں ڈالیں۔ بدو حنین بھی انھیں لوگوں کے لئے بدو حنین تھا جو بالارادہ اپنے مقامات سے نکل کر دہاں گئے اور ان جنگوں میں ضریا ہوئے جو لوگ اپنے کاروبار میں گئے رہے ان کے لئے عین معرکہ کارزار کے وقت بھی بدو حنین کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی طرح یہ دوسرا معرکہ بھی خود بخود کسی سے چپٹ نہیں جاتا بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے آپ کو اس سے دوچار کریں۔ ایک شخص غلطی کی اصلاح کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتا ہو تو کسی کی تنقید اس کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی۔ وہ نیکیں ترین تنقید میں سن کر بھی اسی طرح مطمئن رہے گا جیسے وہ اس کو سننے سے پہلے تھا۔ اسی طرح جو خدا سے ڈرتا نہ ہو، جس کے اندر احساس فرض نہ ہو، جو حقوق العباد کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو۔ اس کے لئے ایسے میدان کا وجود نہیں جہاں اس کو اپنے نفس اور شیطان سے جہاد اکبر کی ضرورت پیش آئے۔

قرآنی نظریات کے تحت علیحدہ جہاد کی جو شکل اور بنیاد رکھی ہے، وہ اس شخص کی زندگی میں بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی جو اس سے دوچار ہوا ہو۔ مثلاً اگر صاحب جہاد جہاد غلبہ کے مقام تک پہنچ

جائے اور ابو جہل اور ابولہب و مقابل کی حیثیت کھوکھلیا تو ہلاک ہو جائیں یا ماتحت بن جائیں اسی طرح اسلامی غلبہ منافقین اور یہود کے مسئلہ کو بھی جلا وطنی یا کسی اور شکل میں ختم کر دے، اس وقت یہ کشمکش کس میدان میں ہوگی۔ اور کیا اس کے بعد قرآنی سلوک اپنا آخری مقام پر پہنچ جائے گا۔ کیا فتح مکہ کے بعد ہاجرین و انصار کے لئے سلوک کی کوئی وادی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کیا "نزارع کفر و دیں" اور "معرکہ اسلام و جاہلیت" صرت فتح مکہ تک ہے۔ اس کے بعد کوئی نزارع ہے اور نہ کوئی معرکہ۔

۳۰ اصل یہ ہے کہ غزوات یا عیالین اسلام سے حرب و ضرب اسلامی تاریخ کا جزو ہے نہ کہ خود اسلام کا جزو۔ مسیحے ان الفاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں چلنے کے بعد لازمی طور پر مجدد و اہد اور حنین و تبوک پیش نہیں آتے۔ اگرچہ اس کا اسکان ضرور ہے کہ یہ واقعات پیش آئیں۔ انبیاء کی کثیر تعداد میں صرت چند ایسے نام ہیں جن کے یہاں کسی نہ کسی درجہ میں ان مراحل کی نشاندہی کی جاسکتی ہو۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک نے دین کا کام کیا اور آخری حد تک کیا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اپنے اصول، اپنی تعلیمات اور اپنے احکام کے لحاظ سے بلا شہرہ دائمی ہے مگر قریش اور یہودیوں سے گراؤ کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے وہ کوئی دائمی چیز نہیں بلکہ ان کی حیثیت اضافی ہے، آپ نے ناز کی تعلیم دی اور ناز کے طریقے بتائے۔ یہ دونوں چیزیں دائمی ہیں۔ مگر دعوت الی اللہ کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے وہ اس طرح دعوت الی اللہ کا لازمی جزو نہیں ہیں جس طرح ناز کا طریقہ ناز کا لازمی جزو ہے۔ دعوت الی اللہ کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات مختلف وجوہ سے ہیئتہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ داعی کا مخاطب کبھی ایہ گروہ ہو گا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کبھی ایسا ہو گا کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا سرے سے نہیں ہیں، اسی طرح اطلاق، جغرافیائی اور سماجی اعتبار سے مختلف قسم کے فرق پائے جاسکتے ہیں، نیز تہذیبی قدروں اور تمدنی نظام کے اعتبار سے ان کے درمیان بہت سے فرق ہو سکتے ہیں۔ ان وجوہ سے دعوت الی اللہ کا رد عمل ہر جگہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت یحییٰ بن عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح حکومت ملی وہ اس سے مختلف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ملی۔ حالانکہ دونوں نبی تھے اور دونوں نے دعوت الی اللہ کا کام کیا تھا۔

۴۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے ایمان کے بعد، اصلاً جس چیز کی ضرورت ہے وہ ”تدبر“ ہے (اخلاق پر ہونے والے اثرات اہم علی قلوبہ افعالہا) قرآن پر تدبر صحیح، قرآن کو سمجھنے کی اصل کنجی ہے۔ قلب انسانی کے کچھ ”نفل“ ہوتے ہیں، یہ نفل جو اپنی نوعیت میں زیادہ تر نفیاتی ہیں، اگر قلب پر گئے ہوئے نہ ہوں اور اس کے بعد آدمی صحیح ڈھنگ سے اثر سے منع کرتے ہوئے قرآن پر تدبر کرے تو بلاشبہ وہ قرآن کو پا جائے گا۔ اور جن کے دلوں پر نفیاتی نفل لگے ہوئے ہوں وہ اولاً تو بد روحین میں نہیں گئے، کیونکہ کچھ اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور بالفرض پہنچ بھی گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بھی لازماً سمجھ جائیں جس طرح ایک طالب علم استاد سے کتاب پڑھتا ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کا سب سے بڑا راز اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اور یہ فیضان انہیں کو ملے گا جو کھلے دل سے اللہ کی طرف ہمہ تن راغب ہو گئے ہوں اس سے باہر قرآن فہمی کا کوئی دھو دھیں۔

الفتان محترم مضمون نگار جناب وحید الدین خاں صاحب نے شروع مضمون میں جو طویل اقتباس نقل کیا ہے جس کو انھوں نے تنقید کا موضوع بنایا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس میں فہم قرآن کو دینی دعوت اور خاص کر اس سلسلہ کی سیاسی جدوجہد سے جس درجہ وابستہ بنایا گیا ہے اس میں بلاشبہ کافی مبالغہ ہو گیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ عام قارئین اس سے جو کچھ سمجھیں گے وہ صحیح نہ ہو گا۔ لیکن ہمیں شبہ ہے کہ جناب وحید الدین خاں صاحب کی تنقید سے بہت سے ناظرین اس کے برعکس تقریباً میں نہ جھٹکا ہو جائے اور فہم قرآن میں دعوت اور اس کے مختلف مراحل اور تجربوں کی جو واقعی اہمیت ہے اسکی بھی نسیان نہ کرنے لگیں۔

دربار عالمگیری

(۱۳)

— از جناب مولانا ڈاکٹر سید مصطفیٰ احسن علوی (ایم اے پی ایچ ڈی)

سید محمد

یہ سید محمد رحمۃ اللہ انھیں شاہ عالم کے لقب سے بھی شہرت حاصل رہی۔ آپ سید برہان
مذہب جہانیاں روح اشرف و وحہ کے نواسے ہیں اور یہ وہی سید برہان ہیں جنہوں نے ہجرات اور
نولہ ہجرات میں مدتوں اصلاح اور ارشاد کا بازار گرم رکھا اور پھر وہاں ہی وفات پانے کے بعد آبادی
مرفون ہوئے سید محمد انھیں کے نواسے ہوتے ہیں بڑے صاحب کرات اور بڑے صاحب فضل و
کمال گوارے ہیں اور بقول صاحب فرحۃ الناظرین

صاحب خوارق بود از بس شہرت
مستغنی از ذکر و بیان ست

انشا اور تحریر میں بھی امتیاز حاصل تھا عالمگیر نے دوبار ان سے ملاقات کی 'مرفیے

لے فرحۃ ص ۵۷

پہلے اپنی تاریخ وفات خود ہی کہہ کے رکھ دی تھی اسی طرح اپنی ولادت کی تاریخ بھی
 ”من دوست و دامان آل رسول“

سے نکالی تھی، رسول آباد ہجرات میں مدفون ہوئے ۵۰ سالہ ان کا سال وفات ہے۔

سید جعفر

یہ احمد آباد کے رہنے والے تھے اور سید جلال کے بیٹے جن کے تعلق کہا جاتا ہے کہ

بہ صفات مرضیہ و اخلاق سنیہ موصوف

بود و صفائیں رنگین و معانی

دل نشیں را بہ لباس

نظم می آراست

ان کا تخلص ”رضا“ تھا۔

من از غم تو در آتش تو شمع بزم رقیب

کلمہ مست تنها و جلوہ پر رنگ ست

انھیں کا شعر ہے، سہ ماہی میں نا لکیر نے انھیں احمد آباد سے بڑے اشتیاق سے بلا کر عطیات اور
 داد و دہش سے نوازا اور شش ہزاری منصب کا تخت بنا دیا تھا اس کے علاوہ صدارت عامہ کی
 پوزیشن سے بھی نوازا تھا ۵۰ سالہ میں ان کی وفات ہوئی اور رسول آباد ان کا دفن ہونا
 جو اس نواح میں بسنے والوں کے لئے مرجع اور ایک مقدس زیارت گاہ ہے ان کی تاریخ وفات
 ”جانشین حیدر رگر آباد“

سے نکلتی ہے۔ ان کے اقتدار میں ایک خاص وجہ و طرب کی کیفیت ہے۔ ان کا ایک دیوان
 بھی مرتب ہوا تھا اور انھوں نے سادات کرام کے احوال پر ”روضات“ کے نام سے ایک کتاب
 بھی لکھی تھی اصفا ان کا تخلص ہے

رازا در زمانہ افتاد ست

بزم ادا فسانہ افتاد ست

اے صفا درمیان ماہ رخاں
شاہد مانگنا افتاد دست

شیخ بیر محمد

ان کے اصلی مولد موطن اور نشا سے قطع نظر، ان کا وطن اقامت لکھنؤ تھا اور شیخ عبد اللہ کملی پوش ایک لبنانی شیخ طریقت کے ارشاد کے مطابق جو سلسلہ چشتیہ سے منسلک تھے اور وادیوں اور پہاڑیوں میں متوکلانہ زندگی گزارتے رہے شیخ بیر محمد نے لکھنؤ میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ اذکار اور اشغال کی تعلیم انھیں سے حاصل کی تھی۔ لکھنؤ میں درس و تدریس کے مشاغل میں زیادہ وقت گزارنا تھا۔ محمد دوم شاہ بینا کے مزار کے قریب انھوں نے چار سال تک چلے کشتی کی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لئے شاہ جہاں آباد میں بھی قیام اختیار کیا۔ یہاں مقبرہ قطب الاقطاب میں گوشہ نشین رہتے۔ پھر اجمیر جا کے قدوۃ الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے قرب میں مقیم رہے کسی رات میں خواجہ صاحب کو خواب میں دیکھا اور ان کا اشارہ پایا کہ لکھنؤ جا کے مستقر ہو و بادشاہ اختیار کر لیں انھوں نے خواب ہی میں سلطان المشائخ کا لقب دیا

ولایت لکھنؤ بہ شیخ میناست

و شمارا بسلطان المشائخ

ملقب ہو دانیلم لہ

شیخ نے حسب ارشاد خواجہ اجمیری لکھنؤ کا سفر اختیار کیا اور ایک ٹیلہ پر کیتھے اور اہل کے درختوں کے سایہ میں بودا پاش اختیار کر لی۔ یہ جگہ ”پیر محمد صاحب کا ٹیلہ“ کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ مریدوں کا جمع رہنا اور طلباء کا اجوم، انتہائی متوکلانہ زندگی تھی۔
دو تکل شیخ نہ بجزیکہ در احاطہ

تقریر و تفسیر در آید گریا را

کہ بہ تقریر آں پردازد

صرف ایک جبہ ایک گچہ ای اعداد اور ادکی کتاب یا اور چند ضروری کتابیں ان کے پاس تھیں ان کے علاوہ بس ایک چٹائی اور بدھنی تھی۔ اس کے ماسوا کوئی اثاثہ نہ تھا سہشتہ میں ان کی وفات ہوئی۔

”بغداد پوسٹ“ سے انکی تاریخ وفات نکلتی ہو انکے وصال کے بعد شاہ آفاق لکھ جائیں ہوئے۔

قدم قدم طریقہ پیر خود مسلوک اپنے پیر طریقت کے طریقہ پر پوسے پوسے

داشت و در علوم دینی تفوق چلتے رہے اور علوم دینی میں اپنے ہم عصروں

از اقران خود می جست سے ممتاز رہے

ان کے شاگردوں میں ایک شیخ مولانا غلام نقشبند بھی ہوئے ہیں۔۔۔۔۔

جو قبہ گھوٹی کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے شرح مغنی عن علم ہیئت میں اور قدوری فقہ میں

اس کے علاوہ تفسیر میں کچھ حصہ بیضاوی شریف کا ان سے پڑھا تھا اور جن کے متعلق ایک واقف

احوال کے یہ دیکھا کہ ہیں

والشیخ غلام نقشبند کان من کبار الاساتذہ شیخ غلام نقشبند کا اپنے زمانہ کے بڑے استاد

لم یکن فی زمانہ اعلم منہ بانحو واللغة میں شاہ بہت فاضل و فاضل اشعار اور طب

والاشعار وایام العرب و ما یعلق جہالت کی جگہوں اور انکے مخلقات کے بارے

بہا متوفرا علی علوم الحکمت میں رہنے والوں میں سب سے بڑھے ہوئے تھے انکے

ان غلام نقشبند گھوسوی نے الاوار کے نام سے چوتھائی کلام پاک کی تفسیر بھی اس کے

علاوہ اعران مریم یوسف و عزیزہ و عزیزہ مختلف سورتوں کی تفسیر میں بھی لکھیں۔ آیۃ لا تقولین

شیئ انی فاعل ذلک غدا۔ ”آیۃ کلاوا و اشربوا“ اور ”انجبتم“ انما خلقتکم عبداً پر ان کے

نوٹ مقبول اہل دانش و علم رہے۔ وحدۃ الوجود کے سارے پر بھی ان کا ایک رسالہ ہے۔

قصیدہ نعت جیدہ پر ان کی شرح بھی ہے ادب عرب میں کمال رکھتے اور اپنے استاد محمد شفیع دہلوی کی شان میں جو قصیدہ انھوں نے لکھا اس کی تثنیہ کے چند اشعار یہ ہیں

خلیلی علی ہاتانہ دارۃ الجحش - دارۃ حلی فی قفان یفعل
 اربع المیتہ صارت لوحۃ موطنا - فیما عجبا من صنعہ ہر محول
 شفیع بیوم الحشر حوزی و صول

ووجہ قلبی غوث علی مولیٰ

۱۲۷۱ھ میں ان کی وفات ہوئی اور لکھنؤ میں پنج پیر جم کے مشہور میلہ پر مدون ہوئے۔

حاجی محمد حسین (چمڑہ پوش سیاح)

عراق عرب میں کسی مقام کے رہنے والے تھے قصہ کلا نور منافات لاہور میں کچھ زمانہ قیام کے بعد سفر حجاز کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب عالمگیر کا عہد ان تو آپ حجاز سے واپس کلا نور ہوئے اور اپنے ہائے قیام کو ایک تکر کی شکل دیدی، مریدوں کا ہجوم رہتا اور دن رات انھیں کی تعلیم تربیت میں گزارتے، محاسن اخلاق خوبی عادات اور کمال تشرع کی وجہ سے مرجع خلافت بنے نہ تھے حتیٰ کہ شاہ وقت اور نگ زیب بھی ان کی زیارت کے لئے سکیر پر حاضری دیتے۔

۱۲۷۱ھ میں سید نکو نے وفات پائی اس میں پوشین اکثر استعمال میں رہا کرتے۔ ان کے بعد حاجی محمد عادل جب ان کے خلیفہ ہوئے تو مریدوں کی تربیت اور روحانی اصلاح ہی ان کا بھی مشغلہ رہا یہ پنجاب ہی کے رہنے والے تھے توکل ان کا بھی پیشہ تھا جو کچھ خود کھاتے وہ کھاتے باقی سب امیر کی راہ میں دے دیتے۔ انھوں نے وافر خرچ کر کے سکیر کی شان بڑھادی یہ بہان خانہ بھی ان کی قیادت میں یہ دگاہ رہا بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔

برائے ورد و ساfran جہان خسانہ تعمیر فرمود

صاحب خرق عادات و محاسن اخلاق بودند

انھوں نے بھی ۱۲۹۵ھ میں رحلت فرمائی رحمت اللہ تعالیٰ

نواب نسیب النسیب

یہ شاہ سائیکہ کی بیٹی، شاہنشاہ ازخاں صفوی کی دختر دل رس بانو کے لطف سے پیدا ہوئی اور باپ کے سایہ عاطفت میں تربیت پائی۔ عنایت اللہ کشمیری کی والدہ نے انھیں کلام پاک حفظ کرایا، اس پر شاہنشاہ نے انھیں ایک ہزار گناں انعام میں دیں خط نسخ عربی، درنسیق (ادب فارسی) اور خط شیعہ میں انھیں پوری پوری دستگاہ تھی۔ درسی کتابیں انھوں نے ملا عظمت اللہ کو روئی اور شیخ الحدیث سعید ایشیوی جیسے سید عالموں سے پڑھیں فن انشا اور شعر و ادب میں شہرہ پیدا ہوئی، زندگی کی شاگرد تھیں، فطرت نے انھیں شاعر بنایا تھا ایک ایک شعر و ادب اور بحر میں ڈوبا ہوا ہوتا، سنہ ۱۲۸۵ھ سن سن کے سردھننے اور دلوں کو قابو میں نہ رکھ پاتے۔ کنوارے بچے میں ساری زندگی گزار دی اور کسی مرد کے پہلو میں لٹنے کے لئے ان کی حیا اور غیرت نے اجازت نہ دی۔

لا نصفا هیبا احرأقا فی الہند فی ہندوستان کی کوئی عورت جو دولت طبع سلاستی
بیودنہ الشریکۃ و سلامۃ الفکر فکر اور لطافت مزاج میں ان کی ہمسری نہ کر پائی
و لطافت الطبع لم تتزوج قط بغیرہا صلاح اور شادی کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، ان
اب تکون ضعیفہ (محدوس الحال) کی غربت اور حیا سے بالغ ہی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نہ

تھیں۔ ان کے بڑے عالم اور محدث تھے مقولات و نثری علوم میں یرطونی رکھتے سولانا عبد الرشید
مولانا ابوالفتح اور شیخ جبریل چیمٹی وغیرہ کے شاگرد تھے۔

و جدار بارہانی العلوم را ساقی علوم میں سرآمد تھے اور نقد اور حدیث میں
الحق و الحدیث انھیں ریاست حاصل تھی۔

اپنی حیات میں انھوں نے ۳۱ بار بنگالی پڑھائی تھی، شہزی سولانا دوم ایک خاص کیفیت اور وجد کے ساتھ
پڑھتے تھے ان کی وفات ہوئی۔ ملا عظمت اللہ کو فضیلت و رتبہ تھا داشت نواب نسیب النسیب نہایت
عالی در اسائن تعلیم فرمود (پہلے فیض شمسین بخش) مہ لاجون ایشیوی کی اولاد میں ہیں پایہ کے عالم
تھے محمد صادق سترگھی اور مہلطف اللہ کو روئی کے شاگرد۔ درسی و دینی ان کا شغل تھا ریاض ثنائی تک نہ جہت الاموال
۹۳ جلد ۶

اسلوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں لیکن سوائے زیب النسا کی سب کی سب ناپید ہیں، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ زیب النسا کی طرف ایک فارسی دیوان اگرچہ منسوب کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی اور فارسی شاعر کا ہے، ان کے دیوان کا وجود تھا اگر ان کی حیات ہی میں تلف ہو گیا۔ تفسیر کبیر امام رانہ کی کا فارسی ترجمہ ”زیب التفسیر“ بھی ان کی طرف منسوب ہے حالانکہ مولانا صفی الدین اردبیلی کثیری نے تفسیر کبیر کو فارسی جانا۔ پہنا کے ان کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ ہاں ان کے اشعار جو منقول چلے آتے ہیں ان میں کافی انھیں کے ہیں بخود ان کے یہ دو شعر بھی ہیں۔

بشکند دستے کو خم در گردن یارے نشد کو رہ چشمنے کہ لذت گیر دیر ایسے نشد
صد بہار آخر شد و ہر گل بہ فرقت جا گرفت غنچہ باغ دل ماند یب دستاوس نشد
مطلب میں ان کی وفات ہوئی اور لاہور کے ایک باغ میں جس کی تعمیر محمد علی شاہ نے کی تھی پر وہ خاک کی گئیں۔

مفید علمی و دینی کتابیں

مفید علمی و دینی کتابیں	قائموس الفستحان
پیشہ عالم	یعنی ممکن قرآنی و کثیری
حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی	جس میں تمام الفاظ قرآنی کا اردو ترجمہ، ان کی ممکن ہونی و نونی تشریح، نیز وضاحت طلب الفاظ پر آسان زبان میں مختصر اور جامع نوٹ لکھے گئے ہیں۔ از مولانا قاضی زین العابدین سجاد۔ ۱۰۰ صفحات قیمت مجلد ۹/-
کی مفید دینی تصنیفات	بیان اللسان
۲۱/- بول کی باتیں	اردو عربی و کثیری
۱/- جنت کی ضمانت	عربی زبان کے علمبرداروں کیلئے ایک مترجم و کثیری جو جدید طرز پر مرتب کی گئی ہو اور کسی لفظ کے معنی دیکھنے کیلئے ایک ماہ کی تلاش نہیں کرنا پڑے گی۔ از مولانا قاضی زین العابدین سجاد صفحات ۸۶۳، قیمت مجلد ۱۰/-
۲۱/۲۵ جنت کی کھجی	
۱/- جنت کی ضمانت	
۲۱/۲۵ مشکل کشا (دعا و دعا)	
۱/۲۵ نماز کی باتیں	
۲/۲۵ قاطعہ کا چاند	
۱/۵۰ غدر کے چند علماء: از مفتی اعظم اشد شاہی	

ملنے کا پتہ: مکتب خانہ الفرقان، کچری روڈ، لکھنؤ

کراچی اور لاہور کی خاص مطبوعات

دینیات

الادب المفرد :- معاشرتی زندگی سے متعلق امام بخاریؒ کا مرتب کردہ مجموعہ حدیث، اصل عربی متن مع ترجمہ اردو
مجلد ۱۲/-

الادب المفرد :- خالص اردو ترجمہ قیمت ۸/-
زبدۃ البخاری :- صحیح بخاری شریف کی احادیث مع اردو ترجمہ بخاری سناد قیمت مجلد ۱۲/-

ترمذی شریف :- (اردو) ۲۰ جلد کا ۶/-
آثار امام شافعی (اردو)
از ابو ذرہ مجلد ۱۲/-
سبل السلام (شرح لمزمع المرام)
(مع ترجمہ) ۱۲/-

لغات الحدیث - از مولانا حجازی
خان صاحب اپنے موضوع پر اساتذہ اور طلباء کے لیے کافی، حقہ ضمیمہ
جلد ہی - قیمت مجلد فی جلد ۱۳/-
موضوعات کبیرہ، موضوع حدیث کے بیان میں
لامعلی قاریؒ کی مشہور مستزکات کا اردو ترجمہ مجلد ۸/-

تذوین حدیث :- مولانا گیلانی مرحوم کی نمونہ آگارا کتاب پر تعلیمات کے مطالعہ کے لائق قیمت مجلد ۶/۵۰
بستان المحدثین :- حدیث کی تمام کتابوں کا تفصیل اور ان پر تبصرہ اور ائمہ حدیث کا تذکرہ - حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ کا شاہکار جو - قیمت مجلد ۵/-
تحفہ اثنا عشریہ :- (اردو) قیمت ۱۵/-

تاریخ

تاریخ اسلام :- از اکبر شاہ خان خلیفہ بادی مروج اردو زبان میں اسلامی تاریخ پر مبنی کتاب جو مغربی مورخین کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا غبار بھی مچاٹ کر رکھ دیتی ہے - مکمل سٹ - مجلد ۳۸/-
تاریخ ابن خلدون :- جلد اول

(ترجمہ اردو) مجلد ۱۵/-
تاریخ الخلفاء :- از علامہ سید (اردو ترجمہ) مجلد ۱۲/-

تاریخ فلاسفۃ الاسلام :- (ترجمہ از ڈاکٹر میر ولی الدین) اس میں ہندی، فارسی، مغربی، ایرانی ابن رشد وغیرہ تمام فلاسفہ اسلام کے حالات اور ان کے فلسفیانہ افکار و نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہے - مجلد ۹/-
تاریخ فیروز شاہی (اردو) ۶/۲۵

اقبال نامہ ہجرتی مجلد ۶/۵۰ تاثر عالمگیری
عرب دنیا :- (از بخاری الدین) اردو ترجمہ ۱۲/-
تجلیات عثمانی :- مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی مفضل سوانح حیات - از پروفیسر ذہانت شیر کوٹی مجلد ۱۰/۵۰
حیات امدادیہ حضرت حاجی امداد اللہ شاہؒ ۴/۵۰
تذکرہ سلیمانی :- سوانح مولانا سلیمان ندویؒ - ۶/۵۰
امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی :- از مولانا گیلانی مرحوم - ۱۲/-
البرامکۃ :- مجلد ۱۲/-

فقہ و فتاویٰ

فتاویٰ مولانا عبد الرحمنؒ
کال مجلد ۱۵/-
فتاویٰ رشیدیہ کامل ۸/-
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
مرتبہ حضرت مفتی محمد طیفی صاحب
۳۰/-
فتاویٰ فرائی محل ۲/۲۵

اسلام کا نظام عقائد و عقاید

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا محمد منظور نعمانی

پہلے گلا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت، اور رسالت — نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ، جہنم و جنت، معانات، دین کی خدمت و فائدہ، دولت و کمالت اور احسان و تقویٰ کے مفادات پر اسی مختصرانہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکر و شہادت کی ساری باتیں بیان کی ہیں غلط فہمیوں کا پڑھنا یا پھر جس حقیقت کا نئے آپ کی ہی اور دل و دماغ پر عمل و دوران آئیں ان و ان سے ہمہ ور ہونے کے ہیں۔
جن عقائد میں غور و غور نہیں بہت سوں کے لئے ادا و تین تک کا موجب ہوتا ہے ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا آدنی بھی نہ ہو کہ بوزن میں سمجھ سکتا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل میں سلف صاحبین کی عجیب و غریب باتیں و افہام ناپسندیدہ اسلامی فکر یا کل خدمت نہ ہو کہی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ہر بات بہت ہی سہی سے کو ذہنی اطمینان اور قلبی اشراف کی طرف رہے۔
یہ ملاقات ایمان اور توحید میں بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر دنیا، باطن اور دین کی باطنی فلسفہ اور نرا کوئی نہیں رہتا۔
جس کی اللہ کے بیان کوئی قیمت نہیں۔
اور جو تونے دئے عنوانات دہن کے لئے ہیں اگلے ملو و دہن عنوانات کی تیار اور تونے کے قریب ہے۔
... کے قریب صفحات — بہترین نسخہ کاغذ — عمدہ جلد اور نوٹنگ اپ — قیمت تین روپے

سحبانہ النسترن کچہری دودھ گھوڑو

قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟

قرآن کریم کی دعوت و تسلیم پوری امت کے لیے تہذیبیات ہے۔
اس کی بنیاد پر ہی انسانیت کی تہذیب و تمدن قائم ہوئی ہے۔
اس لیے قرآن کی تعلیم ہی انسانیت کی تہذیب و تمدن ہے۔

یہ کتاب

اسی بہت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآن کی دعوت و تسلیم پوری امت کے لیے تہذیبیات ہے۔
- قرآن کی تعلیم ہی انسانیت کی تہذیب و تمدن ہے۔
- قرآن کی تعلیم ہی انسانیت کی تہذیب و تمدن ہے۔
- قرآن کی تعلیم ہی انسانیت کی تہذیب و تمدن ہے۔

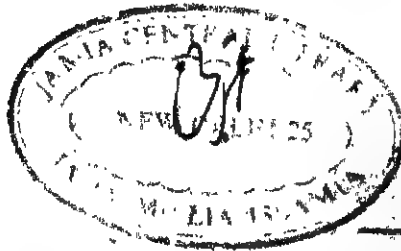
کتاب فقہ القرآن کے ہفت

پوسہ مکمل لکھنؤ

34 (5)

عزتِ تہذیب

عتیق الرحمن سنجلانی

فی پچہ ساٹھ پیچے

محمد منظور نعمانی

کتابخانه قومی
وزارت داخلہ
لاہور

کتاب: ...
نمبر: ...
تاریخ: ...

۴/- پاکستان کے

فی کا پی ۱۰ پیسے

کتابخانه

(۱۰) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توبہ فرمائی اور اپنے آپ کو کفر سے بدلتے ہوئے دیکھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

عقین الرحمن صنعی

مسلم مجلس شادرت نے آنے والے عام انتخابات کے لیے رائے عامہ، بالخصوص مسلم برائے عامہ کی تربیت کے لیے ایک نوکھاتی منشور شائع کر کے اور اس کی توسیع اشاعت کے لیے ملک بھر میں عام جلسوں کا ایک پروگرام چلا کے باقاعدہ عملی میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جمعیتہ علماء نے مخالفت کا محاذ بھی نبھال لیا ہے۔ یعنی مجلس جو ملت کے اتحاد و اتفاق کے لیے وجود میں آئی تھی اب اس کی بنیاد پر ملت کے مختلف طبقوں میں اختلاف کا بازار گرم ہو گا۔ مجلس دعوت نے گی کہ مسلمان متحد ہو کر انتخابات پر اثر انداز ہوں اور جمعیتہ علماء پکڑے گی کہ یہ فرقہ واریت ہے، مسلم لیگ کا نیاروپ ہو اور مسلمانوں کے لیے سراسر ہلاکت! اس لیے مسلمان خبردار ہوں، ہوشیار ہوں اور اس دعوتِ ہلاکت کو نہ سنیں۔

مان لیجئے کہ یہ دعوت ایسی ہی ہو، مسلم لیگ کی نشاۃ ثانیہ ہو۔ اور فرقہ وارانہ سیاست کی نقیب ہو۔ لیکن کیا جمعیتہ علماء کا پلیٹ فارم انکی مخالفت کیلئے بوزوں ہو؟ جمعیتہ علماء آزاد دی ہند کے بعد مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی سے، باقاعدہ اعلان کر کے دست کش ہو چکی ہو۔ اور آج بھی اسکے ذمہ دار پوری صراحت کے ساتھ جمعیتہ کے اس موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی جیسے کہ بات ہو کہ جمعیتہ کے جنرل سکریٹری مولانا اسعد میاں نے ایک انٹرویو میں جمعیتہ کی اسی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے اس حوالے کے جواب میں کہ اٹھارہ برس کے بھڑوں کے بعد کانگرس کو مزید آزمایا جائے یا نہ آزمایا جائے فرمایا کہ

”جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور آزمایا جائے وہ آزمائیں۔ جو بالکل ایسے ہو چکے ہیں وہ اس سے کنارہ کش ہو جائیں، جمعیتہ علماء کی اس بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہو.....
جمعیتہ علماء کی تو صورت دو پالیسیاں ہیں (۱) انکھنچے سے کنارہ کشی۔ (۲) ہر طرف سے مسلم

ENTRANCE

NEW PUBLISHERS

MILLIA ISLAM

مخاد کے لیے کوشش کرنا۔ (المجمیۃ، صفحہ ۵۸، دیش، ۲۱ جولائی ۱۳۸۶ھ)

ٹھیک بھی بات جمعیتہ کا اخبار المجمیۃ بھی اس انٹرویو سے چند دن پیشتر لکھ چکا ہے کہ

”خود جمعیتہ علماء ہند جامعہ حیثیت سے پارلیمنٹری سیاست سے الگ ہے۔ اس لیے وہ کسی ایسی

جماعت سے اپنے آپ کو تعلق نہیں کر سکتی۔ اصولی طور پر مسلمان ہر غیر فرقہ وارانہ جماعت کو دوڑ سے

سکے ہیں اور وہ اپنے دوڑ استعمال کرنے میں آزاد ہیں۔ جمعیتہ علماء ان کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔“

اب سوال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت (اس کا نام خواہ مجلس شاورت ہو یا کچھ اور) انکسٹن

بارے میں مسلمانوں کی کوئی رہنمائی کرنا چاہتی ہے تو جمعیتہ علماء کی طرف سے اس کی راہ میں خلل اندازی کی

کیا تمک ہے؟ اور جس اخبار میں جمعیتہ کی پالیسی کے یہ اعلانات ہو رہے ہوں، اسی میں مجلس شاورت کی

انکسٹن ہم کے خلاف محاذ آرائی کا بھی زور دے رہا ہو، ان دونوں باتوں میں آخر کیا جوڑ ہے؟ ابھی مجلس کا وہ

اجلاس ہوا بھی نہیں تھا، جس میں انکسٹن کے بارے میں پالیسی طے پڑنا تھی۔ کہ جمعیتہ میں اس خطرے کے خلاف

ہم چل پڑیں۔ انکسٹن اور مسلمان کے عنوان سے انٹرویو کی ایک بھر مار ہوئی اور اس میں خود جمعیتہ کے لوگوں

کے اس انداز کے انٹرویو شائع کیے گئے کہ اگر کئی مسلم جماعت نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم خدام جمعیتہ

اس کا اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جس طرح آزادی سے پہلے مسلم لیگ کا کیا تھا۔

کیسی عجیب بات ہو کہ جمعیتہ کے یہ پر جوش مخلص اس بات کو بھولے جا رہے ہیں کہ جمعیتہ نے جب

مسلم لیگ کا مقابلہ کیا تھا اس وقت اس کی پالیسی ریاست کے کنارہ کشی کی نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ

کناسہ کش چھٹی تو جہاں مسلم لیگ رہ گئی تھی یعنی جنوبی ہند وہاں کبھی جا کر اس نے مسلم لیگ کو مقابلہ کا

چیلنج نہیں دیا اور اس کی ادنیٰ خلل اندازی کے بغیر مسلم لیگ پورے سکون کے ساتھ ہر انکسٹن لڑتی ہے۔

تو کیا مسلم مجلس شاورت کا گناہ مسلم لیگ سے بھی سوا ہو جبکہ وہ خود انکسٹن لڑنے نہیں جا رہی ہو کہ کھنڈ بھتی

سے اپنے دوڑ استعمال کرنے کا مشورہ مسلمانوں کو دے رہی ہے؟ یا مجلس شاورت کے بارے میں جمعیتہ کی

پالیسی میں کسی استثناء کی گنجائش نکل آئی ہے؟۔

اور اس سے بھی زیادہ بوجھبھی یہ ہے کہ جو گناہ مجلس شاورت کر رہی ہے ٹھیک اسی گناہ میں ہم

المجمیۃ کو بھی مبتلا پاتے ہیں۔ وہ اپنے ایک ادارہ میں لکھتا ہے کہ

”مگر اس پانچ سال تک مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو مرعوب کر کے یہ الطینان حاصل کر رہی ہو

کہ ان سے کوئی آزاد کو بہر حال وہ کانگرس ہی کو ووٹ دیں گے۔ اگر کسی جماعت کے غیر مسلمانوں کے ووٹ کانگرس کے لیے دینا دیکھ لیے گئے ہیں تو کانگرس ان کے پیچھے کیوں پھرتا اور غیر مشروط اتحاد کو مشروط کیوں بنائے؟

اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ
”مگر شاید اب وقت آگیا ہے کہ خود ارشادوں کی طرح مسلمانوں کو اپنی اس پوزیشن پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چھ کہ در مسلمان بھڑکری نہیں ہیں کہ وہ خود بخود کسی ایک جماعت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے آپ کو بے وزن ثابت کریں۔“

اس دوسرے اقتباس میں جو بات کہی گئی ہے کیا مجلس شاورت کے منشور کی روح میں ایک بہتر بھی اس سے کوئی فرق ہے؟ اور مجلس شاورت مسلمانوں سے اس کے سوا کیا کہنے جا رہی ہے جو خود اجماعیت نے کہی ہے؟

جمعیۃ کا اخبار مسلمانوں کو ایک مشورہ دیتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ جمعیۃ کی معذوری ظاہر کرتا ہو کہ وہ اپنی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کی رہبری اس معاملہ میں نہیں کر سکتی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی مشورہ کے خطوط پر مسلمانوں کے مختلف حلقے مل کر عام مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جمعیۃ ان کی ٹانگ پر ہرگز گھسیٹتی ہے کہ یہ فرقہ پرستی ہے! مسلم لیگیت ہے!! بہت اچھا، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کی شمولیت سے یہ لیٹ فام حاکم ہو گیا تو آپ آئیے، ریاست سے کنارہ کشی کی پالیسی کو منسوخ کر دیجیے۔ اور اپنے آرگن کے دیے ہوئے مشورے کے منطقی تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی رہبری فرمائیے۔ وہ آپ ہی کی رکاب تمام کر چلیں گے۔ مگر یہ کیا مصیبت ہے کہ نہ آپ خود کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں۔

ہمیں انوس ہو کہ جمعیۃ کے ذمہ دار مجلس شاورت کی مخالفت، مذہب سے صرف اسی خیال پر کہ ہے ہیں کہ یہ فرقہ پرست عناصر کا مجموعہ ہے اور اس سے مسلمانوں کو نقصان پہونچے گا۔ لیکن اب تک شاید ایک لمحے کے لیے بھی انھوں نے یہ بات نہیں سوچی ہے کہ ”فرقہ پرستی“ خواہ وہ ہندو فرقہ پرستی ہو یا مسلم فرقہ پرستی اس کے خلاف محاذ بنانے کی گنجائش جمعیۃ علماء کی آزادی ہند کے لیڈر والی پالیسی میں کیوں نظر آتی ہے؟ فرقہ پرستی سے لڑنے کے لیے اس نے ترقی پسند یا سی جماعتوں کے لیڈر فام تجویز کیے تھے۔ اسی لیے جیسا کہ

ہم نے کہا وہ آج تک جنوبی ہند میں جا کر مسلم لیگ سے نہیں لڑی۔ لیکن مجلس مشاورت کا پتہ نہیں کیا تھا۔
 ہو کہ جمعیت اس سے براہ راست خود لڑنا اپنے اوپر واجب سمجھتی ہو۔ محض عدم تعاون کو کافی نہیں سمجھتی۔
 ہم محض نکتہ چیں نہیں ہیں۔ غلوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور احباب یا تو ہماری
 اس سمجھ کو دور کریں ورنہ اپنے رویہ پر نظر ثانی فرمائیں۔ ایک ایسی چیز جو جمعیت کے دائرہ کار میں نہیں ہے
 باعث اختلاف کیوں بنے۔

مصر کا المیہ

مصر میں سابق "اخوان المسلمین" کے مرشد عام (صدر) الاستاذ حسن البغیسبی، اخوان کے
 بلند پایہ ادیب و فکرا الاستاذ سید قطب، ان کی ہمیشہ محترمہ حمیدہ قطب اور دوسرے سیکڑوں اخوانوں کے
 خلاف صدر ناصر کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں جو عدالتی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا اسکی ایک قسط اگست
 کی اہتر تاریخ کو مصر کی سلامتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ختم ہو گئی کہ استاذ سید قطب اور ان کے ساتھ
 چھ دوسروں کو پچاسی مے دی جائے۔ ان کی بہن حمیدہ قطب کو دس سال قید باشت کی اور استاذ
 حسن البغیسبی کو تین سال۔ باقی لڑکان کو ایک سال سے ۵ سال تک کی قید باشت کی سزا دی گئی ہو۔
 ان میں ایک دوسری خاتون زینب غزالی بھی ہیں جن کے لیے دس سال کی قید باشت کی سزا تجویز ہوئی
 ہے۔ اور مرشد عام کے دو صاحبزادے ہیں جن کو تین سال اور ایک سال کی سزا ملی ہے۔ استاذ
 حسن البغیسبی کی عمر قریب اسی سال ہے اور وہ ایک معزز جج کے عہدہ سے ریٹائر ہو کر اخوان میں
 آئے تھے۔ استاذ سید قطب ساٹھ سال کے ہیں۔ دائم المرض ہیں۔ جہاں محمود العقاد کے ادبی اسکول
 سے ایک ممتاز ادیب و نقاد کی حیثیت سے مصر میں ابھرے اور انقلاب مصر (۱۹۵۲ء) کے بعد اخوان کی
 طرف مائل ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد (۱۹۵۵ء) میں اخوان کی عظیم الشان تنظیم مصری عتاب کا
 شکار ہوئی اور بے پناہ مظالم کے ساتھ خلاف قاذون قرار دے دی گئی۔ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے
 ساتھ سید قطب اس وقت گرفتار ہوئے۔ برسوں جیل میں رہے۔ پھر اخوان چھوڑے گئے تو وہ اودان میں
 روزِ شخصیتیں خاز قید رکھی گئیں۔ اس عرصہ میں انھوں نے اپنی تصنیف و تالیف کا غیر معمولی کام کیا۔
 ابھی تھوڑے ہی دن گزرنے لگے تھے کہ ان پر سے پابندیاں اٹھائی گئیں تھیں۔

اگر خواتین تک کو دس دس سال قید یا شقت کی سزا نہ دی جاتی اور اسی سال کے بڑے شیخ حسن حبیبی اور ساٹھ سال کے شعل مرعش اتنا ذہین قطب کہ اس ہنگامہ دار و گیر میں نہ گھٹا جاتا تو ہم باور کر سکتے تھے کہ الزامات میں کچھ حد اقل تھی۔ مگر یہ سفاکی اور بے رحمی بتا رہی ہے کہ انخوان کا گناہ بس یہ ہے کہ ان کی رُوح مردہ نہیں ہوئی اور صدر ناصر کی عبودیت کا کلہ ان کی زبانوں سے نہیں نکلا۔ اندرونی اور بیرونی مسائل میں صدر ناصر کے خلاف جو گھٹن مصر میں عام ہوتی جا رہی ہیں اُس نے ان کا حال اس وقت بالکل اٹھان کے آخری دنوں جیسا کر رکھا ہو۔ وہ خوف اور دہم میں اپنے سائے تک کی گردن اٹا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں انخوان کا فکری اور روحانی وجود بھی ان کے لیے خطرہ بننا ہی چاہیے تھا۔ اور اس سے کچھ اطمینان حاصل کرنے کی صورت بھی تھی کہ انتہائی سفاکی اور بے رحمی نے ہشت طاری کر دی جائے کیا صدر ناصر سے اٹھان کا انجام پوشیدہ ہو؟ انھیں یاد نہیں کہ مرنے کے بعد خود ان کے دوست ستر خوشنود کے ہاتھوں اس کی کیا گت ہو؟ مگر کب کسی جا بے اپنے کسی بشیر کے انجام سے عبرت حاصل کی ہو؟ اور کب تاریخ کے سبق نے کسی سفاک کو بد انجامی کی راہ سے روکا ہو؟۔ سلام ہو ان غلو کو پر جو شاید جام شہادت سے سیراب ہو چکے ہوں گے۔

کاغذ اور رسالے کے صفحوں کی وجہ سے سید کران ہو گئی ہیں۔ مجبوراً اس ماہ سے لفظان چندے میں اضافہ ہے۔ کے چندے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے سالانہ چندہ ۱۰ روپے ہو گا۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر زمرہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داء سے نجات دے
سرگرم اوپرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دکان خانہ طبعی علاج مسلمانوں کے لیے

تبلیغی جماعت بعضی بنیاد تقیہ میں

محمد منظور نعمانی

بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ برصغیر ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی کچھ اڑھا یا مسلمان غالباً اب مشکل سے ملے گا جو تبلیغی جماعت کے نام اور اس کے کام سے بالکل ہی بے خبر ہو اور اس نے یہ نام تک نہ سنا ہو، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے کام کی واقعی نوعیت اور اس کی اصل دعوت اور طریقہ کار کو وہی لوگ صحیح طور پر جانتے ہیں جو اس میں علیٰ حصہ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا انہیں اسے باطنی جہانوں کی طرح اس کی دعوت اور اس کے کام میں کچھ "اسرار" اور "سینہ بسینہ" والی باتیں ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جن طریقوں سے اجتماعی کاموں کا عام مدراج ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ اور اس سے بہت مختلف ہو اور اس کا کوئی مستند لٹریچر بھی نہیں ہو جو اس کے تعارف کا کفیل ہو اسلئے علیٰ شرکت اور ذاتی تجربے کے بغیر اس کی دعوت اور اس کا طریقہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا۔

راقم مسطورہ کا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے جو کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی تھا، ان کی باتیں بھی ایک دو دفعہ سے زیادہ سنی تھیں، چلتی بھرتی بعض تبلیغی جماعتیں بھی دیکھی تھیں، ان کے تبلیغی کام کے متعلق کچھ سنا بھی تھا اور اس بنا پر اس کے بارہ میں اپنا ایک تصور تھا۔ اور اگر اس وقت کوئی محمد سے یہ کہتا کہ تبلیغی جماعت اور اس کے کام کو نہیں جانتے تو غالباً مجھے ناگوار لگتا۔ لیکن جب پہلی دفعہ (ایک لطیفہ غیبی کے نتیجہ میں) حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تبلیغی سفر میں قریباً ایک ہفتہ ان کے ساتھ رہنا ہوا جس میں ایک بڑی جماعت بھی اللہ کے ساتھ تھی اور اس کا پورا کام اور پروگرام دیکھا اور مختلف اوقات کی گفتگوؤں اور کام کے مشاہدہ اور مطالعہ سے نئے نئے پہلو اور گوشے سامنے آئے تو اندازہ ہوا کہ اب تک اس کے بارہ میں اپنا جو تصور تھا وہ بہت ناقص بلکہ بڑی حد تک قلمبند تھا۔

— اور میرا خیال ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے کام بھی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس طرح کا جو کام بھی

دنیا کے عام مرد و چاروں سے الگ طور طریقوں پر کیا جائے گا اس کو صحیح طور پر عمل اور شاہد و تجربہ
ہی سے جانا جائے گا۔

ایسی حالت میں جماعت سے اور اس کے کام سے ایسے حضرات کا صحیح طور پر واقف نہ ہونا ایک غلط فہم
میں مبتلا ہونا جن کا نہ اس میں عملی حصہ ہو نہ اس کام کے کرنے والوں سے ان کے قریبی تعلقات ہیں نہ تو
متبع ہو اور نہ لائق شکایت۔ البتہ اگر کوئی صاحبِ کامل نادانیت کے باوجود محض اپنے
خیالات یا ہوائی باتوں کی بنا پر اس کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنائیں اور نہایت سنگین قسم کے الزامات
اس پر عائد کر کے اُمت کی اجتماعیت کے لیے اس کو سنگین خطرہ قرار دیں اور اس کے غلات پر دیکھنے
کی ہم شروع کر دیں تو بلاشبہ یہ بڑی اثنو تاک اور بد قسمتی کی بات ہوگی۔

ہرگز ضروری نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابر جو کچھ سوچتے ہوں اور جن لائون پر دین کا کام
کرتے ہوں وہ سو فی صد صحیح ہو اور اس سے اختلاف نہ کیا جائے، یہ مقام صرف نبی کا ہوتا ہے،
امام الگ کا مشہور مقولہ ہے "ما من الا راہ او مردود علیہ الا صاحبہ القبر صلی اللہ
علیہ وسلم"۔ راقم سطور کو اور اس کی طرح ہر واقعہ و باخبر کو ذاتی طور پر معلوم ہو کہ جماعت کے تمام
اکابر اور ذمہ دار (جو خدا کے فضل سے کتاب سنت اور شریعت کے عالم اور غلام ہیں)، اسی عقیدہ اور
فکر کے ہیں اور ہرگز اپنے کو اس سے مستثنیٰ اور بالاتر نہیں جانتے۔ اس لیے اگر کسی واقعہ صاحبِ علم کو
تبلیغی جماعت کے کام میں کچھ فکری یا عملی غلطیاں محسوس ہوں تو خیر خواہانہ طور پر ان کو بتانا اور ذمہ داروں
کو ان کی طرف توجہ دلانا ایک منکور دینی خدمت ہوگی اور اُمت کا کوئی بھی فرد اور کوئی بھی جماعت کبھی
اس نصیحت دینی سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔

تبلیغی جماعت اور اس کے ذمہ داروں سے قریبی واقفیت اور تعلق رکھنے والے اس کی شہادت
دے سکتے ہیں کہ ان حضرات کا نقطہ نظر اور طرز عمل بالکل یہی ہے جس کا جو کبھی یہاں ذاتی تجربہ بھی ہو۔

حال میں لکھنے سے ایک غلط فہم سے بچنے کے لیے ایک ہفتہ وار دینی اخبار
کا نشانہ بھیج رہے ہیں، اس میں تبلیغی جماعت کے متعلق ایک صاحبِ مضمون جو جس میں جماعت اور

اس کے ذمہ داروں کی بھرپور خبر لی گئی ہے اور بڑے اذعان کے انداز میں ایسے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں کہ اگر فی الواقع ان میں سے پچاس فیصدی بھی صحیح ہوں تو بلاشبہ یہ جماعت بہت بڑا دینی فتنہ اور ملت کے لیے ہمارے سنگین خطرہ ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ اس جماعت کی دعوت، اس کے کام اور اس کے ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس مضمون کو پڑھ کر بالبداهت محسوس کریں گے کہ جو سنگین الزامات اس میں عائد کیے گئے ہیں ان کا کم از کم ۹۰ فی صد حصہ بالکل بے بنیاد ہے۔

یہ عاجز صاحب مضمون سے کچھ واقف ہو (اگر حیرت غائبانہ طور پر) اس لیے ان کے اس عجیب و غریب مضمون کو صرف ان کی افتاد طبع کا نتیجہ سمجھتا ہے لیکن جو لوگ بالکل واقف نہ ہوں گے اور جن فتن سے کام نہ لے سکیں گے وہ بیچارے کسی بڑے جذبہ کے سوا ایسے مضمون کی کوئی توجیہ نہ کر سکیں گے۔ کیونکہ اس میں جماعت اور اس کے کاربر کی طرف ایسی باتیں بھی پوسے ایتقان کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں جن سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی وہ حضرات اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی اس کوشش میں غلو محسوس ہونے لگتا ہے۔ قالی اللہ المشتکی!

اس کے بعد جماعت کے ذمہ دار حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہو کہ چونکہ جماعت کی دعوت اور اس کے کام کی ساخت ایسی ہو کہ اس میں ہر طبقہ، ہر سطح اور ہر قسم کا آدمی آتا ہو بلکہ لایا جاتا ہے اور ہر کسی شہر اور معاہدہ کے لایا جاتا ہو اور امت میں بڑی سے بڑی بیماریاں و باکی طرح عام ہیں نیز افراد امت میں ہر طرح کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کے قبول کرنے کی بڑی استعداد اور صلاحیت ہو اس لیے اس کی ضرورت ہو کہ پھیلاؤ کی فکر سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال کی اور صحیح معتدل دینی مزاج بنانے کی فکر کی جائے اور اس بات پر خاص طور سے نظر رکھی جائے کہ اس کام کے کرنے والوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ انٹر کے ان قابل قبول دینی کام میں بھی ہر اور ان کی دینی برادری صرف ان کے تبلیغی سامعین ہیں بلکہ دوسری شکلوں اور دوسری راہوں سے دینی کام کرنے والوں کے لیے بھی ان کے دلوں میں پوری عقیدت اور پورا احترام ہو اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں۔ جماعت کے سب کا پر جاننے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان باتوں کا کتنا اہتمام تھا۔

کتابُ الاذکار والذوات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

اَسْمَاءُ حُسْنٰی :-

حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرت ایک ہی ہے اور وہ ہے "اللہ" البتہ اس کے صفاتی نام سیکڑوں ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ انہی کو اسماءِ حسنیٰ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام جعفر بن محمد صادق اور سفیان بن عیینہ اور بعض دوسرے اکابر اُمت سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں اور پھر انہی حضرات سے ان کی تفصیل اور تفسیر بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ممدوح نے ان میں سے بعض اسماء کے متعلق یہ تعبیر کر کے کہ یہ اپنی خاص شکل میں نہ اس قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں بلکہ استخراج اور اشتقاق کے طور پر وضع کیے گئے ہیں ان کے بجائے دوسرے اسماء قرآن مجید ہی سے نکال کے بتایا ہے کہ یہ ننانوے اسماء الہیہ قرآن مجید میں اپنی اصل شکل میں مذکور ہیں اور ان کی پوری فہرست دی ہے جو انشاء اللہ عنقریب نقل ہوگی۔

ہمارے ہی زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا متبع احادیث کیا تو دیکھئے ان کو لے۔ یہ سارے صفاتی اسماء شریقی اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے عند ذات اور اس کو معرفت کے دروازے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بڑی جامع اور تفصیلی شکل ہے کہ بندہ عظمت اور محبت کے ساتھ ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور ان کو

ذیفہ بنائے۔ اس تہمید کے بعد اس سلسلہ کی چند احادیث ذیل میں پڑھیے !
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ لِلَّهِ قَبْضَةً وَتَبَعِينَ إِسْمًا بِهَا شَيْءٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ _____ رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ایک کم سوا نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا
 اور ان کا تعداد ۱۰۰ کی تکمیل میں پہنچا دے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیحین کی روایت میں صرف آنا ہی ہے ان ننانوے ناموں کی تفصیل اور
 قیمن اس روایت میں نہیں کی گئی ہے۔ عنقریب ہی انشاء اللہ جامع ترمذی وغیرہ کی اس
 روایت کا ذکر آئے گا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ننانوے نام بیان کیے گئے ہیں۔
 شارحین حدیث اور علماء کا اس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اسماء اللہ صرت ننانوے میں
 منحصر نہیں ہیں اور یہ ان کی پوری تعداد نہیں ہے، کیونکہ متبع اور تلاش کے بعد احادیث میں
 اس سے بہت زیادہ تعداد مل جاتی ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے
 بارہ میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے
 ناموں کو یاد کرے گا اور ان کی تکمیل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی صرف ننانوے
 ناموں کا احصاء کر لینے پر بندہ اس نجات کا مستحق ہو جائے گا۔

حدیث پاک کے جملہ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ کی تشریح میں علماء اور شارحین نے
 مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء اللہ کے
 مطالب سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جس کے
 یہ اسماء عزائمات ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ
 جو بندہ ان اسماء حسنی کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا ایک مطلب
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ننانوے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور ان کے ذریعہ
 اللہ سے دعا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے "مَنْ أَحْصَاهَا" کی

تشریح "مَنْ حَفِظَهَا" سے کی ہے، بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں "مَنْ أَحْصَاهَا" کی جگہ "مَنْ حَفِظَهَا" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں اس لیے اس تشریح کو ترجیح دی گئی ہے اور اسی لیے ترجمہ میں اس عاجز نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے ننانوے نام محفوظ کر لے اور ان کے ذریعہ اس کو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ اعلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ
 أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ
 الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 الْغَفَّارُ الْغَنَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
 الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ
 الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِظُ الْقَيُّمُ
 الْحَيُّ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ
 الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ
 الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ
 الْمُجِيبُ الْمُنِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ
 الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُفْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ
 الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ
 الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ دُوَّ الْحَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنَى الْمَانِعُ الْقَادِرُ

الْكَافُ الْتَوَزُّ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ
الْقَبُوْرُ _____ رواه الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ایک کم سو، جس نے ان کو محفوظ کیا اور
ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔ (ان ناموں کی تفصیل یہ ہے)

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ ہے الرَّحْمَنُ (بڑی رحمت
والا) الرَّحِيْمُ (نہایت ہرمان) الْمَلِكُ (حقیقی بادشاہ اور فرمانروا) الْقُدُّسُ
(نہایت مقدس اور پاک) السَّلَامُ (جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے) الْمُؤْمِنُ
(امن دامن عطا فرمانے والا) الْمُهَيْمِنُ (پوری نگہبانی فرمانے والا) الْعَزِيزُ
(غلبہ اور عزت جس کی ذاتی صفت ہے اور جو سب پر غالب ہے) الْجَبَّارُ (جبار
جبروت ہے، ماری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے) الْمُتَكَبِّرُ (کبر مائی اور
بڑائی اس کا حق ہے) الْخَالِقُ (پیدا فرمانے والا) الْبَارِئُ (ٹھیک بنانے والا)
الْمُصَوِّرُ (صورت گیری کرنے والا) الْغَفَّارُ (گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا)
الْقَهَّارُ (سب پر پوری طرح غالب اور قابو یافتہ جس کے سامنے سب عاجز اور
مغلوب ہیں) الْوَهَّابُ (غیر کسی عوض اور منفعت کے خوب عطا فرمانے والا)،
الرَّزَّاقُ (سب کو روزی دینے والا) الْغَنِيُّ (سب کے لیے رحمت اور رزق
کے دروازے کھولنے والا) الْعَلِيْمُ (سب کچھ جاننے والا) الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
(تنگ کرنے والا، فراخی کرنے والا) یعنی اس کی یہ شان ہے کہ اپنی حکمت اور
مشیت کے مطابق کبھی کسی کے حالات میں تنگی پیدا کرے اور کبھی فراخی کر دیتا
ہے) الْخَافِضُ الرَّافِعُ (پست کرنے والا، بلند کرنے والا) الْمُعِزُّ الْمُنِذِرُ
(عزت دینے والا، ذلت دینے والا) [یعنی کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کرنا، کسی کو
عزت دے کر سرفراز کرنا اور کسی کو قہر ذلت میں گرا دینا اس کے قبضہ و اختیار میں
ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے] السَّمِيعُ، الْبَصِيْرُ (سب کچھ

سننے والا سب کچھ دیکھنے والا) الْحَكَمُ الْعَدْلُ رَحَاکِ حَقِیْقِی، سِرِّ اِبْدَلِ
 الْغَفَاتِ، اللُّطِیْفُ (لَطَافِ اور لُفَافِ و کرم جس کی ذاتی صفت ہے) الْخَبِیْرُ
 (ہر بات سے باخبر) الْحَلِیْمُ (نہایت بردبار) الْعَظِیْمُ (بڑی عظمت والا) رَبُّ
 بزرگ و برتر) الْغَفُوْرُ (بہت بخشنے والا) الشَّکُوْرُ (جس کی قدر کرنے والا
 اور بہتر سے بہتر جزا دینے والا) الْعَلِیُّ، الْکَبِیْرُ (سب سے بالا) رَبُّ
 الْحَفِیْظُ (سب کا نگہبان) الْمُقِیْتُ (سب کو سامان حیات فراہم کرنے والا)
 الْحَسِیْبُ (سب کے لیے کفایت کرنے والا) الْحَلِیْلُ (عظیم القدر) الْکَرِیْمُ
 (صاحب کرم) الرَّقِیْبُ (نگہدار، اور محافظ) الْمُجِیْبُ (قبول فرمانے والا) الرَّاحِ
 (دعوت رکھنے والا) الْحَكِیْمُ (سب کام حکمت سے کرنے والا) الْوَدُوْدُ (اپنے بندوں
 کو چاہنے والا) الْمَجِیْدُ (بزرگی والا) الْبَاقِیُّ (اٹھانے والا، موت کے
 بعد مژدوں کو مٹانے والا) الشَّهِیْدُ (حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے) الْحَقُّ
 (جس کی ذات اور جس کا وجود اصلاً حق ہے) الْوَكِیْلُ (کار ساز حقیقی) الْعَوِی
 الْمَتِیْنُ (صاحب قوت اور بہت مضبوط) الْوَلِیُّ (سرپرست و مددگار) الْحَمِیْدُ
 (سبحن حمد و تائیں) الْمُحِیْطُ (سب مخلوقات کے بارہ میں پوری معلومات رکھنے والا)
 الْمُبْدِیُّ، الْمُعِیْدُ (پہلا وجود بخشے والا، دوبارہ زندگی دینے والا) الْحَیُّ
 الْمِیْمَتُ (زندگی بخشے والا، موت دینے والا) الْحَیُّ (زندہ عباد، زندگیاں)
 ذاتی صفت ہے) الْقَیُّوْمُ (خود قائم رہنے والا اور سب مخلوق کو اپنی مشیت کے
 مطابق قائم رکھنے والا) الْوَاحِدُ (سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا) الْمَاحِیْدُ (بزرگ
 اور عظمت والا) الْوَاحِدُ، الْاَحَدُ (ایک ہی ذات میں اور کیا اپنی صفات میں) الصِّدِّ
 (سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج) الْقَادِرُ، الْمُقَدِّرُ (قدرت والا،
 سب پر کامل اقتدار رکھنے والا) الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ (جسے چاہے آگے کر دینے والا
 اور جسے چاہے پیچھے کر دینے والا) الْاَوَّلُ، الْاٰخِرُ (سب سے پہلے اور سب سے
 آخیر) جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا

کچھ نہ رہے گا وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا (الظاہر الباطن
بالکل آشکارا اور بالکل مخفی) الوالی (مالک و کار ساز) المتعالیٰ (بہت بلند والا)
الغنی (بڑا عمن) المتوَّاب (توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا)
المنفق (محرمن کو کفر کردار کو پہنچانے والا) الْعَفُوّ (بہت معافی دینے والا)
الْمُؤْتِی (بہت مہربان) مَالِکُ الْمُلْکِ (سارے جہان کا مالک) ذُو الْجَلَالِ
وَ الْاِکْرَام (صاحبِ جلال اور بہت کرم فرمانے والا۔ جس کے جلال سے بڑھ کر اور بڑھ کر
رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھے) الْمُقْسِطُ (حقدار کا حق ادا کرنے والا)
عادل و منصف) الْحَیُّ (ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا)
الْقَیُّوْمُ، الْمُغْنِی (خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، اور اپنی عطا
کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کر دینے والا) الْمُنْجِی (روک دینے والا ہر اس چیز کو
جس کو روکنا چاہے) الضَّارُّ، النَّافِعُ (اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہنچانے
والا اور نفع پہنچانے والا) الْمُؤْتِی (سراپا دے) الْهَادِی (ہدایت دینے والا)
الْمُبْدِی (بہترین مثال ساری کے مخلوق کا پیدا کرنے والا) الْبَاقِی (ہمیشہ رہنے والا)
جس کو کبھی فنا نہیں) الْوَادِعُ (رہنے کا فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا) الْمُرْشِدُ
(صاحبِ رشد و حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے) الصَّبُّورُ (بڑا صابر و
بندوں کی بڑی سے بڑی آفرانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب پہنچ کر ان کو تباہ کر

نہیں کر دیتا۔ (جامع ترمذی۔ دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو صحیحین کے
حوالے سے ابھی ادھر نقل ہو چکا ہے۔ البتہ اس میں نوائے ناموں کی تفصیل بھی ہو جو صحیحین
کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ حدیث
مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ارشاد بس اسی قدر ہے جتنا صحیحین کی روایت
میں ہے یعنی "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا
دَخَلَ الْجَنَّةَ" (اللہ تعالیٰ کے نوائے نام میں جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں جائے گا)

اور ترمذی کی اس روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایتوں میں جو نوافل نام بہ تفصیل ذکر کیے گئے ہیں وہ ارشاد نبوی کا جز نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی شاگرد نے حدیث کے اجمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر قرآن و حدیث میں وارد شدہ یہ اسما والہیہ ذکر کر دیے ہیں، گویا محدثین کی اصطلاح میں یہ اسما حسنیٰ مُدْخَع ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایات میں نوافل ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس میں بہت بڑا فرق اور اختلاف ہے۔ اگر یہ نوافل اسما حسنیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوتے تو ان میں اتنا اختلاف اور فرق ناممکن تھا۔ بہر حال یہ تو فن حدیث و روایت کی ایک بحث ہے، اگر اتنی بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں جو نوافل اسما والہیہ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل اسما والہیہ کے احصاء پر (محموظ کرنے پر) جو نوافل سنائی ہے اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اس سلاص اور عظمت کے ساتھ ان اسما حسنیٰ کو محفوظ کریں اور اعدائے اللہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی لم اور اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو صفات کمال حق تعالیٰ کیلئے ثابت کی جاتی ہیں ان میں جن چیزوں کے اسکی ذات پاک سے نفی کی جانی چاہیے، ان نوافل اسما حسنیٰ میں وہ سب کچھ آجاتا ہے۔ اس طرح یہ اسما حسنیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل اور صالح نصاب ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی برکت ہے۔ اور عالم قدس میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے اور جب کسی بندہ کے اعمال نامہ میں یہ اسما والہیہ ثبت ہوں تو یہ اس کے حق میں رحمت الہی کے فیصلہ کے موجب ہوں گے۔ واللہ اعلم

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو نوافل اسما حسنیٰ ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے دو تہائی تو قرآن مجید میں مذکور ہیں باقی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوافل نام قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر ابھی اد پر ذکر کیا جا چکا ہے اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ انھوں نے صرف قرآن مجید سے وہ نوافل

اسماء الحسنیٰ کا نام ہے جو اپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔
اگر ان محدثین اور شارحین کی بات مان لی جائے جن کی رائے ہے کہ ترمذی کی مندرجہ
بالا روایت میں جو اسماء حسنیٰ ذکر کیے گئے ہیں یہ حدیث مرفوعہ کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی راوی
کی طرف سے مندرج ہیں یعنی حدیث کے اجمال کی تخصیص کے طور پر انھوں نے قرآن وحدیث
میں وارد شدہ ان ناموں کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر حافظ ابن حجر کی پیش کردہ وہ فرست قابل
ترجیح ہونی چاہیے جس کے سب اسماء بغیر کسی خاص تصریح کے قرآن مجید ہی سے لیے گئے
ہیں، ہم ذیل میں ان کی وہ فرست فتح الباری سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے اہم ذات
اللہ کو بھی ان ننانوے ناموں میں شمار کیا ہے بلکہ اسی سے اپنی فرست کا آغاز کیا ہے۔

ننانوے اسماء حسنیٰ جو سب کے سب قرآن مجید میں ہیں

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْنِ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ
الْقَهَّارُ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ الْخَلَّاقُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
الْعَظِيمُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْمُحِيطُ الْقَدِيرُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَّقِي
الرَّقِيبُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْوَكِيلُ الْحَسِيبُ الْحَفِظُ الْمُطِيقُ
الْوَدُودُ الْمُجِيدُ الْوَارِثُ الشَّهِيدُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
الْقَوِيُّ الْمُتَيْنُ الْغَنِيُّ الْمَالِكُ الشَّدِيدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَاهِرُ
الْكَافِي الْمَشَاكِرُ الْمُسْتَعَانُ الْغَاطِرُ الْبَدِيعُ الْغَافِرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ
الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْكَافِي الْعَالِمُ الْحَكَمُ الْعَالَمُ الرَّفِيعُ الْحَافِظُ
الْمُسْتَقِيمُ الْقَائِمُ الْحَيُّ الْحَامِدُ الْمَلِكُ الْمُتَعَالِ النُّورُ الْهَادِي
الْغَفُورُ الشُّكُورُ الْغَفُورُ الرَّؤُوفُ الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى الْأَبَرُ الْحَقُّ
الرَّزَقُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ

لیکن اہ کفواً احد (فتح الباری ص ۳۱۰)

ننانوے اسماءِ حسنیٰ جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہیں اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجر نے قرآن مجید سے کالے ہیں، بلاشبہ ان میں سے ہر ایک معرفتِ الٰہی کا دروازہ ہے۔ علماء اہل سنت نے مختلف زمانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مہمات میں ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے اہل اللہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

اعظم غم :-

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرارِ حسنیٰ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس کا خاص خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دُعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ اُمید کیا جاسکتی ہو ان اسرارِ حدیث میں ”اسمِ اعظم“ کہا گیا ہے لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کے اور جمعہ کے دن قبولیت دُعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک ”اسمِ اعظم“ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ متعدد اسرارِ حسنیٰ کو ”اسمِ اعظم“ کہا گیا ہے، تیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسمِ اعظم کا جو تصور ہے اور اس کے بارہ میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں۔ اصل حقیقت بس وہی ہے جو اد پر عرض کی گئی ہے۔ — اس کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھی جائیں۔

عَنْ ثَبِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ
رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ
الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

حضرت پریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دھاکتے ہوئے سنا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا۔ "اے اللہ میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں پس اس کے کہیں تو اللہ ہے، تیرے ہوا کوئی مالک و معبود نہیں، ایک اور کہتا ہے، بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب اس بندے کو یہ دھاکتے سنا تو) فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اُس کے اُس اہم اعظم کے وسیلے سے دعا کی جو کہ جیسا کہ وسیلے سے اُس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہو اور جیسا کہ وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرنا ہو۔ (جامع ترمذی، سنن ابوداؤد)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا سَحْيَ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِمْ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِمُ أُعْطِيَ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی دعا میں عرض کیا۔ "اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں پس اس کے کہیں تو اللہ ہے، تیرے ہوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو نہایت مہربان اور بڑا مہربان ہے، ازیم و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، اے ذوالجلال و الاکرام، اے حق و قیوم!"۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اُس اہم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ اُس کے وسیلے سے جب خدا سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے مانگا

جائے تو معاف فرمائے۔ (جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)
عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةُ الْبُرْجَانِ وَالسَّمِ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ —

رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا "اسم اللہ الاعظم" ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ ایک: "وَالْهَكْمُ
إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" اور دوسری آل عمران کی آیت: "اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"۔

(جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد)
تشریح، ان احادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک
مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ
آخری حدیث میں جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو شخصوں
کی حمد و ثنائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء الہیہ کی خاص ترکیبیں
اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مضمون ہوتا ہے اس کو "اسم اعظم" سے تعبیر فرمایا
گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم و معارف کے
خاص طور پر نوازا ہے انہوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ واللہ اعلم

(۱) شاہ صاحب حجۃ اللہ الیہ میں فرماتے ہیں۔ واعلم ان الاسم الاعظم الذی یخاض علیہ اعطی واذا دعی بہ
اجاب ہو الاسم الذی یدل علی جمیع تدل من تدلیات الحق والذی تد اولہ الملا الاعلی اکثر
تداول ونطق بہ الترجمۃ فی کل عصر.... وهذا معنی یصدق علی انت انت اللہ لا الہ الا
انت الاحد والحمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کھوا احدٌ وعلی لاح الحمد لا الہ الا
انت الخالق الخالق المبتدع السموات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حق قیوم وصدق
علی اسماء تضاهی ذالک۔ (حجۃ اللہ الیہ ص ۳۲)

مذہب کے بغیر کیا

از جناب حید الدین خاں صاحب

میک گل یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل بریجر (MICHAEL BRECHER) نے پنڈت جواہر لال نہرو کی سیاسی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے پنڈت نہرو سے ملاقات بھی کی تھی۔ نئی دہلی کی ایک ملاقات میں ۱۳ جون ۱۹۵۶ کو انھوں نے پنڈت نہرو سے سوال کیا:

”آپ مختصر طور پر مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اچھے سماج کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور آپ کا بنیادی فلسفہ زندگی کیا ہے؟“
ہندوستان کے سابق وزیر اعظم نے جواب دیا:-

”میں کچھ معیاروں کا قائل ہوں۔ آپ ان کو اخلاقی معیار: MORAL STANDARDS کہہ لیجئے۔ یہ معیار ہر فرد اور سماجی گروہ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ باقی نہ رہیں تو تمام مادی ترقی کے باوجود آپ کسی معیذ تمہرے نہیں پہنچ سکتے۔ ان معیاروں کو کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک تو مذہبی نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اپنے تمام رسوم اور طریقوں کے ساتھ مجھے تنگ نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ میں اخلاقی اور مددگار قیودوں کو مذہب کے علیحدہ رکھ کر بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کو ماڈرن زندگی میں کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔“

NEHRU: A POLITICAL BIOGRAPHY (LONDON 1959)

607-8

یہ سوال وجوہ جید فلسفان کے اس دوسرے غلا کو بتاتا ہے جس میں آج وہ شدت سے گرفتار ہے
 افراد کو دیانت و اخلاق کے ایک خاص معیار برائی رکھنا ہر سماجی گروہ کی ایک ناکریر ضرورت ہے، اس کے بغیر
 تمدن کا نظام صحیح طور پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ مگر خدا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اس ضرورت کو
 کیسے پورا کرے تین سو برس کے تجربے کے بعد وہ بھی بدستور تلاش کی سنرل میں ہے۔ پسک اور حکام کے درمیان
 عہدہ قطعاً پیدا کرنے کے لیے خوش اخلاقی کا ہفتہ (COURTESY WEEK) منایا جاتا ہے مگر اس کے
 بعد بھی جب سرکاری ملازموں کی انسرٹ نہ ذہنیت ختم نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے "اخلاق" کا حوالہ
 دینا کافی نہیں ہے۔ بے محنت سازموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے تمام سٹیشنوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگائے
 جاتے ہیں "بے ٹکٹ سفر کرنا سماجی گناہ" (TICKETLESS TRAVEL IS A SOCIAL EVIL)
 مگر جب اس کے باوجود بے ٹکٹ سفر ختم نہیں ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ "سماجی گناہ" کا لفظ وہ احساس پیدا نہیں
 کر سکتا ہو نظم و ضبط کی تعمیل کے لیے محرک بن سکے۔ بریس کے ذریعہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جرم کا انجام اچھا نہیں ہوتا
 (CRIME DOES NOT PAY) مگر جرائم کی بڑھتی ہوئی رفتار بتاتی ہے کہ دنیوی بد انجامی کے اندیشہ میں اتنی
 طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی کو جرم سے باز رکھے۔ تمام دفتروں کی دیواریں مختلف زبانوں کے ان الفاظ سے سجھن
 کر دی جاتی ہیں۔ رشوت لینا اور رشوت دینا آپ ہے، مگر جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ ہر جگہ میں عین انھیں
 الفاظ لکے پیچھے رشوت کا کاروبار پورے زور و شور سے جاری ہے تو وہ یہ اعتراض کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس قسم
 کے سرکاری پروپیگنڈے رشوت کو روکنے میں کسی درجہ میں بھی مفید نہیں ہیں۔ ریل کے تمام ڈبوں میں اس مضمون
 کے کتبے لگائے جاتے ہیں۔ "ریلوے قوم کی ملکیت ہے اس کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے" مگر اس کے
 باوجود جب لوگ کھڑکوں کے شیشے توڑ ڈالتے ہیں اور بجلی کے بلب غائب کر دیتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت
 ہوتا ہے کہ "قوم" کے مفاد میں تازہ نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سے ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دے۔
 "اجتماعی ذرائع کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا ملک قوم سے خدا کی ہے۔" ایک طرف لیڈروں اور حکمرانوں
 کی زبان سے یہ اعلان ہو رہا ہے دوسری طرف بڑے بڑے قومی منصوبے اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ
 سرمایہ کار جبکہ اہل منصوبے پر گھنٹے کے محالے متعلقہ کارکنوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ساری قومی
 زندگی انتہائی گوشش کے باوجود ان معیاروں سے محروم ہو گئی ہے جو قومی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ اور
 ان معیاروں کو پیدا کرنے کے لیے جنہ ذرائع استعمال کیے گئے وہ سب کے سب قطعی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

یہ علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلول میں گرانا چاہا ہے، اس کو اس پٹری سے محروم کر دیا ہے جس کے اوپر چل کر وہ اپنا سفر بحسن و خوبی طے کر سکتی ہے۔ زندگی کی کشتی بے لنگر اور بغیر بادبان ہو گئی ہے۔ اس کا واسطہ مل یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف پلٹے۔ وہ زندگی کے لیے مذہب کی اہمیت تسلیم کرے یہی وہ تہا بنیاد ہے جس پر زندگی کی بہتر تعمیر ممکن ہے۔ اس کے سوا کسی بھی دوسری بنیاد پر زندگی کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔

ہندستان میں امریکہ کے سابق سفیر مسٹر چرٹر دالٹر (CHESTER BOWLES) لکھتے ہیں :-
 ”زیر ترقی ممالک صنعتی ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں دو طرح کے مسائل سے دوچار ہیں (اور دونوں نہایت پیچیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ سرمایہ بنیاد اور فنی تجارت جو انھیں حاصل ہیں، ان کو کس طرح زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں..... دوسرا پیچیدہ مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق عوام اور اداروں سے ہے جسٹ کو تیز کر کے آگے بڑھانے کے ساتھ ہمیں یہ تعین بھی حاصل کرنا ہے کہ وہ جن خیالیوں کو دور کرے اس سے زیادہ خواہش پیدا نہ کرے۔ ہمارا کام ان کے الفاظ میں ”سائنسی سطوات اور ریاضیاتی محض حوص کو بڑھانے کا ادارہ نہایت ہو سکتی ہیں۔ اصل قابلِ لحاظ چیز انسان ہے۔“

THE MAKINGS OF A JUST SOCIETY (DELHI 1963) PP. 68-69
 دالٹر کے الفاظ میں ”عوام کو زیادہ ماحول میں جس کے اندر ترقیاتی پروگرام جاری ہوتے ہیں۔ ترقی کے ضروری سامان۔ سرمایہ اور فنی تجارت وغیرہ تمدنی اور سیاسی خلائیں کارگر نہایت نہیں ہو سکتے۔“ (صفحہ ۳۱)
 یہ خطا کیسے پر ہوا اور وہ ماحول کیسے بنے جس میں عوام اور سرکاری کارکن دیانت داری اور اتحاد کے ساتھ ترقیاتی کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں۔ اس سوال کا کوئی جواب جدید مفکرین کے پاس نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بے خدا تہذیب کے ماحول میں نہیں ہو سکتا۔ بے خدا تہذیب کے اندر ہر ترقیاتی اسکیم ایک زبردست نقصان کا شکار ہوتی ہے لہذا یہ کہ اس کا شخصی نظریہ اس کے سماجی تصور سے بچنا ہے۔ اس کا اجتماعی پروگرام ہے کہ ایک پرامن اور خوش حال سماج کی تعمیر کی جائے مگر اسی کے ساتھ اس کے مفکرین جب یہ کہتے ہیں کہ ”انسان کا مقصد آدمی خوشی حاصل کرنا ہے۔“ تو وہ اپنی پہلی بات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ پورے سماج کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سماج کے افراد کو اس کے خلاف بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کسی اسکیم کو اب تک اپنے مقصد میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تاہم اسی فلسفے زندگی کا بہتر نظام بنانے میں کام

ثابت ہوئے ہیں۔

ادی خوشی کو زندگی کا مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی خواہش پوری کرنا چاہے۔ لیکن اس محدود دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص دوسرے کو متاثر نہ کرے بغیر یکساں طور پر اپنی اپنی خواہش پوری کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنی تمام خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ فرد کی خوشی سماج کی خوشی کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ایک محدود آمدنی والا شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی آمدنی اس کی خواہشوں کی تکمیل کے لئے کافی نہیں ہو رہی ہے تو وہ حقارتی، بددعا، پستی، چوری، رشوت اور غبن کے ذریعہ اپنی آمدنی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ مگر اس طرح جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے تو وہ سماج کو اسی محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں وہ خود پہلے مبتلا تھا۔ جدید دنیا ایک عجیب غریب قسم کی نہایت خطرناک مصیبت میں مبتلا ہے جس کا تاریخ میں کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ یہ جرم کم سن (JUVENILE DELINQUENCY) ہے جو جدید زندگی کا لازماً مبینہ حصہ ہے۔ یہ کم سن مجرمین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بیدارش کا سرچشمہ وہی ادی خوشی کو پورا کرنا ہے۔ ایک شاہی شہ جھڈا کھدوں سانہ رہنے کے بعد ایک دوسرے سے اکٹا جاتے ہیں اور اپنی غصنی خوشی کیلئے ضروری سمجھتے ہیں کہ نیا سہم ادنیٰ پھر تلاش کریں۔ اس وقت وہ طلاق کے کراہک دوسرے سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ اس علیحدگی کی قیمت سماج کو چند ایسے بچوں کی شکل میں ملتی ہے جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو گئے ہیں۔ بیچکے والدین سے چھوٹنے کے بعد ماحول کے اندر اپنی کوئی جگہ نہیں پاتے، ایک طرف وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں اور دوسری طرف ماحول سے سباز۔ یہ صورت حال بہت جلد انہیں جو گمراہی میں پونچا دیتی ہے۔ برنفر ڈوننگ (ALFRED DENNING) نے بہت صحیح لکھا ہے کہ اکثر کم سن انسان بالوغت میں بچے ہوتے ہیں۔ گھروں (BROKEN HOMES) سے نمودار ہوتے ہیں۔

THE CHANGING LAY, P. 10

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سماج کی ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو سماج کی ترقی میں مددگار بنے گا۔

کر کے اس کی طرف بڑھ سکے، وہ اس کو ایسا محرک دیتا ہے جو سارے اخلاقی محاسن کی واحد بنیاد ہے وہ عقیدے کی وہ طاقت دیتا ہے جس کے متعلق ڈاکٹر سر ولیم اوگلر (SIR WILLIAM OGLER) نے کہا ہے "وہ ایک عظیم قوت محرکہ (GREAT MOVING FORCE) ہے جس کو نہ کسی ترازو میں تولایا جاسکتا ہے اور نہ لیبرٹری میں اس کی آزمائش کی جاسکتی ہے۔"

یہی عقیدے کی طاقت و اصل نفسانی صحت کا خزانہ ہے جو نفسیات اس سرچشمہ سے محدود ہووے "بیاریوں" کے سوا کسی اور انجام سے دوچار نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وقت کے ماہرین نے نفسانی یا اعصابی عوارض کا کھوج اگانے میں تو کمال درجہ کی ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ مگر ان نو دریافت بیاریوں کا صحیح علاج تجویز کرنے میں وہ سخت ناکام ہوئے ہیں۔ ایک عیسائی عالم کے الفاظ میں "نفسانی علاج کے ماہرین (PSYCHIATRISTS) صرف اس تالے کی باریک فیصلہ تالے میں اپنی کوشش صرف کر رہے ہیں جو ہمارے لیے پورے صحت کے دروازے بند کرنے والا ہے۔" جدید معاشرہ بیک وقت دو متضاد عمل کو رہا ہے۔ ایک طرف وہ مادی ساز و سامان فراہم کرنے میں پوری قوت صرف کر رہا ہے۔ دوسری طرف غریب کو نزدیک کر کے وہ حالات پیدا کر رہا ہے جس سے زندگی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ ایک طرف دکھلا رہا ہے اور دوسری جانب خدا کا انجیلشن دے رہا ہے۔ یہاں میں ایک امریکی ڈاکٹر (PAUL ERNEST ADOLPH) کا ایک اقباس نقل کر دوں گا جو اس سلسلے میں ایک دلچسپ شہادت فراہم کرتا ہے:

"جن دنوں میں ڈریکل اسکول میں زیر تعلیم تھا، میں ان تبدیلیوں سے آگاہ ہوا جو زخم ہو جانے کی صورت میں جسم کے انحطاط (BODY TISSUES) میں رونما ہوتی ہیں۔ خود دینک کے ذریعہ نوجوان مطالعہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ نوجوان مختلف اخلاقی اثرات کے واقع ہونے سے زخم کا اظہار انجیلشن اذیال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تعلیم ختم کر کے میں ملٹری ڈاکٹری کے پیش میں داخل ہوا تو مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا کہ میں زخم اور اس کے اذیال کے طریقوں کو اس حد تک جانتا ہوں کہ میں بغیر کسی طریقہ نوجوان کو کٹا ہوں جب کہ میں اس کے ضروری طبی وسائل جیسا کہ اس کو استعمال میں لاؤں۔ لیکن طبی معیاری خود اعتمادی کے صدمہ پر پورا چلا۔ میں نے اپنی ڈیکل سائنس میں ایک ایسے عنصر کو نظر انداز کر دیا تھا جو مجھے زیادہ اہم ہے۔ یعنی خدا۔"

ہسپتال میں جن مریضوں کی نگہانی میرے سرور کی گئی ان میں ایک تیر سال کی بوڑھی عورت تھی جس کی
کوٹھان بنی ہوئی تھی۔ اگر سے تصاویر کے سائے سے معلوم ہوا کہ اس کی فیس (Tissues) بڑی
تیزی سے ٹھیکہ ہو رہی ہیں۔ میں نے اس سرعت کے ساتھ شفایابی پر اس کو مبارکباد پیش کی۔ انچارج
مرجن نے مجھ پر ہاتھ لگا کر اس خاتون کو جو میں گھٹنے میں چھت کر رہا تھا۔ کیوں کہ اب وہ کسی
سہارے کے بغیر اپنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔

اتوار کا دن تھا۔ اس کی بیٹی ہفتہ وار ملاقات کے معمول کے مطابق اسے دیکھنے آئی۔ میں نے
اس سے کہا کہ چونکہ اس کی ماں اب صحت یاب ہے، اس لئے وہ کل آکر اسے ہسپتال سے گھر لے جائے۔
وہ اس کے جواب میں کہہ نہیں سکی کہ وہ یہ سنا ہے اس کے پاس پہلی گئی اس نے اپنی ان کو بتایا کہ اس نے
اپنے شوہر صاحب کے بارے میں شورہ کیا ہے اور یہ طرہ ہو کہ وہ ان کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ اس
کے لئے زیادہ تر انتظام کی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی دارالافتاء (OLD PEOPLE'S HOME)
میں بٹھایا جائے۔

چند گھنٹوں کے بعد جب میں اس بڑھیا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پر
جسمانی اختلاط جاری ہو رہا ہے جو میں گھٹنے کے اندر کا وہ مرگئی کوٹھ کے زخم کی وجہ سے نہیں
بلکہ دل کے صدمہ کی وجہ سے۔

NOT OF HER BROKEN HIP BUT OF A BROKEN HEART

ہم نے ہر قسم کی ممکنہ طبی اور دوا سے چھوٹی ہوئی تھی۔ اس کے کوٹھ کی ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی تھی تو بالکل دست
ہو چکی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہ تھا۔ ڈاکٹر، مسیحا، اور ڈوٹی ہوئی ہوئی کو اپنی جگہ
لانے کے لئے سارے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود صحت یاب نہیں ہوئی۔ یقینی طور پر اس کی ٹہریاں
بڑھ چکی تھیں۔ اور وہ ایک مضبوط کوٹھ کی الگ ہو چکی تھی۔ مگر وہ بچہ نہ سکی کہیں۔ اس لئے کہ اس کی صحت
کے لئے اہم ترین عنصر جو تھا وہ اس میں نہیں تھا۔ نہ سوسائے تھا اور نہ بڑوں کا مشفقانہ پھرت
انگ (HOPE) تھی۔ اور جب زندگی کی انگ نہ ہو گئی تو صحت بھی چھٹ ہو گئی۔

اس واقعہ نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ کیوں کہ اس کے خاتمہ پر میرے دل پر احساس تھا کہ اس بوڑھی خاتون
کے ساتھ ہرگز عبادت پیش نہ آتا۔ اگر یہ خاتون خدائی امید (GOD OF HOPE) سے آشنا

مذہب ہر دور میں اپنے پیروں کو دیتے رہے ہیں۔ اور ان مصلحتوں میں سے کوئی بھی حقیقت آفت
نہیں تھا۔ یہ ہو سکا جب تک اس نے اپنا مذہب تصور دہا رہا نہیں پایا۔ ۱۰
یہ الفاظ اگرچہ سمجھنے والے کیلئے بجائے خود بالکل واضح ہیں۔ تاہم اگر میں نیویارک اکڈمی آف سائنس کے
صدر سے کہوں کہ یس ماریس کے الفاظ نقل کر دوں تو بات بالکل مکمل ہو جائے گی :

مذہب و احترام، نیاضی کردار کی بلندی، اخلاق، اعلیٰ خیالات اور وہ سب کچھ جس
خداوندی صفات (DIVINE ATTRIBUTES) کہا جاسکتا ہے، وہ کبھی اکادمی سے پیدا نہیں
ہو سکتے جو کہ دراصل خود بینی کی عجیب و غریب قسم ہے جس میں آدمی خود اپنے آپ کو خدا کے مقام پر
بٹھالیتا ہے۔ عقیدے اور یقین کے بغیر مذہب بنا ہوا ہو جائے گی نظم، بے نظمی میں تبدیل ہو جائے گا
ضبط نفس، اور اپنے آپ پر کنٹرول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور برائی ہر طرف پھیل جائے گی ضرورت ہے کہ
کہ ہم خدا پر اپنے یقین کو دوبار مضبوط کریں (MAN DOES NOT STAND ALONE)
P. 123

as suggested by C.A. Coulson,

Science and Christianity, P. 110

تحریک جماعت اسلامی

ایک تحقیقی مطالعہ

از ڈاکٹر اسرار احمد ایم بی ایس (لاہور)

اس کتاب میں مصنف نے — جو جماعت اسلامی پاکستان کے ایک پر جوش رکن تھے —
جماعت کے ماضی اور حالی پر گفتگو کی ہے۔ مصنف کے نزدیک جماعت، پاکستان بننے کے بعد اپنے بنیادی مروجے
منہور ہو گئی — کیسے اور کیونکر؟ اس کی تفصیل ہے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے۔
گفتگو متین اور سنجیدہ ہے اور سطر سطر جماعت کے ماضی سے محبت نکلتی ہے۔ قیمت ۱۰/۵۰

کتب خانہ افسان لکھنؤ سے طلب فرمائیے

بعض اصحاب قبور کا کلمہ

محمد منظور نعمانی

کئی مہینے سے افسانوں میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شائع ہو رہے ہیں، اس سلسلہ کی بعض قسطوں میں چند واقعات ایسے بھی مذکور ہوئے ہیں جن میں بعض خواص اصحاب قبور سے شاہ صاحبؒ کے مکالمات کا ذکر ہے۔ ناظرین الفرقان میں سے بعض حضرات نے ان واقعات سے اپنے سخت توحش و اضطراب کا اظہار کیا ہے۔ لیکن انھوں نے وضاحت کے ساتھ اس کا سبب نہیں لکھا ہے۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ اس بارہ میں الفرقان ہی میں کچھ لکھ دیا جائے تاکہ اگر کسی اور کو بھی اس طرح کا خلجان و تودہ بھی رونق ہو جائے۔

۱۔ حضرت حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کی شخصیت اور ان کے علو مقام سے واقف ہیں ان کی خدمت میں تو سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ یہ سب واقعات حضرت شاہ ولی اللہؒ کی "انفاس العارفين" سے ماخوذ ہیں یعنی ان کے اصل راوی حضرت شاہ ولی اللہؒ ہیں۔ اور انھوں نے بلا واسطہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحبؒ سے سُن کر یہ واقعات اپنی کتاب میں محفوظ کیے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ان کی نقل و روایت کا تعلق ہے اس میں کسی شک و شبہ یا کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ ان واقعات کے بارہ میں ذہنی خلجان اور توحش کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اصحاب قبور سے اس طرح کے مکالمے کی کوئی مثال اور سند قرآن مجید

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہیں نہیں ملتی۔ یہ بات بالمشابہہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ کوئی آیت یا حدیث ایسی بھی ہمارے علم میں نہیں ہے جس سے اس کی قطعاً نفی ہوتی ہو۔ ”إِنَّمَا لَا تَشْتَبِهُ الْمَوْتَى“۔ اور۔ ”وَمَا أَنْتَ بِمُتَّبِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ کے بارہ میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اہل علم کی نظر میں ہو گا اور ان دونوں آیتوں کا سیاق و سباق خود ہی ان کے معنی متعین کر دیتا ہے۔ تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے، مگر کیفیت صورت حال یہ ہے کہ شریعت کے اصل ماخذ قرآن و حدیث اس بارہ میں ساکت ہیں۔ اور یہ ہرگز ضروری نہیں کہ جو بات قرآن و حدیث میں بیان نہ کی گئی ہو وہ لازماً ہی طور پر قابل انکار ہی ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت سچائے خود صحیح ہو اور وہ خواص امت کے تجربہ بعد اور اک میں آئے اور قرآن و حدیث میں اس کو اس لیے بیان نہ فرمایا گیا ہو کہ امت کے عوام اور جمہور کے لحاظ سے وہ ناذک اور دقیق ہو اور اس سے ان کے لیے کسی ابتلاء کا خطرہ ہو یا اس طرح کی کسی اور مصلحت سے اس کو قرآن و حدیث میں بیان نہ فرمایا گیا ہو۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں حقیقت روح پر کلام کرتے ہوئے اس نکتہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

ولیس کل ما سکت عنہ	اور یہ بات نہیں ہے کہ شریعت میں جس
الشرع لا یمکن معرفۃ البتہ	چیز کے بیان سے سکوت کیا گیا ہو اس کی
بل کثیراً ما لیسکت عنہ	معرفت اور اس کا اور اک کسی کے لیے ممکن
لا جہل انتہ معرفۃ دقیقۃ	ہی نہ ہو بلکہ بجزرت ایسا ہوتا ہے کہ کسی
لا یصلح لتعاطیہا جمہور الامۃ	حقیقت کو شریعت میں اس لیے بیان نہیں
وان امکن لبعضہم۔	کیا جاتا کہ وہ ایک دقیق اور نازک حقیقت

ہوتی ہے جس کے لیے دین (افادہ متغلا)
کی صلاحیت جمہور امت میں نہیں ہوتی
اگرچہ خواص میں اس کی اہمیت ہوتی ہو اور
وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں

(حجۃ اللہ ۱۱۱۰ھ)

صوفیاء کرام کے بہت سے معارف اور بہت سے تجربے ایسی قبیل سے ہیں۔ ان اگر خدا تعالیٰ ان میں سے کوئی ایسی بات کہے اور ہمیں معرفت یا واردات بیان کرے جو قرآن و حدیث اور اصول شریعت کے خلاف ہو تو بلاشبہ اس کا رد و انکار واجب ہوگا، لیکن اگر وہ بات ایسی ہے کہ قرآن و حدیث اس سے صرف ساکت ہیں تو پھر اس کے انکار و ابطال پر زور دینا غلط ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دوسرے لوگ اس کے تسلیم کرنے کے مکلف نہ ہوں گے۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے حالات میں بعض خواص اصحاب قبور سے مکالمہ، یا بیداری میں حضرت سعدی علیہ الرحمہ سے ملاقات، یا منطق الطیر کے ادراک وغیرہ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سب کی نوعیت دراصل یہی ہے۔ اس لیے صرف اس بنا پر ان کا انکار اور ان سے تو حش صحیح نہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اموات کے مکالمے انکار کی ایک علمی وجہ خاصہ احسان کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بات ابھی خاصی شہرت پاگئی ہے کہ حنفیہ سماع موتی کے قائل نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اموات سے مکالمے کا اس وقت تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ ان کے لیے سماع بلکہ مرید برائے تکلم بھی نہ تسلیم کر لیا جائے۔

اس بارہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حنفی علماء و مصنفین نے سماع موتی سے انکار کیا ہے ان کو بھی سماع سے مطلق انکار نہیں ہے بلکہ وہ اس میں استثناء کے قائل ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زائر قبر پر سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اس کا سلام سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، اسی طرح احادیث نبویہ کی روشنی میں انھوں نے اور بھی بعض استثنائات کیے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ شہرت ہی ایک غلط فہمی پر مبنی ہے کہ اگر حنفیہ سماع موتی کے منکر ہیں۔ محققین علماء احسان نے دعویٰ کیا ہے کہ نقد حنفی کے ائمہ و اساطین میں سے کسی سے بھی یہ انکار ثابت نہیں ہے۔ امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ کے

(۱) اس موقع پر یہ عاجز اس کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ اب سے ۲۲-۲۳ سال پہلے الفرقان کے پہلے بارہ ماہ کے کسی شمار میں سماع اموات کے بارہ میں اس عاجز نے بھی وہی لکھا تھا جس کی نسبت حنفیہ کا قرن مشہور رہ گئی ہے یعنی سماع موتی کا انکار، بعد میں وہ معلوم ہوا جو فیض الباری سے بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ عاجز اس کو تحقیق بات سمجھتا ہوں۔ واللہ یعلم الحق و ھو بھدی السبیل۔

آئی "فیض الباری علی صحیح بخاری" میں ہے۔

وفی رسالة غیر مطبوعة لعلی
القاری ان احد ائمتنا
لم یذهب الی انکار ہارے
الاموات سمع الاموات، وانما استنبطوا
من مسئلة فی باب الایمان ... الا
۳۹۵
۲۶

لا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غیر
مطبوعہ رسالہ میں ہے کہ سماع موتی سے
انکار ائمہ حنفیہ میں سے کسی کا بھی ملک
نہیں ہے بلکہ بعض مصنفین نے باب الایمان
کے ایک جزئی مسئلہ سے ایسا سمجھا ہے،
(اور یہ استنباط اس وجہ سے صحیح نہیں

ہے ۱۰۶)

اس کے بعد صاحب فتح القدیر ابن ہمام کے مدیر پگھلے فرمانے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں۔

اقول، والاحادیث فی سماع
الاموات قد بلغت مبلغ
التواتر۔
اور میں کہتا ہوں کہ مسئلہ سماع موتی کے
بارہ میں حدیثیں تو اتنی حد تک پہنچی
ہوئی ہیں۔ (اس لیے اس کے انکار کا
کوئی گنجائش ہی نہیں ہے)

اسی طرح فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں ہے

ان سماع الموتی ثابت فی الجملة
بالاحادیث الکثیرة الصیحة
(فتح الملہم ص ۲۹۷)
بلاشبہ اموات کافی اجماع سماع
بہت سی صحیح احادیث سے پایہ ثبوت
کو پہنچ چکا ہے۔

نیز فتح الملہم میں اس موقع پر علامہ آلوسی بغدادی حنفی کا کلام نقل کیا گیا ہے جس سے
مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔ خاص کر اس شبہ کا جواب بھی مل جاتا ہے
کہ قبر میں تو صرف بے جان اور بے روح لاشہ دفن ہوتا ہے اور وہ بھی عام طور سے
زیادہ مدت تک صحیح سلامت نہیں رہتا اس سے سماع کا کیا امکان ہے۔ ذیل میں
علامہ آلوسی کے اس کلام کا صرف حاصل اور خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں

حق یہ ہے کہ اموات کے لیے سماع فی الجملہ ثابت ہے اور اس کی دو توجہیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی خاص قدرت سے جسم میت کے کسی حصہ میں (جو قبر میں مدفون ہے) سننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ زائرین کا سلام اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنوانا چاہتا ہے سنتا ہے، اور یہ بات کہ وہ میت پنچاسوں من مٹی کے نیچے مدفون ہے (اور آواز پہنچنے کے لیے کوئی منفذ بھی نہیں ہے) اور اس کا جسمانی نظام ختم ہو چکا ہے اور اس کے جوڑ بند الگ الگ ہو چکے ہیں اس سماع میں مانع نہیں ہوتی (کیونکہ اس سماع بعد الموت کا قانون حیات دنیا کے سماع کے قانون سے مختلف ہے)

دوسری توجہ اموات کے سماع کی یہ ہو سکتی ہے کہ سماع براہ راست میت کی روح کو ہوتا ہے اور میت کے جسم اور اس کے کسی عضو کا اتصال اس سماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میت کے بدن یا اس کے کسی خاص جز کے ساتھ اسکی روح کا کسی قسم کا تعلق ضرور رہتا ہے جو نوعیت میں حیات دنیا والے جسم و روح کے تعلق سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی حقیقت اور نوعیت بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی صاحب قبر کی زیارت کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس کی روح کو اس وقت سننے کی صلاحیت بخش دیتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ میت کی روح ہر آواز اور ہر بات سن سکے، اسلئے اموات کا یہ سماع اور اسی طرح ان کے دوسرے احساسات و ادراکات بھی (اس نظام عالم کے مادہ) اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ (اگے علامہ

فتح الملہم)

اسی مسئلہ سماع موتی کے بارہ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ایک تحقیق بھی ان کے ایک مکتوب کے حوالہ سے فتح الملہم کی اسی بحث میں نقل کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فردوں کا مذہب کی کوئی بات سننا اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک زندہ آدمی

دوسرے زندہ آدمی کی بات بلا ہرہ و مار طبعیہ کے تحت منتقل ہے اور نہ ہم زندوں کو اسکی قدرت ہے کہ اپنی جوبات چاہیں دوسرے عالم میں پہنچ جانے والے کسی مردہ کو نالکین بلکہ اللہ ہی کو یہ قدرت ہے کہ زندوں کی جوبات وہ مردوں کو نالکین چاہے بطور غرقِ عادت کے ان کو سوادے یا اس کے لیے ایسے اربابِ خفیہ کا ایک سلسلہ پیدا فرمائے جن کو ہم نہیں جانتے۔ پھر وہ مردے زندوں کی بات زندوں کی طرح سنیں یا زندوں سے بھی زیادہ سنیں۔ (اس وضاحت کے بعد مولانا ناؤ توئیؒ فرماتے ہیں) غالباً اسی نکتہ کی وجہ سے قرآن مجید میں بندوں سے اسلحہ یعنی سنانے کی نفی کی گئی ہے یعنی فرمایا گیا ہے کہ اے نبیؐ آپ قبروں میں دفن شدہ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، مردوں کے سننے کی نفی صراحت کے ساتھ کہیں نہیں فرمائی گئی۔
(فتح المعلم)

امید ہے کہ کابر علماء و اخوان کی ان توضیحات اور تصریحات سے مسئلہ سماع موتی کے بارہ میں اب کاسلک معلوم ہونے کے علاوہ بہت سے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے جو مسئلہ کی صحیح نوعیت سامنے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس مسئلہ کی بنیاد پر اموات سے مکالمہ کے بارہ میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ بھی رفع ہو جائے گا۔
اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خلقِ عادت کے طور پر زندوں کی بات مردے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کی بات زندے بھی سن سکتے ہیں، ان دونوں باتوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ فیض الباری میں امام العصر حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ سے اسی سماعِ موتی کی بحث میں نقل کیا گیا ہے کہ آپؒ فرمایا
ان مسئلۃ کلام المیتہ و سماعہ میت کا کسی زندہ سے بات کرنا یا کسی زندہ کی بات سنانا دونوں مسئلے ایک ہی

واحدہ

فیض الباری ص ۲۹۷
ہیں۔
آخر میں ہم شیخ ابن القیمؒ کی بے نظیر تصنیف کتاب الرُّوح سے چند اقتباس نقل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ان سے اصل زیر بحث مسئلہ پر اچھی روشنی پڑے گی۔

اقتراحی حلقہ کے بعد کتاب کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ ”جو زندہ لوگ مردوں کی زیارت کو آتے اور سلام کرتے ہیں مردوں کو ان کے آنے اور سلام کرنے کی خبر ہوتی ہے یا نہیں اور وہ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟“

شیخ ابن اقیمؒ نے اس کا جواب اثبات میں دیا ہے اور اس کے ثبوت میں پہلے چند حدیثوں کا حوالہ دیا ہے جن میں بتایا گیا ہو کہ جب کوئی شخص کسی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو مردہ سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور پہچانتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

والسلف مجمعون علیٰ ہذا ۱ اور سلف کا اس پر اجماع ہے اور اس
وقد تواترت الآثار عنہم ۲ بارہ میں ان کے آثار صحیحہ تواتر کو پہنچے
بان المیت یعرف زیارۃ ۳ ہوئے ہیں کہ میت کو زندوں کی زیارت
الحیٰ ویستبشیر بہ ۴ کی خبر ہوتی ہے اور ان کو اس سے شرف
اور خوشی ہوتی ہے۔

اس کے بعد ابن ابی الدینا کی تخریج سے متعدد حدیثیں اور متعدد آثار و واقعات ایک ثبوت میں نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

ویکفی فی ہذا تسمیۃ المسلم ۱ اور قبر پر سلام کرنے والے کو عزت
علیہم زائرًا ولولاہم لیشعروا ۲ شریعت میں زائر (یعنی ملاقات کرنے
بہ لما صح تسمیۃ زائرًا فان ۳ والا) کا جاننا بجائے خود اس کا کافی
المزور ان لم یعلم بزیارۃ من ۴ ثبوت ہے۔ اور اگر ایسی بات ہوتی کہ
زارہ لم یصح ان یقال زارہ ۵ قبر والوں کو اس سلام کرنے والے زائر
ہذا هو المعقول من الزیارۃ ۶ کی خبر ہی نہ ہوتی تو اس کو زائر (ملاقات
عند جمیع الزعم وکن الذی السلام ۷ کرنے والا) کہنا ہرگز صحیح نہ ہوتا، کیونکہ
علیہم ایضًا فان السلام علی ۸ جب صورت ایسی ہو کہ ملاقات کرنے والے
من لا یشعروا ولا یعلم بالمسلم ۹ کے آنے کی خبر بھی اس کو نہ ہو جس سے ملاقات
محال وقد علم النبی صلی اللہ ۱۰ کے لیے وہ ایسا ہے تو یہ کہنا قطعاً صحیح

علیہ وآلہ وسلم امتہ اذا
زاروا القبور ان یقولوا سلام
علیکم اهل الدیار من
المومنین والمسلمین وانا
انشاء الله بکم لاحقون یرحم الله
المتقدمین منا ومنکم والمتأخرین
نسأل الله لنا ولکم العافیة
وهذا السلام والمخاطب و
السند اعلو وجود یرسم ویرا
ویرا ویرا ویرا ویرا ویرا
المسلم الیوم

ص

نہ ہوگا کہ اس نے اس کی زیارت یعنی اس سے
ملاقات کی۔ دنیا کی ساری قوموں کا یہی عرن
ہو اور یہی ان کے نزدیک عقل کے مطابق
ہے۔

اسی طرح شریعت میں اصحاب قبور کو
سلام کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی اس بات
کی متعلقی دلیل ہے کہ قبروں والے سلام کو
سننے سمجھتے ہیں کیونکہ کسی ایسی چیز کو جو
شعور سے بالکل خالی ہو سلام کرنا اور
السلام علیکم سے اس کو مخاطب کرنا بالکل
خلات عقل بات ہے، حالانکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسکی
تعلیم دی ہو کہ جب وہ قبور کی زیارت کریں
تو کہیں۔ "السلام علیکم اهل الدیار

من المومنین والمسلمین الخ" (یعنی

سلام ہو تم پر ان گھروں کے رہنے والے
مومن اور مسلموں اور ایک دن ہم بھی تم سے
آئیں گے، اللہ کی رحمت ہو ہم تم سے
آگے جانے والوں پر اور بعد میں پہنچنے
والوں پر ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے
اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ اس طرح یہ سلام کرنا
اور مخاطب کرنا اور پکارنا کسی ایسی ہی

ہر ملک ہے جو سنتی ہو اور سمجھتی ہو اور لائق
خطب ہو اور جواب دہتی ہو۔ اگرچہ سلام کرنے
والا اس کا جواب نہ سن سکے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں

وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ قَرِيبًا اور جب کہ کھڑا ہو ان مردوں کے قریب
مِنْهُمْ شَاهِدُوهُ وَعَلِمُوا نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور
صَلَاتِهِ وَغَبَطُوهُ عَلَى ان کو اس کی نماز کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ
ذَلِكَ۔ اس پر رشک کرتے ہیں۔

اس کے بعد اس سلسلے کے بعض واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ابن ابی الدنیا
کی روایت سے سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ

”مشہور تابعی ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ کی طرف آیا، ایک
منزل پر میں نے قیام کیا وہاں میں نے رات کو وضو کر کے دو رکعتیں پڑھیں، وہاں
ایک قبر بھی تھی میں اسی پر سر رکھ کے سو گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی تو صاحب قبر نے
شکایت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے آج رات مجھے ایذا پہنچایا (یعنی تمھارا
سر رکھ کے سونا میری ایذا کا باعث ہوا) پھر اسی صاحب قبر نے کہا کہ تم زندہ لوگ
عمل کرتے ہو اور (اس کے نتیجہ کا) علم تم کو نہیں ہے اور ہم مردوں کو علم ہو گیا؟
مگر افسوس ہم عمل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ جو دو رکعتیں تم نے اس وقت پڑھیں وہ
دنیا دانیہا سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے زندہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بہتر
جوادے میری طرف سے ان کو سلام پہنچاؤ ان کی دعاؤں سے ہم مردوں کو بچاؤ
کی عظیم مقدار میں انوار ملتے ہیں۔“

اس واقعہ میں صاحب قبر نے ابو قلابہ سے بیداری کی حالت میں کلام کیا ہے اور ان
کے عمل پر اپنے رشک کا اظہار کیا ہے۔

شیخ ابن القیمؒ نے اس سلسلہ میں جو اور دو تین واقعات نقل کیے ہیں وہ بیداری کی

حالت کے نہیں ہیں بلکہ رویائے حق کے قبیل سے ہیں، ان میں آخری واقعہ مشہور جلیل القدر تابعی مطرف بن عبد اللہ انحرشی کا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ جمعہ کے دن میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا کہ وہاں ایک جنازہ آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے اس جنازہ میں بھی شرکت کروں، چنانچہ میں اس ارادے سے قبرستان میں آگیا، پھر میں لوگوں کے پاس سے ہٹ کر ایک طرف آگیا اور وہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور بالارادہ ہلکی اور مختصر پڑھی اس کے بعد مجھے کچھ ادنگھ سی آگئی، یہاں ایک قبر تھی، میں نے دیکھا کہ صاحب قبر فحش کہہ رہا ہے تم نے یہ دو رکعتیں زیادہ اچھی طرح نہیں پڑھیں۔ میں نے کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہوا ہے۔ اس صاحب قبر نے فرمایا "تم زندہ لوگ عمل کرتے ہو لیکن تم کو علم نہیں ہے (یعنی اعمال کے ثواب و عذاب کے بارے میں وہ علم نہیں ہو جو مرنے کے بعد ہم کو حاصل ہو گیا ہے) اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم یہاں کوئی عمل نہیں کر سکتے (میں تم لوگوں پر رشک کرتے ہیں) بخدا اگر مجھے یہاں ایسی ہلکی اور مختصر سی دو رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے دیا جائے جیسی تم نے پڑھی ہیں تو میرے لیے یہ دو رکعتیں پوری دنیا اور اس کے سارے راز و سامان سے بہتر ہوں گی۔ (مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ) اس کے بعد میں نے اس صاحب قبر سے پوچھا کہ یہاں کس قسم کے لوگ مدفون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے سب مسلمین ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہاں کے مدفونوں میں سے افضل کون ہے؟ انھوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قبر والے اپنے بندہ کو میرے لیے باہر نکال دے تاکہ میں اس سے کچھ باتیں کر سکوں، تو اس قبر سے ایک جوان نکل کر میرے سامنے آگیا، میں نے اس سے کہا آپ یہاں والوں میں سے افضل ہیں؟ اُس نے کہا یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں، میں نے کہا اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو یہ بلند مقام کیونکر حاصل ہوا؟ کیا حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے اعمال کی کثرت

سے؟ انھوں نے کہا یہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے دنیوی زندگی میں مصائب اور تکالیف کا بہت سامنا ہوا اور مجھے اسی پر صبر کی توفیق ملی، پس اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم اسی کا صلہ ہے۔“

شیخ ابن قیمؒ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

اگرچہ خواب کے مجر دیہ دو چار وقتے ہمارے مدعا کے اثبات کے لیے کافی نہیں ہیں لیکن جب یہ بات سامنے رکھی جائے کہ اللہ کے صالح بندوں کے اس طرح کے خواب کے واقعات بے گنتی اور بے شمار ہیں (اور بطور قدر مشترک کے وہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قبر میں مدفون مرنے بھی اللہ کی مشیت سے دائرین کو جلتے پہچانتے ہیں۔ انہی باتیں سننے اور ان سے باتیں کرتے ہیں) تو پھر یہ خواب بھی اس حقیقت کے ثبوت کی ایک دلیل بن جاتے ہیں۔ (اس کی نظیر بلکہ سند یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ متعدد صحابہ کرام نے خواب دیکھا کہ شبِ قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے تو، حضور نے فرمایا۔

اری رویا کہ قد تواطأت
علیٰ اینہا فی العشر الاواخر
میں دیکھتا ہوں کہ تم سب کے خواب اس پر متفق ہیں کہ شبِ قدر آخری دس راتوں میں سے کسی رات میں ہے تو تم اپنی راتوں میں اس کو تلاش کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کے صاحبِ ایمان بندوں کے خواب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ ان کا نقل و روایت یا ان کی آراء کا اتفاق کسی بات پر ہو جائے (پس جس طرح اہل ایمان کی روایات اور ان کی آراء کا اتفاق

(۱) مشکوٰۃ میں بحوالہ صحیحین حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کے الفاظ آیا ہیں۔ ان رجال من اصحاب ابنی صلی اللہ علیہ وسلم اذوا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اری ندیاکم قد لاطشت فی السبع الاواخر فمن کان متعربیا فلیطعنہا فی السبع الاواخر

ایک بار وزن دہلی ہے اسی طرح اللہ کے خوابوں کا اتفاق بھی ایک دلیل ہے.....
علاوہ بریں ہماری دلیل صرف اس طرح کے خواب ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے اصل دلائل وہ
روایات ہیں جن کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

(کتاب الروح ص ۱۱۰)

شیخ ابن نعیمؒ نے اسی سلسلہ میں عبد صہابہ کے بعض ایسے واقعات بھی نقل کیے ہیں جن میں ایک
صحابی نے اپنی وفات کے بعد اپنے کسی زندہ ساتھی کو خواب میں کوئی اطلاع دی اور اس کی
بنی پر اہم قانونی فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ عصب بن جہامہ اور عون بن
الکرمی اللہ عنہما کا ہے۔

ان دونوں کے درمیان عدد موافقات (یعنی بھائی چارہ کا سہارہ) ہوا تھا، ان میں
سے عصب یہ جہامہ کا انتقال ہو گیا، عون بن الکرمی نے ان کو خواب میں دیکھا تو انھوں
نے چند دوسری باتوں کے علاوہ (عون کا یہ بھی بتایا کہ میں نے فلاں یہودی سے دش
دینار قرض لے چکے اور وہ میرے ہاں "قرن" (سینگ) میں رکھے ہوئے ہیں وہ اس
یہودی کو دے دیے جائیں۔

عون کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ اس خواب میں تو بڑی قیسم
اور بڑا بیعتا ہے۔ میں عون کے گھر آیا، سب سے پہلے میں نے "قرن" اتر دیا اور جو کچھ
اس میں تھا اس کو نکالا تو اس میں وہ قبیلہ نکلی جس میں دینار محفوظ تھے، میں وہ دینار
لے کر اس یہودی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا عصب پر تمہارا کچھ فرض تھا۔ اس نے
کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے صحابی تھے جو کچھ تمہارے میں نے ان کو
چھوڑ دیا یعنی میرا اب کوئی مطالبہ نہیں ہے، عون کہتے ہیں کہ میں نے اس یہودی سے کہا
کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا کچھ قرض تھا یا نہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں انھوں نے
دش دینار قرض لے چکے تھے۔ عون کہتے ہیں میں نے وہ دینار جو قرن سے نکلے تھے وہ
اس کے سامنے ڈال دیے تو اس نے دیکھ کے کہا خدا کی قسم یہ تو بیعت میرے والے
دینار میں ہے۔

(کتاب الروح ص ۱۱۰ مختصر اذ غلط)

برحال عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ دس دینار حضرت صعب کے خواب والے بیان ہی کی بنا پر اُس یہودی کو بے دیے۔ حالانکہ اس کے قرضہ کا کوئی اور قافو فی ثبوت موجود نہیں تھا اور اگر صعب کے اس خواب والے بیان کو نظر انداز کر دیا جائے تو بظاہر وہ ان کے قیم بچوں اور دوسرے شرعی اداروں کی ملکیت تھے اور بلا ثبوت کے ایک یہودی کو اُن کا بے دینا ہرگز جائز نہیں تھا۔ لیکن عوف بن مالک اور حضرت صعب کے گھر والوں کو غالباً کچھ قرآن کی مدد سے حضرت صعب کے خواب والے بیان کا ایسا یقین ہو گیا کہ انھوں نے ان دیناروں کے یہودی کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ہے جس کو ابو عمرو ابن عبد البر نے سند کے ساتھ ان کی صاحبزادی کی روایت سے نقل کیا ہو۔ اس کا بھی یہاں صرف وہ حصہ درج کیا جاتا ہے جو زیر بحث موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔

ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ معرکہ یمامہ میں شہید ہوئے (یعنی اس جنگ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عجمی نبوت میلہ لڑا اور اس کے لشکر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کان میں لڑائی گئی) جس وقت وہ شہید ہوئے تو اُن کے جسم پر ایک بہت نفیس اور قیمتی زندہ تھی۔ مسلمانوں ہی کے لشکر میں کا ایک آدمی اُن کے پاس سے گزرا تو اس نے اُن کی وہ زندہ اتار کے اپنے قبضہ میں کر لی۔ لشکر کے ایک بھانپنے ثابت بن قیس کو خواب میں دیکھا انھوں نے فرمایا میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ خیال کر کے کہ یہ ایک بے حقیقت خواب ہے اس کو ضائع کر دو، مجھے کتنا یہ ہے کہ میں کل شہید کر دیا گیا ہوں اور مسلمانوں ہی میں سے ایک شخص نے میری زندہ لے لی ہے اور اس کا خیمہ بالکل آخری کنارہ پر ہے اور ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا ہے جو بہت اچھلتا کودتا ہے اس نے میری زندہ کو اس طرح چھاپا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی بڑی ڈھلڑی اٹھ رہی ہے اور اس کے اوپر کجاوہ ہے، تم خالد بن ولید سے کہو کہ وہ کسی کو بھیج کر اس سے میری زندہ حاصل کرے۔ اور جب تم میری پہنچو تو خلیفہ کو ابو بکر صدیق سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا آنا قرض ہے، اور میرے غلاموں میں سے غلام غلام زندہ میں رضی میں اُن کو آزاد کرنا ہوں)۔ چنانچہ یہ صاحب جن کو ثابت بن

قیس نے خواب میں یہ وصیت کی تھی حضرت خالد کے پاس آئے اور ان سے زندہ دلی بات کہی، انھوں نے آدمی بھیج کر خواب کی نشاندہی کے مطابق وہ زندہ حاصل کر لی اور جب یہ صاحب مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر کو حضرت ثابت کا خواب والا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کے نفاذ کا حکم دیا^(۱)۔
ابو عمرو بن عبد البر اس واقعہ کو روایت کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں کہ ثابت بن قیس کے علاوہ کسی اور کی موت کے بعد کی وصیت نافذ کی گئی ہو۔
کتاب الروح ص ۲

حضرت ثابت بن قیس اور حضرت صعب بن جہام کے ان دونوں واقعوں کے بارہ میں جو فقہی اور قانونی سوالات اٹھتے ہیں شیخ ابن اقصیم نے ان پر بھی بحث کی ہے اور ان کا بھی جواب دیا ہے لیکن وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد تو ان سب واقعات کے بیان نقل کرنے سے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے اور مدفون ہونے کے بعد اللہ کا کوئی بندہ خواب میں یا کبھی شاذ و نادر بیداری میں کسی زندہ صاحب روحانیت سے کوئی بات کہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کیے ہوئے ان واقعات سے تو حش و اضطراب کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تذکرہ میں تو اس طرح کے واقعات جتنا ہیں، ہم نے یہ دو چار واقعے صحابہ و تابعین کے صرف کتاب الروح سے نقل کیے ہیں، جو حضرات شیخ ابن اقصیم کے مسلک اور ان کی علمی و تحقیقی خصوصیات سے واقف ہیں امید ہے کہ ان کے ذہنوں میں اگر کچھ الجھنیں اس سلسلہ میں ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔

اس سلسلہ میں ایک نکتہ یہ بھی قابل غور ہے کہ فیز کی حالت میں جو نیک ہمارے احکامات اور

(۱) اس واقعہ کو اس پوری تفصیل کے ساتھ حافظ ابن حجر نے الامارہ میں طبرانی کی تخریج سے حضرت انس کی

روایت سے نقل کیا ہے۔ الامارہ ص ۲۱۶

ادراکات کا قلعی اس عالم سے منقطع ہو جاتا ہے اس لیے دوسرے عالم دالوں سے رابطہ قائم ہونے کا اہل ان کی باتیں سننے کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے خواب کے ایسے واقعات کچھ کو بھی تعجب اور توجہ نہیں ہوتا۔ پس سمجھنا چاہیے کہ بیداری کی حالت میں اس طرح کا معاملہ بالعموم ایسے ہی حضرات کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گرد و پیش کی دنیا سے منقطع زیادہ رہتے ہیں اور خاص کر ایسے ہی اوقات میں ہوتا ہے جبکہ وہ ہماری اس دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہو کر دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں دوسرے عالم دالوں سے ان کی روحانیت کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ خواب دالوں ہی کی طرح ان کی باتیں سننے اور ان سے باتیں کرتے ہیں بہر حال ان کی اس وقت کی خاص حالت اور خواب کی حالت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اسی لیے دوسرے عالم دالوں کی جوابات وہ اس حالت میں سنتے ہیں اس کو ان کے برابر سمجھا ہوا دوسرا آدمی نہیں سمجھتا جس طرح کہ خواب کی بات دوسرا برابر والا نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا۔ امید ہو کہ اس نکتہ پر غور کرنے سے حقیقت سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔

بعضوں کو کہہ کر ختم کیا جا چکا تھا اسکے بعد یاد آیا کہ عموماً ہم میں موت کے بعد کلام کرنے کا سب سے زیادہ اہم اور مشہور دستور واقعہ تو حضرت زید بن حارجہ رضی اللہ عنہ کا ہے یہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت میں ان کا وصال ہوا، حضرت عثمان بن بشر صحابی شہرہ راوی ہیں کہ جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا اور نماز کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار ہونے لگا، تو میں نے ارادہ کیا کہ انتظار کے اس وقفہ میں دو رکعت نماز ہی پڑھ لوں، چنانچہ میں ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، دوسرے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں جنازہ سے آواز آئی۔ "السلام علیکم ائیتھو ائیتھو" (یعنی خاموش ہو کر بات سنو) اس کے بعد مرحوم حضرت زید نے ایک طویل کلام فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان کے بارہ میں شہادت دی اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارہ میں ایک چھین گئی فرمائی جو بعد میں بالکل حق ثابت ہوئی۔

حضرت زید بن حارجہ کے بعد الموت کلام کا یہ واقعہ اور ان کا وہ پورا کلام قریب قریب ان سب کتابوں میں مروی ہے جو صحابہ کرام کے احوال میں لکھی گئی ہیں اور ان کے حدیث و روایت نے اس کو قبول کیا ہے، امام بخاری ایک نے اس کو ذکر کیا ہے کافی الاما۔

القلب سے ہوتی

مسلم ممالک میں مغرب پسندی

(ترجمہ: وحید الدین خاں)

انیسویں صدی عیسوی کی صبح طلوع ہوئی تو اس وقت مسلم مشرقی ممالک میں ابھی قرون وسطیٰ کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مگر صدی کے خاتمہ نے دیکھا کہ وہ دور جدید کی روشن راہ پر اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ یہ سفر بیسویں صدی میں مزید تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ اس زبردست تبدیلی کا سبب مغرب کے ساتھ اسلام کا تصادم ہے۔ وہ مغرب جو پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نمایاں واحد واقعہ ہے۔ معاشیات، سماجیات، سیاسیات، تعلیم، سائنس، فلسفہ و دعائیات اور مذہب سے متعلق نئے تصورات اور یورپ اور امریکہ کی تکنالوجی کے پھیلاؤ کے نتیجہ میں رد عمل کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے۔ اس سے اسلام کو اپنے مختلف پہلوؤں میں جن تبدیلیوں کا تجربہ ہوا، اس کی مثال ہزار برس پہلے یونانی رومی کچھ سے مقابلہ پیش آنے کے سوا اور کہیں نہیں ملتی۔

بحرِ روم کے مشرقی ساحل پر جو تصادم ہوا وہ اصلی طوفان کی محض ایک ہلکی سی لہر تھی جس نے ہوسے کرہ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں مسلم مشرقی دنیا میں جو جدت پیدا ہوئی وہ اس عمل کا صرف ایک حصہ تھی جس نے پورے مشرق کو جدت پسند بنادیا۔ جدت پسندی (MODERNIZATION) ان معنوں میں کہ ان تصورات اور طریقوں کو اختیار کیا جائے جو عصر حاضر کے نزدیک قابلِ غلط ہیں، یہ حال مغرب پسندی (WESTERNIZATION) کے ہم معنی تھی۔ اس تنازعہ کا سب سے زیادہ بڑھا ہوا اظہار عثمانی ترکوں میں ہوا جنہوں نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ماضی سے معنی لاسکان پوری طرح کٹ کر مغربی اقدار اور طور طریقوں کو لینے کی کوشش کی

اور لباس سے رسم الخط تک سب کچھ بدل ڈالا۔ اس کے بعد ترکی لیڈر کے نقش قدم پر دوسرے چلنے والے ایران کے رضا شاہ پہلوی تھے، جسکی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ عرب جو اسلام کا مقدس وطن ہے، وہ اپنے قدیم طریقہ پر قائم رہنے پر مصر راہ اور خارجی اثرات کے مقابل میں تنہا جزیرہ بنا رہا۔ عرب کے دوسرے سرحدی ممالک اور مصر نے درمیانی راستہ اختیار کیا جو حقیقت سخت دشوار تھا۔ اور وہ یہ کہ جدید تصورات کا اسلام سے تقابل کیا جائے۔ اور پھر دیکھا جائے کہ نئے ذخیرہ میں سے کیا کچھ لینے کے قابل ہے اور کن معاملات میں قدیم ہی کی پیروی کرنی ہے اور ان دونوں کو کیسے ملایا جاسکتا ہے۔ عرب سرزمین میں لبنان نے سب زیادہ آمادگی قلب کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ اس نے مغربی راستوں سے بہہ کر آنے والے ثمرات پر توجہ نہیں کی بلکہ اپنے فرزندوں کو خاص طور پر امریکہ بھیجا شروع کیا۔ جس کے بعد مطبوعات، مرسلات اور آمد و رفت کے ذریعہ جدت بندی کی لہر لبنان میں بہت تیز ہو گئی۔ مزید یہ کہ عربی پریس کا گہوارہ اور اعلیٰ درجہ کی مغربی یونیورسٹیوں کا مقام ہونے کی وجہ سے لبنان آس پاس کے علاقوں کے لئے ذہنی رہنمائی کا مرکز بن گیا۔ اس کے باشندوں نے محض مال تجارت کے ایکٹ ہی کا کام نہیں کیا بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان نظریات کے در آمد و برآمد کی خدمت بھی انجام دی۔

عرب، جہاں ماضی کا بیج سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ترقیات کو روکے ہوئے تھا، وہاں ابتداء اقتصادیات کی راہ سے جدت بندی داخل ہونا شروع ہوئی۔ یہ اقتصادیات عال خاں طور پر تیل کی دریافت اور اس کا استعمال تھا، جو ۱۹۳۳ء میں امریکہ اور برطانیہ کے ذریعہ وقوع میں آیا۔ جہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، وہاں جدید ترین آرائش کی تمام چیزیں پہنچنے لگیں۔ سجنہ مکس، ریلوے، بندرگاہ اور ہوائی اڈے بنا شروع ہوئے۔ مقامی باشندوں کو تربیت دیکر انھیں جدید کامیوں پر رکھا گیا۔ بحرین، کویت اور قطر کے شیوخ نے راتوں رات اونٹوں کی سواری چھوڑ کر کیراکس کاروں کی سواری اختیار کر لی۔ اور خمیوں کے بجائے ایرکنڈ فیٹڈ مھلوں میں رہنے لگے۔ سعودی شہزادے ذاتی ہوائی جہازوں کے ذریعہ یورپ اور امریکہ کے شہروں کی سیاحت کرنے لگے۔ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو گیا جو ان کے املائی خیرے سے بھی زیادہ تھا۔ عرب سوسائٹی کی یہ تبدیلیاں ایسی تھیں جہاں الفت لیلہ کے فانتاں گویوں کی خیالی پرواز بھی نہیں جاسکتی اور

سایجات کا کوئی عالم اس کے نتائج کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتا تھا۔ مشرقِ قریب میں پٹرول کے جو ذخائر ہیں ان کے متعلق ماہرین کا عام اندازہ ۵۵ ایلین بیرل ہے جو موجودہ پٹرول کے لحاظ سے اتنا ہے کہ ایک سو برس تک اس کی سپلائی جاری رہ سکتی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ۲۰۲۵ تک تین سو ایلین بیرل تیل نکالا جا چکا ہوگا جو موجودہ نرخ اور موجودہ معاہدوں کے مطابق اس علاقے کو رائلٹی، ٹیکس اور منافع حصص کی صورت میں دو سو ایلین ڈالر دے گا۔

اسلامی کلچر میں مغربیت

جدید اثرات سے جو چیز سب سے پہلے متاثر ہوئی وہ اسلامی کلچر ہے۔ مغربی کلچر کے جو ابواب بظاہر موافق اور مفید معلوم ہوئے، پہلے ان کو اختیار کیا گیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے ضرر چیزوں سے آغاز ہو کر نوبت ان چیزوں تک پہنچتی ہے جو پہلے مفید سمجھی گئی تھیں۔ اس طرح اقتصادی اور ٹیکنیکل تبدیلیاں بالآخر سماجی تبدیلیوں تک جا پہنچتی ہیں۔ سماجی اقتصادی تبدیلیاں سیاسی تبدیلیوں تک متحد ہوتی ہیں۔ ان کا مجموعی اثر ذہن کو بدلنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ردِ حالی اور مذہبی چیزیں بھی بدل جاتی ہیں۔

کلچر میں تبدیلی عموماً معاشی اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ قدیم روایتی زراعت کے طریقوں کے بجائے جدید ترقی یافتہ ٹریکٹر کا استعمال، زمین کو زرخیز بنانے کے لئے جدید کیمیائی کھاد اور جراثیم کو مارنے کے لئے جدید دوائیں کوئی سنگین جذباتی کش مکش پیدا نہیں کرتیں۔ یہ اگرچہ صدیوں کی پڑی ہوئی مادوں کو بارِ معلوم ہوتی ہیں مگر ان کا موازنہ نسبتاً آسان ہے۔ انیسویں صدی کے عرب کسان جن کی کھیتی اب تک محض گدڑ بھر کا ذریعہ تھی، اب رفتہ رفتہ اپنی خاندانی ضرورت سے زیادہ پیدا کرنے لگے اور پہلے مارکٹ میں سپلائی کرنے کے قابل ہو گئے۔ اسی طرح ملکی صنعت میں قدیم اور ہزاروں کی ترقی یا ان کی جگہ نئے درآمد شدہ اوزاروں کا استعمال اپنے ائمہ کوئی جذباتی پہلو نہیں رکھتا۔ ریلوے، تارِ ٹیلی فون جب رائج ہوئے تو وہ اونٹ اور فخر اور ہر کارہ کے ذریعہ ریل و وسائل کے مقابلہ میں عام طور پر پسند کئے گئے۔ ان اقتصادی تبدیلیوں نے تاجروں کو بیوقوف و پاکر عمری سطح سے گذر کر شہری یا ملکی پیمانے کی سطح پر تعلقات قائم کریں۔ دیہاتوں سے

شہروں کی طرف آبادیوں کا ناگزیر انتقال شروع ہوا اور جاری رہا۔

زیادہ تکلیف دہ چیز سماجی ڈھانچہ کی تبدیلی تھی۔ یہاں زیادہ گہری وفاداریاں اور پرخوردہائی قدیم وجود تھیں۔ تاہم مشترک خاندان جو بائبل کے زمانے سے رائج تھا اور جس میں باپ، خاندان کا بزرگ شمار ہوتا تھا، وہ شہر میں منتقل ہونے والوں کے درمیان آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی شکل اختیار کرنے لگا اور اس طرح مغربی طرز کے آزاد خاندان وجود میں آنے لگے۔ یہ تمام تبدیلیاں ذہنی تطبیق (INTELLECTUAL ADJUSTMENT) کے طریقوں کی متقاضی تھیں۔ تعلیمی ادارے اب قانون داں، طبیعیات داں، معلم اور دوسرے پیشہ ورانہ ذہنی پیشہوروں کی ایک نئی قسم پیدا کرنے لگے جو مسلم سوسائٹی کے دو طبقات کا مجموعہ تھے۔ یہ امر نے والدین کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑا، مالیات اور سیاست پر قابض ہونے لگا۔

مغرب کے تعلیمات میں سب سے اہم چیز جدید طرز کی تعلیم تھی۔ تعلیم کا تعلق ذہن سے ہے اور ذہن ہی سے تمام تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انیسویں صدی کے بعد یسویں صدی آئی اس وقت مسلم تعلیمی ادارے ابھی قدیم روایتی انداز کے تھے جو کہ جامد تمدن کے آئینہ دار تھے۔ علم کا حصول محض معلومات کا ڈھیر جمع کرنے پر تمام ہو جاتا تھا۔ اس کی تحقیق نہیں ہوتی تھی کہ کیا چیز حقیقت ہے۔ گویا کہ کائنات محض ایک جامد چیز تھی۔ طالبان علم کا کام ہر جگہ معلوم اور کتب نصاب سے ملنے والی چیز کو لے لینا تھا اور بس۔ علم کی تلاش معلم اور متعلم کی کوئی مشترکہ ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یادداشت پر انحصار تھا۔ تحقیق، تجربہ اور تنقید کے الفاظ لغت سے خارج تھے۔ حافظہ کی طاقت بہت ترقی پرتھی۔ مگر تحقیق کا تصور ناپید تھا۔

اٹھارویں صدی میں بھی، جو دعویٰ صدی کی طرح، ذہنی سرگرمیاں کلاسیکل ادب، زبان اور دنیا پر مرکوز تھیں۔ اعدان میں جدت کا کوئی منہ نہ تھا۔ ادبی معیار کھلی صدیوں سے ہی زیادہ گہرا تھا۔ نظم و عشرت، معیون سے زیادہ طرز ادا پر زور دیا جاتا تھا۔ سائنس، طب، مالیات، علم نجوم، کیمیا، جادو اور قدیم یونانی ماسکس کا ایک عجیب و غریب مجموعہ تھی۔

انیسویں صدی میں تصویر بدل گئی۔ ۱۸۶۸ء یا اس کے لگ بھگ محمد علی شاہ مصر نے ایک فرانسیسی ڈاکٹر کو بلا کر وہ قاہرہ کے باہر ایک نجی اسکول کی نظامت سنبھالنے کو اپنے سرکاری

کے نام سے مشہور ہے اور جو اس علاقہ میں اپنی نوعیت کا پہلا اسکول تھا۔ یہ اب بھی اپنے اسپتال کے ساتھ اس علاقے کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے۔ محمد علی نے ایک مصری کو بھی پہلی بار فرانس بھیجا جس کا نام رفاعہ الخطوطی تھا جو ۱۸۳۱ء میں قاہرہ واپس آیا اور طب اور انجینئرنگ کی درسی کتابوں کے ترجمہ کا کام سنبھالا۔

یہاں جدید تعلیم ابتداً فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مشنریوں کی سرگزشت کا نتیجہ تھی۔ کیتھولک نے اس کام کو سب سے پہلے شروع کیا مگر بہت نچلے تعلیمی معیار سے اور ان کا حلقہ بھی بنیادی طور پر عیسائی اقلیت کا گروہ تھا۔ پروٹسٹنٹ نے اس راہ کو ان کے بعد اختیار کیا، مگر انھوں نے بہت جلد اپنی تعلیم کو سکولر شکل دیدی۔ اور اس طرح زیادہ سے زیادہ مسلم طلبہ ان کی طرف کھینچے گئے۔ مغرب میں تعلیم پائے ہوئے عیسائی تمام سلاح کو ایک نئی نسل میں تبدیل کرنے لگے نیز انھوں نے مقامی تعلیمی اداروں کو بھی متاثر کیا کہ وہ مغربی طرز اختیار کریں۔

علاقے کے امریکی اداروں کی رہنمائی رابرٹ کالج قسطنطنیہ (۱۸۶۳ء) اور شامی پروٹسٹنٹ کالج بیروت (۱۸۶۶ء) کرتا تھا۔ دونوں مسیحی مشنریوں کے ادارے تھے۔ رابرٹ کالج نے انجینئرنگ میں نمایاں امتیاز پیدا کیا۔ شامی پروٹسٹنٹ کالج نے امریکن یونیورسٹی بیروت میں تبدیل ہو کر زرسنگ، چمبک، ہلیتھ، انجینئرنگ اور زراعت کے اسکول کھولے۔ یہ امریکہ کے باہر اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ کا سب سے بڑا اور موثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ علاقے کے اکثر فکری اور عملی رہنما اسی کے تعلیم یافتہ گریجویٹ ہیں۔ بعد کے تعلیمی اداروں میں قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی کو شمار کیا جاسکتا ہے جو کہ ۱۹۲۱ء تک مشرقیت کے مطالعہ کا نمایاں ترین ادارہ رہا ہے۔

اسلام بحیثیت ریاست

اب سیاسی نظام کی اور بالنگ کاراستہ صاف تھا۔ وقت کی تمام نام نہاد مسلم ریاستوں (سعودی عرب، یمن اور افغانستان کو چھوڑ کر) نے حکمرانی کے جدید طریقوں کو اپنایا۔ کینٹ، پارلیمنٹ اور امکشن ان کے یہاں نظر آنے لگے۔ مزید انھوں نے دیوانی، مالی اور فوجی قوانین منوئی کوڈ کے مطابق بنائے۔ ان میں سے بعض اب بھی اپنے دستور میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی ریاست

ایک اسلامی ریاست ہے۔ جیسے پاکستان۔ یا بعض کا دعویٰ ہے کہ اسلام ان کی انتظامیہ کا بنیادی اصول ہے۔ مگر یہ محض ایک زبانی بات (LIP SERVICE) ہے۔ کیونکہ ایک حقیقی مسلم ریاست میں شریعت کی بالائری ناقابل چیلنج ہوتی ہے۔

مغرب سے جو محرک قوتیں آئیں ان میں شیٹلزم، جس کے ساتھ حکومت خود اختیاری کا تصور لازمی طور پر شامل تھا، بلاشبہ سب سے زیادہ ہیجان خیز تھا۔ شیٹلزم اپنے جدید لباس میں گویا انسان کے "انما" کا اجتماعی سطح پر ظہور ہے۔ شیٹلزم اس مفہوم میں کہ ایک خطہ زمین کے ساتھ ایسی وفاداری جو تمام دوسری وفاداریوں حتیٰ کہ مذہب سے بھی بالاتر ہو، یہ اسلام کے لئے نہ صرف نئی بلکہ اسی کے نظریہ سے ٹکرانے والی تھی۔ ملک کی محبت، جیسا کہ اب تک معلوم تھی۔ اپنے اندر کوئی سیاسی یا فوجی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ شیٹلزم بعد کو سیکولر تحریک بن گئی جو جغرافیائی دائروں میں محدود اور معاشی قدر کی تابع تھی۔ اس کے برعکس اسلام کسی جغرافیائی حد بندی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی قدریں بنیادی طور پر روحانی ہیں، اور وہ صرف اسی کی وفاداری کا قائل ہے۔ ایک عربی مسلمان ماری دنیا کے ہم عقیدہ مسلمان سوسائٹی کا شہری ہے۔ اس کا آئیڈیل اتحاد اسلام (PAN-ISLAM) ہے نہ کہ اتحاد عرب (PAN-ARABISM)۔ الازہر کے شیوخ اور نجف اور کربلا کے مجتہد اب بھی اسلام ہی کی وفاداری کے قائل ہیں۔ یہی حال مسلم عوام کا ہے۔ صرف وہ سیاسی اور فکری رہنما جو مغربی طرز پر تعلیم پائے ہوئے ہیں، وہی جدید قومیت کی صحیح روح کے حامل ہیں۔ مگر وہ عرب شیٹلزم اور مسلم شیٹلزم کے درمیان گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔

یہ مخصوص طور پر لبنان اور شام کے عیسائی ہیں، جنہوں نے اس مغربی شیٹلزم کو عرب ممالک تک پہنچایا ہے۔ ان کے شاعر اور صحافی جو برطانوی مصر میں اپنے خیالات کے انہار کے لئے نسبتاً زیادہ آزاد تھے، انہوں نے وہ جنگاری روشن کی جس نے قومیت کی آگ بھڑکائی۔ اس کے نئے تصورات مثلاً حب الوطنی، قوم، مادر وطن، انسانی حقوق وغیرہ کے لئے انہوں نے نئی اصطلاحیں وضع کیں یا قدیم الفاظ میں سے کسی کو رائج کیا۔ عثمانی جوئے سے نجات پانے کے لئے جدوجہد نے جدید شیٹلزم کی پیدائش کے لئے حالات پیدا کئے۔ عرب شیٹلزم کا مقصد امتیاز مذہب، عربی بولنے والے لوگوں کو بنیاد پرستی کی عام سطح پر محدود کرنا تھا جو اپنی قدیم تہذیب کی عظمت اور قدیم تاریخ سے

ذہنی غذا حاصل کرتی ہو۔ عرب اتحاد کی یہ کمزور ابھرتی ہوئی تحریک مقامی دُخواریوں اور علاقائی مسائل سے متصادم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور مصری، لبنانی، شامی یا عراقی قومیت میں بٹ گئی۔ مگر دوبارہ اتحاد کا جذبہ جنگ عظیم ثانی اور اسرائیل بننے کے بعد ابھر آیا۔ اس طرح ابتدائی عرب نیشنلزم جو عثمانی سلطنت کے غلامت، جدوجہد سے پردان چڑھی تھی، بالآخر برطانوی اور فرانسیسی تسلط کے غلامت صفت آرا ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو پسپہ اور ارتقاء کرنے کے لئے جدوجہد کا وہ میدان ملا جس کو فلسطین میں صیہونی جارحیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام بحیثیت مذہب

اسلام کے مذہبی حصے کی باری سب سے بعد میں آئی۔ مندرجہ بالا تبدیلیاں بلاشبہ اسلام کے طریق زندگی سے انحراف کے بغیر نہیں آسکتی تھیں۔ مگر یہ تبدیلیاں بنیادی طور پر مذہب کی بیرونی سطح سے متعلق تھیں۔ اسلام کا مغز — دینیات اور قانون شریعت — اس کے بعد بھی کچھ دنوں تک محفوظ رہا۔

ان دنوں میں شریعت سب سے پہلے زد میں آئی۔ شریعت کو قرآن میں خدا کا کلام قرار دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں نظم حکومت کی واحد بنیاد تھی اور عرب میں وہی مختلف فرقوں کے درمیان وجہ اتحاد رہی ہے۔ اس لئے شریعت پر براہ راست حملہ مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس پر اطراف سے حملے شروع ہوئے۔ نئی تعبیر کرنے والے اور اصلاح کے علمبردار اور بالآخر متحد دین (MODERNIZERS) نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کے اجزاء پر ابھرا دہرے اعتراضات کرنا شروع کئے۔ وہ حدیث جو موضوع ہونے کے باوجود مجموعہ احادیث میں شامل ہو گئی ہیں اور اجماع ان دو چیزوں نے ان کو مقصد برآری کا اچھا موقع دے دیا۔ اور کسی مرکزی اور متفقہ مستند ترجمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعتراضات کا موثر توڑ بھی نہ کیا جاسکا۔ ان مسلم ماؤنٹسوں کا طریقہ وہی تھا جو پیشرو میسائیوں کا طریقہ تھا ———— قدیم متن میں نئے خیالات کو پڑھنا، عبارتوں کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ان کا مفہوم بیان کرنا۔ یہ یسوعیوں ایران کے جمال الدین افغانی (۱۸۹۶ء - ۱۸۳۸ء) اور مصر کے محمد عبده (۱۹۰۵ء - ۱۸۴۹ء) کی قیادت میں کام کر رہے تھے۔

ان کا طریقہ یہ تھا کہ بات کو اس مقدمہ سے شروع کر کے تجدید سائنس اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں۔ اسلامی تعلیمات کی عقلی توجیہات کی جائیں۔ مگر ان کے پرچوش مقلدین مضحکہ خیز انتہا تک پہنچ گئے۔ مثلاً تعدادِ اوز و داج کے متعلق قرآنی حکم (۴-۳) کے متعلق ان کا استدلال تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ "لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو"۔ اب چونکہ کوئی شخص اوز بیویوں سے یکساں برتاؤ نہیں کر سکتا اس لئے قرآن کے حکم کے مطابق صحیح شادی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ سود کے خلاف حکم (۴، ۱۵۹-۱۵۷) جو کہ سرمایہ کاری اور بینکنگ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، اس کی تشریح یہ کی گئی کہ وہ صرف بٹھے ہوئے سود کے بارے میں ہے۔ خدا کا فرشتوں سے یہ کہنا کہ "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں (انسان) ۲۸:۳۰" نظریہ ارتقاء کی تصدیق کرنے والا بن گیا۔ قرآن کے "جن" وہی چیز ہیں جن کو آج ہم خوردبینی جراثیم (MICROBES) کہتے ہیں۔ "حجارة من بھیل" جن کو چڑیوں کے غول (۱۱۰:۵) نے مکہ کے باہر حبشہ کی فوج پر برسایا۔ وہ چھپک کی وبا کا پھوٹ پڑا تھا۔ یہی طریقہ اس سے بہت پہلے مسیحی شارمین نے اختیار کیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ کتاب مقدس کا یہ بیان (37-36-15) کہ آٹھویں فوج جس نے یہود پر حملہ کیا تھا اس کو خدا کے فرشتے نے برباد کر دیا، وہ دراصل طاعون کی وبا تھی۔ اور یہ کہ بائبل کی کتاب پیدائش تخلیق کے دن سے لے کر ایک جینیاتی دور (GEOLOGIC ERA) ہے۔ متحدہ عرب جمہوریہ (U.A.R) کے وکیل جو کہ سوشلسٹ قانون سازی کے مدعی ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کی قانون سازی قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ وہ اور ان کے سعودی اور یمنی مخالفین دونوں کو یکساں طور پر اپنے اپنے دعوے کے لئے قرآن سے دلائل مل گئے۔

ماذہبِ اومیکو لریزم کی اس سلسلِ بوجھار کے بعد شریعتِ ذاتی زندگی (PERSONAL STATUS)

۱۵ تحقیق کے ایک دن کو ایک ارضیاتی دور سے تعبیر کرنا ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اس لئے یہ قیہ مثالوں کی فہرست میں نہیں آتی۔ اس کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے: "کیونکہ قرآن میں خدا کے دن کو انسانی دنوں کے اعتبار سے ہزار سال کے برابر کہا گیا ہے۔ اور عربی استعمالات کے اعتبار سے ہزار سال بھی صرف زیادتی کے مفہوم میں ہے نہ کہ بالکل حسابی مستم کا

ہزار سال (ترجمہ)

کے محدود دائرہ میں اپنی آخری جائے پناہ بنائی۔ یعنی شادی، طلاق، وراثت اور ان سے متعلق مسائل جو کہ مذہبی عدالتوں میں فقہائے ذریعہ فیصل ہوتے تھے۔ ترکی پہلا ملک تھا جس نے اس طرح کی مذہبی عدالتوں کو ختم کیا۔ مذہبی عدالتوں کے خاتمہ کے ساتھ تعداد ازدواج کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یونیس کی نئی سلطنت نے حبیب بورقیدہ کی قیادت میں ۱۹۵۶ء میں اس کی پیروی کی۔ مگر رمضان میں ہینہ بھر کے روزہ کو ختم کرنے کے سلسلہ میں اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ مصر نے ۱۹۵۹ء میں ایک کم تر درجہ کا انقلابی قدم اٹھایا جبکہ اس نے مذہبی عدالتوں کو ختم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تمام مقدسات عام ملکی عدالتوں میں سول ججوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ البتہ ذاتی نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ مذہبی قانون کے مطابق کیا جائے گا۔

الانتمیت (SECULARIZATION)

فکر کی سطح پر ماڈرنزیشن آؤی کو سیکولرزم تک پہنچانا ہو۔ سیکولرزم صرف چرچ اور ریاست کی علیحدگی کو کچھ زیادہ معنی دیتا ہے۔ تاریخی سرگزشتوں اور حال کے واقعات کی تعبیر میں جو مقام خدا کا رہا ہو، وہاں وہ انسان کو لاکھ بھادیتا ہے اور ایسی عقلی تعبیر کرتا ہے جسکی بنیاد طبیعتی اور نفسیاتی قوتوں پر ہوتی ہے کسی عربی اخبار کی کوئی تازہ اشاعت شکل سو خدا کے نام کے ذکر سے خالی ہوتی ہے۔ مگر اس ذکر کا تعلق پائیز اور موت، بیماری اور صحت، خوش قسمتی اور بد قسمتی، ناکامی اور کامیابی وغیرہ چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ گویا گڑھے ہوئے فکر کے باقیات ہیں۔ ماڈرنزم کے ذریعہ تباہ شدہ اسلام میں کچھ صرف اکیس بنیادی عقائد (BASIC DOGMAS) باقی رہ گئے ہیں۔ خدا ایک، محض خدا کے رسول ہیں، قرآن خدا کی کتاب ہے، بعض اعمال گناہ ہوتے ہیں، انسان کے اندر ایک دائمی روح ہے، ایک انصاف کا دن ہے جبکہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا بدلے گا۔ یہ جو تہذیبوں کا اسلام اور ایک ماڈرن کرپچن کو یہ تمام عقائد چند تحفظات کے ساتھ قابل قبول ہو گئے۔ آغاز میں ایک وقت تھا جب اسلام، میسائیت کا ایک فرقہ معلوم ہوتا تھا۔ بعد کی تاریخ میں بعض اقتصاد، فوجی اور سیاسی اسباب سے دونوں میں جنسیت پیدا ہو گئی۔ مگر جب دونوں قرون وسطی کی اصطلاحیں بولنے کو پاک کر لیں ہیں اور ماضی کے فداات بھلے جا رہی ہیں دونوں دواؤں ایک دوسرے میں گئے۔ میسائیت اور اسلام دونوں پہر حال ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں مستقبل میں یہ حقیقت زیادہ واضح ہوتی جائے گی کہ وہ چیزیں جن میں دونوں کو اتفاق ہے اس کو زیادہ ہیں جن میں دونوں اختلاف رکھتے ہیں۔ (اسلام اینڈ ویسٹ)

استدراک

از مترجم

ڈاکٹر بٹھی کے جس مضمون کا ترجمہ پچھلے صفحہ میں ختم ہوا ہے ہمارا خیال ہے کہ جہاں تک واقعات کے بیان کا سوال ہے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی ہے یا کم از کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، مگر مضمون کے بالکل آخری پیرے میں جب ان کے قلم پر وہ الفاظ آئے جن میں اسلام کی کچھ تشبیح کی گئی ہے تو بات غلط ہو گئی اور وہ الفاظ نکھ گئے جو اسلام سے فکری مطابقت نہیں رکھتے۔

———— بات یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں سماجی موضوعات کا مطالعہ جس ڈھنگ سے کیا گیا ہے اس نے مذہب کو مانتے ہوئے اس کی شکل بالکل بدل دی ہے۔ موجودہ دور کے جدید مشرقین اگر قدیم مشرقین کے ڈھنگ کی غلط بیانی اور سب دھستہ نہیں کرتے مگر ان کے ذہن چونکہ عام طور پر اسی جدید تصور مذہب کے مطابق ہی اسلئے غلط بیانی نہ کر سکیے باوجود مذہب کے بارہ میں کئی شیخ فکری طور پر غلط ہو جاتی ہے۔ گویا مشرقین کا جو فتنہ پہلے زیادہ تر تاریخ کے میدان میں تھا وہ اب فکر کے میدان میں آگیا ہے اس طرح ظاہری تبدیلی کے باوجود حقیقی صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس جدید تصور مذہب کے مطابق مذہب ایک شخصی تجربہ یا سماجی عمل ہے اور اس کا شپسہم الہام ربانی نہیں بلکہ وہ روایات ہیں جو اس مذہب کے ماضی اور اس کے حال میں پائی جاتی ہوں۔ اسی بنیاد پر عیسائیت کو یہودیت سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسلام کو عیسائیت اور یہودیت دونوں سے۔ اس ذہن یا اسی تصور مذہب کا نتیجہ ہے کہ مصنف کو اسلام عیسائیت کا ایک فرقہ معلوم ہوتا ہے، بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ اسلام کی بہت سی باتیں عیسائیت سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر اس اشتراک کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام عیسائیت سے ماخوذ ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ یعنی الہام ربانی۔ اس فرق کے ساتھ کہ خدائی الہام، عیسائیت میں نامکمل شکل میں ہے اور اسلام میں کامل اور محفوظ شکل میں۔ اس دعوے پر بہت سی دلیلیں قائم کی جاسکتی ہیں۔ یہاں میں صرف دو باتوں کا ذکر کرنا ہوں۔

پہلی بات تو یہ کہ دین محمدی کا عیسائیت سے ماخوذ ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب یہ بھی ثابت

کیا جاسکے کہ وہ کون کسے سے ذریعے تھے جن سے عیسائی تعلیمات داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئیں۔ اس سلسلہ میں جدید علماء نے بہت سی شخصیتوں کے نام لئے ہیں جن سے قیاساً آپ کو عیسائی تعلیمات کا علم ہوا تھا۔ مگر ابھی تک علمی معیار پر اس دعوے کو ثابت نہیں کیا جاسکا ہے چنانچہ خود بعض عیسائی علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس بہت سے نام نہیں جنکے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے بنی عربی کو عیسائیت کی تعلیمات کا علم ہوا تھا۔ مگر تاریخی طور پر ہمارے پاس ایسا کوئی اطمینان بخش مواد نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بات واقعہ کے طور پر ثابت بھی ہو گئی ہے (ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھیکس، مقالہ "قرآن"، حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد علمی دریافت سے زیادہ ایک مفروضہ پر ہے۔ اور وہ مفروضہ یہ کہ — ہر مذہب اپنے ماضی و حال کی روایات سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو اسلام بھی ضرور کسی نہ کسی مذہب سے ماخوذ ہوگا — اب چونکہ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے قصے بہت سے پہلوؤں سے بائبل کے بیانات سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لئے خود بخود ثابت ہو گیا کہ اسلام بائبل سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ یہ بعض ایک مفروضہ ہے نہ کہ کوئی دلیل۔

دوسری بات یہ کہ اگر آپ بائبل اور قرآن کے ملتے جلتے ٹکڑوں کو ایسے اور ان کا تقابلی مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ دونوں کے درمیان مماثلت کے باوجود ایک حیرت انگیز فرق ہے اور وہ فرق یہ کہ تعلیمات یا واقعات کے بیان میں بہت سے ان اجزاء کو قرآن یا تو حذف کر دیتا ہے یا ان کی تصحیح کرتا ہے جو بائبل میں مذکور ہیں۔ مثلاً توحید کو شرک کی آمیزش سے پاک کرنا یا رسالت کو الوہیت سے الگ کر کے پیش کرنا۔ یا اسی طرح نبیوں کے واقعات میں کثرت سے ایسے اجزاء کو نکال دینا یا اس کی تردید کرنا جن سے بائبل کی تصویر کے مطابق ان مقدس ہستیوں کی زندگی و شمار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اگر اسلام فی الواقع عیسائیت یا یہودیت سے ماخوذ ہے تو اس کو بائبل کے الفاظ کو جوں کا توں لے لینا چاہیئے تھا کیونکہ جیسا کہ بجا طور پر مشہور ہے، نقل راجح فعل۔ مگر اس قسم کا اختلاف بتاتا ہے کہ قرآن بائبل کی نقل یا اس کا اعادہ نہیں ہے۔ بلکہ کسی دوسرے ماخذ سے آیا ہے جو اپنے علم کے مطابق واقعات کی تصحیح و ترمیم کر سکتا ہے۔

دوسری بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ یہ کہ "بعد کی تاریخ میں بعض اقتصادی، فوجی

اور سیاسی اباب سے دونوں میں اجنبیت اور آدیزش پیدا ہو گئی۔ اس بیان میں آدیزش کی حد تک تو بات مطابق واقعہ ہے مگر اس کی وجہ جو مصنف نے بیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے درمیان آدیزش کو مادی اباب کا نتیجہ سمجھنا بھی دراصل جدید طریق مطالعہ کی ایک غلطی ہے۔ جدید علماء نے یہ فرض کر لیا ہے کہ مسلح کے اندر جو بھی واقعہ پیش آتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ مادی اباب ہوتے ہیں۔ اس تصور کے مطابق اسلام اور عیسائیت کی آدیزش کا بھی کوئی نہ کوئی مادی سبب ہونا چاہیئے۔ حالانکہ یہ بھی محض ایک مفروضہ ہے نہ کہ علی طور پر کوئی تلمذ شدہ چیز اسلام اور عیسائیت کے درمیان آدیزش کی اصل وجہ نہ ہی ہے اور وہ بھی ایسی جس کی ذمہ داری میراثی حضرات پر ہے نہ کہ اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت رسالت کا جو نظام دنیا میں قائم فرمایا تھا، اس کے مطابق اللہ کے علم میں تھا کہ بالآخر ایک آخری رسول بھیج جائے گا، جو ہر شے کے لئے دین کو مکمل اور محفوظ شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ چنانچہ بائبل کے تمام انبیاء کے ذریعہ اس کی خبر دی گئی اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کی کھنسی کھلی چشیں گویاں کیں اور یہ تاکید کی کہ جب وہ بنی آسے تو اس پر ایمان لے آنا۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس آخری رسول کی بعثت ہوئی۔ بائبل میں آخری رسول کی جو نشانیاں دی گئی تھیں ان کے مطابق آپ کا فرستادہ رسول ہونا اور ”وہ بنی“ ہونا جس کی پیشین گوئیوں سے ان کے کان سمور تھے، اتنا واضح تھا کہ انھوں نے آخری رسول کو اس طرح پہچان لیا جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مگر اس کے باوجود انھوں نے عناد کی وجہ سے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ عرب کے مشرکین کے ساتھ مل کر آپ کو اور آپ کی دعوت کو ختم کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔

اس طرح دونوں گروہوں کے درمیان آدیزش شروع ہوئی جس کی پہل کرنے والے خود میراثی اور یہودی تھے۔ اور جب آدیزش شروع ہو گئی تو فطری طور پر وہ اپنے آخری مقام کو بھی پہنچا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور عیسائیت کو زیر کر کے ان کے اوپر اسلام کا اقتدار قائم کر دیا۔

اسلام کا نظام عقائد و عبادت؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟

ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

اسے کہو

مولانا محمد شفیع صاحب دہلوی

Alfarteb (Regd. N. L. 353) Lucknow.

ان آپ کی کتاب

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تسلیم پوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کلامِ آسمانی ماننے والی
اہل کی غالب اگہیت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- عیسائی مہتمموات کی حق تلفی قرآنی آیات و کتبائے نور اور حق پرست خدائے تعالیٰ کی شان پر گہری
- خاص طور پر قرآن کی دعوت توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل یکسے صریح کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ
- قرآن کے عجائز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔
- قرآن کی کتابت و طبع و ترجمہ کا مفہوم، ۱۰۰ صفحات، جلد کا گروہش، قیمت ۱۰/-

کے تبحر و افق پر نظر رکھو

ادب و مکتب

34(6)

حسین

عشقِ ابرہہ بن مسعود

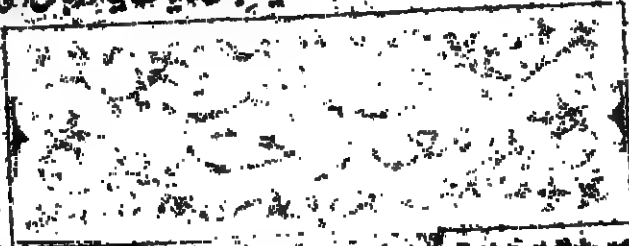
Price 00-65 Paise

مکتب
طور نعمانی

روحی رُوح اور عقلی افادات سے بھر پور۔ ایک

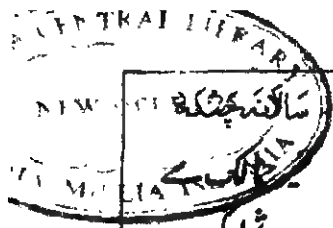
یعنی ان کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ اعلیٰ نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

جس میں تو ہم نے جو اس طرح کی باتیں کہیں ہیں اس لیے کہ مطابق ہر شخص کے انداز و فکر ہوتا ہے اور
 زلف کا انہی بات کا جواب ہے۔ ہر طرح کی فکر و فکر کا ماییت اور ہر طرح کی اصل مقصدیت پر زور
 دیا ہے اس لیے کہ ہر شخص کو اس کی اہم خصوصیات سے ہمیں
 اور شریکات کے علاوہ ہر ایک شریک کے تہیدی نوٹ، شریک کے قلب و حکمت پر
 مہاتر و مہاتر کی ایک مثال کے ماننے ہیں

مولانا محمد منظور عثمانی

[illegible]

سائنس چھٹکے
کتاب کے
۱۲ شلنگ
ہر ای ڈاک کے لیے مزید
موصول ڈاک کا اضافہ ہوگا

الفقن

فی کاپی ۶۵ پیسے

مآلئہ چٹکے
ہندستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-
ششما جی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۳ باب تہ ماہ جمادی الثانی ۱۳۸۶ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۶ء شماره ۶

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ آدلیں	علیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی احمدی	۱۹
۴	امام ابو حنیفہؒ اور علم حدیث	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۲۴
۵	مذہب اور قانون	جناب وحید الدین خاں	۳۴
۶	دربار عالمگیری	ڈاکٹر مولانا مصطفیٰ حسن علوی	۵۱

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مکتب خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو
تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ہر اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی، پنی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ اعلیٰ اصطلاح و تبلیغ و سرطین بلڈنگ لاہور کے پتے پر اور صرف ایک مصلوہ کاٹش کے
ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی آرڈر کو پنی اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- اگر تان ہر انگریزی عینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جائے تو، اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے
تو مطلع فرمائیں۔ اس کی اطلاع، ہر تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد سال بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر الفقن، پچھری روڈ، لکھنؤ

دوسری محمد منظور نعمانی پتھر پبلشر، ایڈیٹر و پراڈکٹر نے تحریر پریس میں چھپا کر دفتر افغان، پچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عقین الرحمن مصلیٰ

گزشتہ صفحے میں پاکستان سے مولانا ابوالاعلیٰ سوادھی کے دو کتابچوں کی یکے بعد دیگرے مصلیٰ کی خبریں آئی ہیں۔ ان کتابچوں کا تعلق برصغیر کٹرول (ضبط و لاد) کے موضوع سے تھا۔ اور مصنف نے اسلامی نقطہ نظر سے اس نظریہ کو رد کرتے ہوئے، مختلف پہلوؤں سے اس کی قباحتوں کو نمایاں کیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ حکومت برصغیر کٹرول کو ملک کی ترقی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری قرار دیتی ہے اور اس معاملے میں رائے عامہ ہموار کرنے کو اس نے قریب قریب دہی درجہ دے رکھا ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے فراہمی اسلحہ کی جہد و جدل۔ یہ بات اُن لوگوں پر صاف ظاہر ہے جو پاکستانی اخبارات و رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مضامین بھی ”قانون و دفاع پاکستان“ کے تحت ہوئی ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ اطلاع بھی آگئی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے ایک ذمہ دار نے ان کتابچوں کے ناشر کی حیثیت سے مغربی پاکستان ہائی کورٹ میں اس کا رد وائی کو چیلنج کیا ہے۔ اس کا جو بھی کچھ نتیجہ ہو۔ لیکن پاکستان گورنمنٹ کا یہ اقدام بہر حال قابلِ بحث ہے اور ہم اسلامی خیر خواہی کے جذبہ سے یہاں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

پاکستان اسلام کا نام پر بنا ہے اور بھارتی ہند کے چھ کروڑ مسلمان آج تک اُس حصے کی قیمت ادا کرنے سے فارغ نہیں ہوئے ہیں جو تقسیم کے نتیجہ میں پاکستانی مسلمانوں نے پایا ہے۔ یہ قیمت کتنی غیر منصفانہ طریقہ پر مسلمان ہند کو ادا کرنا پڑ رہی ہے، اہل پاکستان اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ بلکہ وہ دور ہونے کی وجہ سے کسی قدر جذباتی مبالغے ہی کے ساتھ اس کا اعلا نہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان ہند کافی صبر و تسکین کا پہلو پا سکتے تھے اگر وہ یہ دیکھتے کہ جس نام پر وہ طوطے کی نا انصافیوں کا شکار رہائے جا رہے ہیں پاکستان واقعی اس نام کا حق ادا کر رہا ہے اور اُس اسلام کا وہاں حقیقتاً بول بالا ہے جس کو بالآخر ہند کے غیر واقعی الزام میں

بھی اگر کوئی مسلمان بچتا جائے تو یہ اس کی سعادت ہے اور محنت کا سراپہ آخرت! مگر یہ مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تو وہ ایک اسلامی ملک بنانے کے ذمہ دار ٹھہرائے جا کر اپنے وطنی حقوق سے محروم کیے جا رہے ہیں اور اس ملک میں لوگ اس آزادی سے بھی محروم ہیں کہ حکومت وقت کے نظریات کے مقابلے میں اسلامی نظریات کی اشاعت کر سکیں، تو وہ ایک ”دو گونہ مذہب“ کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

برصغیر کنٹرول (بظور ایک حمایتی تحریک) کی حمایت میں، حکومت پاکستان کے زیر سرپرستی چلنے والے تصنیف و تالیف کے کئی اداروں نے بہت کافی لٹریچر پاکستان کی سابق حکومتوں کے دور سے لے کر اب تک تیار کیا ہے اور اس کا اکثر حصہ ہمارے مطالعہ سے گزر رہا ہے۔ لیکن یہ لٹریچر اس بات کو ثابت کرنے میں قطعی ناکام ہے کہ برصغیر کنٹرول کی تحریک کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ آج کی پاکستانی حکومت، جو اس تحریک کے معاملے میں پہلے کی تمام حکومتوں سے زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس تحریک کے حامی لٹریچر نے اس تحریک کا دینی جواز فراہم کر دیا ہے تب بھی وہ مخالف نظریہ کو کم از کم ”اسلام کے خلاف“ تو نہیں کہہ سکتی! پھر اس کی اشاعت پر قانونی بندش کا حق کسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ دینی مسائل میں ایک مخالف رائے جسے خلافت حق قرار نہ دیا جاسکتا ہو اس کے اظہار پر ایک مسلمان حکمران کی طرف سے پابندی عائد کر دی جائے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہی رائے زیادہ صحیح ہو! لیکن اگر یہ پوزیشن بھی نہ ہو اور اباب حکومت اس بارے میں خود مطمئن نہ ہوں کہ ان کے نظریہ کی تائید کتاب و سنت سے ملتی ہے تب تو یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ مخالف آواز کو حکمرانی کے زور سے روکا جائے۔ اور یہ اس ملک میں یہ کیا جائے جو دنیا کے جنگدے میں پہلا وہ گھر خدا کا ”کی طرح پہلا وہ ملک“ کہلا جائے اور جو ”اسلام کے لیے وجود میں آیا“!۔ کاش حکومت پاکستان کے ذمہ دار سوچیں کہ وہ کقدر تکلیف دہ بات کر رہے ہیں۔

پتہ نہیں عالم اسلام کے لیے کیا مقدمہ ہے کہ اسلام کو براہ راست اور اباب حکومت کی سختیاں سب سے زیادہ ان ملکوں ہی میں سستی پڑ رہی ہیں، اور اس سے زیادہ اسلام کی بات زبان سے نکالنا جتنی کہ اہل حکومت کو پسند ہو، بزرگ کینٹ ملکوں کے، کہیں اور اتنی مصیبت کا کام نہیں۔ اس سلسلے میں بعض مسلم ممالک کے حکمران تو اس میں پرموچ گئے ہیں کہ ان سے کچھ بھی کہنا بے سود ہے۔ وہ تو شاید اس مذہبِ انبی میں گرفتار ہو چکے ہیں جس کی تعمیر قرآن مجید میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ

اور جو خلاف کرے گا رسول سے ہدایت

کتاب الازکار والاعوات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

دُعَا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کا ملکہ کا مقام ہے۔

عبدیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی خضوع و تذلل، بندگی و سرافکندگی اپنی عاجزی و لاعلاجی اور عیاجی و سکینی کا پورا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ صرف اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اس کے در کی فیکری و گدائی۔ اس سب کے مجموعہ کا عنوان مقام عبدیت ہے جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے اور بلاشبہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں اور اسی لیے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے، مثلاً گھوڑا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یعنی سواری اور تیز رفتاری، اس کو بڑھیا یا گھٹیا اسی مقصد کے پہلنے سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے یعنی دودھ کا حاصل ہونا اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی، دس علیٰ ہذا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے رَوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي وَنَ، اس لیے سب سے افضل و اشرف انسان وہی ہوگا۔

جو اس مقصد میں سب سے اکل و فائق ہو، پس سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق ہیں اس لیے آپ افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ کو عبدی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا گیا: "شَبَّحَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ" پھر اسی سفر معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ النجم میں فرمایا گیا "فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ" اور سب سے بڑی نعمت دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا "مُبَارَكٌ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ" اور سورہ کہف میں فرمایا گیا "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ"

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام یعنی اس وصف خاص میں سب سے فائق ہیں۔ اور دُعا چونکہ عبدیت کا خاص جوہر اور خالص ترین منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت (بشرطیکہ حقیقی دعا ہو) بندہ کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و احوال میں خالص ترین وصف اور حال دعا کا ہے اور اُمت کو آپ کے ذریعہ روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں اُن میں سب سے بیش قیمت خزانہ اُن دُعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ نے کہیں یا اُمت کو ان کی تلقین فرمائی۔

ان میں سے کچھ دُعاؤں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ ان دُعاؤں کی قدر قیمت اور افادیت کا ایک عام علم پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دُعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا طریقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اور ایک دوسرا خاص علم اور عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے تپہ چلتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی اور آپ کے قلب پر اس کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا اور اپنی اور ساری کائنات کی بے بسی و لاعیاری اور اس مالک الملک کی قدرت کاملہ اور ہمہ گیر رحمت و ربوبیت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا کہ گویا یہ آپ کے لیے غیب نہیں شہود تھا۔ حدیث کے ذخیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکڑوں دعائیں محفوظ ہیں ان میں اگر تفکر کیا جائے تو کھلے طور پر محسوس ہو گا کہ ان میں سے ہر دعا معرفت الہی کا شاہکار اور آپ کے کمالی دُعا کی دُعا و خدا شنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے صدقِ تعلق کا متعلق برہان ہے اور اس لحاظ سے ہر اثنی عشر دعا بچائے خود آپ کا ایک روشن معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس عاجز و راقم سطور کا دستور ہے کہ جب کبھی پڑھے لکھے اور سمجھ دار غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی کچھ دعائیں ان کو ضرور سناتا ہے۔ قریب قریب سو فی صدی تجربہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ آپ کی دعاؤں سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے کمالِ خدا رسی و خدا شناسی میں ان کو شبہ نہیں رہتا۔ اس تنہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں پڑھیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد دعا کے آداب بتائے ہیں یا اس کے بارہ میں کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ ان کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ حدیثیں درج کی جائیں گی جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں جو مختلف موقعوں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیں یا امت کو جن کی تلقین فرمائی۔

دُعا کا مقام اور اُس کی عظمت :-

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ: "وَقَالَ رَبِّكُمْ اذْعُوْنِي" اَسْتَجِبْ لَكُمْ" اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ مُسِيْءٌ خُلِقُوْا جَهَنَّمَ ذَاخِرِيْنَ" — رواه احمد والترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجه

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دعا عین عبادت ہے“ اس کے بعد آپ نے بندہ کے طور پر یہ آیت پڑھی ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي“ اعز رہنما سے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا، جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ رد گردانی کریں گے ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہو گا۔

(سند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا ”دعا عین عبادت ہو“ غالباً حضور کے اس ارشاد کا فہم یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے جو اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی، بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ اور عین عبادت ہے اور اس پہلو سے وہ بندے کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔

جو آیت آپ نے بندہ کے طور پر تلاوت فرمائی اُس سے یہ بات صراحتہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے۔ اگے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دعا کو عبادت کا معز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مَنَاجٍ الْعِبَادَةِ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا

(جامع ترمذی)

عبادت کا معز اور جوہر ہے۔

(تشریح) عبادت کی حقیقت ہے اللہ کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی و محتاجی کا مظاہر اور دعا کا جزد و کل اور اول و آخر اور ظاہر و باطن یہی ہے اس لیے دعا بلاشبہ عبادت کا معز اور جوہر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ
أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ _____ رواه الترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ مکرم نہیں۔

(تشریح) جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا
اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ انسانوں کے اعمال اور احوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم
اور قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ
بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سَأَلَ اللَّهُ شَيْئًا يُعْطَى أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ _____ رواه الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔
اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اُس سے عافیت کی
دعا کریں یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) عافیت کا مطلب ہے تمام دنیوی و دُخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بلائیاں
سلامتی اور تحفظ، تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ بلا اس بات کا اعتراض اور
اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا اور کسی جھوٹی یا بڑی
مصیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا، پس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی اور سراپا محتاجی
کا مظاہرہ ہے اور یہی کمالی عبدیت ہے، اس لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ
محبوب ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو
دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آگیا اُس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔

دُعا دراصل اُن دعا کی الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان الفاظ کو تو زیادہ سے
زیادہ دعا کہا جاسکتا ہے، دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اُس کی رُوح کی طلب

اور تڑپ ہے اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو بابِ دُعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور جب بندہ کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُسْأَلِ اللَّهُ يَعْضَبْ عَلَيْهِ
رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پابند کرتا ہے، اور حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ کا سب سے محترم اور قیمتی عمل دُعا اور سوال ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ !

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَنْظُرَ الْفَرَجَ

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو (یعنی دُعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے) کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دُعا کریں اور مانگیں! اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طوہر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ (جامع ترمذی)

دعا کی مقبولیت اور نافعیت :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ

يَذْفَعُ مَا نَزَلَ وَهَذَا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ مَعْبَادَ اللَّهِ بِاللَّحَاءِ.

رواہ الترمذی ورواہ احمد عن معاذ بن جبل

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دُعا کا رد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی
نازل نہیں ہوئے، پس اسے خدا کے بند دعا کا اہتمام کرو۔ (جامع ترمذی)

راہد امام احمد نے سند میں اس حدیث کو بجائے حضرت عبداللہ بن عمر کے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے
(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہو۔
اُس سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاء اللہ نفع مند ہوگی اور جو بلا یا مصیبت
نازل ہو چکی ہے اُس کے دفعیہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ انشاء اللہ وہ بھی نافع ہوگی اور اللہ تعالیٰ
اس کو دور فرما کر عافیت نصیب فرمائے گا۔

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَحْيِي
كِرْسِيَهُ وَيُسَبِّحُ مِنْ عِبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرَدَّ هُمَا صِفْرًا.

رواہ الترمذی ورواہ داؤد

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدحوہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے جب بندہ اس کے
اُگے انگلی کے لیے ہاتھ بھیلتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی داپس کرے (کچھ نہ
کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے) (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى
مَا يُبْحِثُكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدْرِكُكُمْ أَرْنَاكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لِسَانِكُمْ وَ
فِيهَا رُكْمٌ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

رواہ ابویعلیٰ فی مسندہ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ
عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور مدد دلائے۔ وہ
یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار اور

اس کی خاص طاقت ہے۔ (مسند ابولیل موصول)

(تشریح) دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گدائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر جو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں اور وہ اپنے در کے سالکوں، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پاسکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کال بے مبی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں ”اضطرار“ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ دعا کی رُوح ہے اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا رحمتِ رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے اس لیے بلاشبہ دعائیں بندوں کا بہت بڑا اختیار اور میگزین ہے جن کو ایمان و یقین کی درات اور دعا کی رُوح و حقیقت نصیب ہو۔

وہ دعائیں جو خصوصیت کے قبول ہوتی ہیں :-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِينٌ وَلَكَ بِمَثَلٍ - رواه مسلم

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جسکی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے (غائبانہ) کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کتنا ہو کہ تیرائی دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) غائبانہ دعا کی جس خصوصیت قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ ظاہر یہ ہے کہ اسی دعائیں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ

دُعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٍ لَأَسْأَلُ فِيهِنَّ دُعُوَّةُ الْوَالِدِ وَدُعُوَّةُ الْمُسَافِرِ وَدُعُوَّةُ الْمَظْلُومِ

رواہ الترمذی والبداد وداہن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں ان باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) ان دعاؤں کی قبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا خلوص تو ظاہر ہے، اسی طرح بچہ اپنے پرہیزی اور مظلوم کا دل شکستہ ہوتا ہے اور دل کی شکستگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَسُ دُعَوَاتُ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دُعُوَّةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدُعُوَّةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصِدَّ وَدُعُوَّةُ الْحَاجِدِ حَتَّى يُفْقَدَ وَدُعُوَّةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدُعُوَّةُ الْآخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَنْتُمْ هَذِهِ الدَّعَوَاتُ إِجَابَةُ دُعُوَّةِ الْآخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کے اپنے گھر واپس نہ آئے، اور بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرماتے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔

(عمودت کبیر للبیہقی)

(تشریح) دعا اگر حقیقتہً دعا ہو اور خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے تو دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کے بعض خاص احوال

یا اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رحمت الہی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن پانچ آدمیوں کی دُعاؤں کا ذکر ہے ان میں سے مظلوم کی دُعا اور غائبانہ دعا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حج اور جہاد ایسے اعمال ہیں کہ جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اسی طرح مرد مومن کی بیماری گناہوں کی نظیر کا ذریعہ اور قرب الہی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیلہ ہوتی ہے اور بیماری کے بستر پر وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے اس لیے اس کی دعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔

دُعا سے متعلق ہدایات :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهَ
وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ
كَلَبَ غَافِلٌ لَدَيْهِ

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو اور دُعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا۔ اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل (دُعا کے وقت) اللہ سے غافل اور بے پروا ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی کرمی بارگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دُعا ہوگی وہ بے جان اور رُد رج سے خالی ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا
أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ إِنْ حَمَنِي إِنْ شِئْتَ
أُرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمِ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
وَلَا مُكْرَهَ لَهُ

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب

تم میں سے کوئی دُعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ "اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما اور تو چاہے تو مجھے روزی دے" بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ نہ کہے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور مذبذب کے اپنی حاجت مانگے، اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کرے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور دُعا کے منافی ہے، نیز ایسی دُعا کبھی جائز اور دُعا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ میرے مولامیری یہ حاجت تو پوری کر ہی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور مشیت سے کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اُس سے کچھ کر لے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ سَرَّةَ أَنَّ تَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ بِعِنْدَ الشَّدَائِدِ
فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءُ فِي الرَّخَاءِ _____ رواه الترمذی

جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دُعا زیادہ کیا کرے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت اُن کے ہاتھ دُعا کے لیے اُٹھتے ہیں اُن کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے اور خدا کی رحمت پر اُن کو وہ اعتما و نہیں ہوتا جس سے دعائیں بروح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتما د اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی دُعا قدرتی طور پر جاندار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دُعا کیا کریں اور مانگا کریں اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہو گا کہ پریشانیوں

اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور سے قبول ہوگی۔

دعا کے چند آداب :-

دوسرے سے پہلے اپنے لیے دعا

دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے اس کے بعد دوسرے کے لیے، اگر صرف دوسرے کے لیے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سرفراشی کی سی ہوگی اور یہ بات دربار الہی کے کسی سنگت کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا فرما چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے۔ عبد ربہ کا یہ قول کا تقاضہ ہی تھا۔

عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
ذَكَرَ أَحَدًا فَقَدْ عَالَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ

رواہ الترمذی

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔
(رجائع ترمذی)

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِطُحُونِ الْقَلَمِ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِطُحُونِهَا
فَإِذَا فُزِعْتُمْ فَأَمْسِكُوا إِلَيْهَا وَجُوهَكُمْ

رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ پتھلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ اٹھالے کہ کہ نہ اٹکا کہ وہ ادب دعا کر چکے تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) دوری بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کر مانگتے

تھے جس طرح کسی سائل اور مکتا کو ہاتھ پیار کے اور پھیلا کے مانگنا چاہیے۔ اس کی روشنی میں حضرت علیؑ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں، ربِّ کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔

عَنِ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَّقَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ۔۔۔۔۔۔ رواه ابو داود و الترمذی

سائب بن یزید نامی اپنے والد یزید بن سعید بن ثمار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھانگے دعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ (سنن ابی داؤد، دعوات کبیر للسیوطی)

(تشریح) دعائیں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب بجا تر ثابت ہے، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے صحت غلط نہی ہوئی ہے، امام نووی نے شرح مہذب میں قریباً تیس حدیثیں اس کے متعلق یک جا کر دی ہیں اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط نہی کی حقیقت واضح کی ہے۔

دعا سے پہلے حمد و صلوٰۃ :-

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلْ هَذَا تَعْمِدُ عَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعَبْرَةٍ إِذَا صَلَّيْتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُبْدِءْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالنَّعَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُدْعُو يُعْبِدُ مِمَّا شَاءَ۔

رواه الترمذی و ابو داؤد و الترمذی

فضالہ بن عبیدہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا اس نے نماز میں

دُعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دود بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی نے دُعا میں جلد بازی کی، پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے، اُگو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر اس کے رسول پر دود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی)

دُعا کے آخر میں آمین :-

عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النَّمِرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلْحَى فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَقَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجِبَ أَنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنِ الْقَوْمِ يَا أَيُّ شَيْءٍ يَخْتُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْبَاقِينَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجِبَ

رواہ ابو داؤد

ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزرا اللہ کے ایک بندہ پر ہوا جو بڑے الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دُعا اور اللہ کے حضور میں اُس کا مانگنا گودا گدانا سننے لگے، پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دُعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مُر تُھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کر لیا، ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور! صحیح خاتمہ کا اور مُر تُھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آخر میں آمین

کہ کے دُعا ختم کرے (تو اگر اس نے ایسا کیا تو میں اللہ سے طے کرالیا) (رواہ ابو داؤد)

(تشریح) ختم کے معنی ختم کرنے کے بھی ہیں اور مُر تُھیک لگانے کے بھی ہیں بلکہ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں اسلئے ترجمہ میں دونوں ہی لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ ہر دُعا کے خاتمہ پر بندہ کو آمین کہنا چاہیئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اُسے اللہ میری یہ دعا قبول فرما! اسی پر ہر دُعا خاتمہ چاہنا چاہیئے!۔ اس کی حکمت حقیقہً بھی پہلے لکھی جا چکی ہے۔

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ

(۶)

از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

حکمت علی اور آداب معاشرہ کی تعلیم
حضرت محدث دہلویؒ ارقام فرماتے ہیں کہ ”حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کو اپنی مجلس مبارک میں، حکمت علی اور آداب معاشرت کی بھی بہت کچھ تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اس سلسلہ کی چند باتیں جو میرے حافظے میں باقی رہ گئی ہیں یہ ہیں۔“

(۱) فرمایا۔۔۔ کو اپنی مجلس میں کسی قوم کی (یا کسی علاقے کے لوگوں کی) ہرگز برائی نہ کرنا کہ پورب والے ایسے ہوتے ہیں اور پنجاب والے ویسے ہوتے ہیں۔ افغانوں میں یہ عیب ہو اور مغلوں میں یہ خرابی ہے۔۔۔ ممکن ہے کہ تمھاری مجلس میں اُس قوم یا علاقے کا یا اللہ کا حمایت کنندہ کوئی موجود ہو۔۔۔ اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور مجلس کندہ ہو جائے گی۔

(۲) فرمایا کرتے تھے کہ (خواہ مخواہ اور بلا ضرورت) ہرگز کوئی ایسی بات مجلس عام میں زبان پر نہ لانا جو ”مخالف جمہور“ ہو، اگرچہ وہ فی نفسہ صحیح ہو، کیونکہ لوگ (ایکدم) اس بات کا انکار کر دیں گے اور تمکدہ پیدا ہو جائے گا۔

(۳) فرماتے تھے۔۔۔ کہ مجلس عام میں کسی خاص شخص کا نام لے کر اعتراض اور تذکرہ صریح نہ کیا جائے (عام بات بغیر نام کے ہو)

(۴) فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا لباس اس کے امتیاز و کمال پر اطلاع دینے والا

ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم ہے تو علماء کا سالیاں پہنے اور ان کی سہا زندگی بسر کرے اور درویش ہے تو لباس درویشی زیب تن کرے اور درویشوں کی طرح زندگی گزارے۔

۵۔ فرماتے تھے کہ عبادت و بیمار پر کسی کا مقصد عظم یہ ہے کہ مریض کو بخارے اس طرز عمل سے خوشی حاصل ہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط اس کے مزاج کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ لہذا جب کوئی کسی مریض کی عبادت کا قصد کرے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ مریض کو تو اطلاع نہ ہو اور وہ بالاہی بالا کسی سے کیفیت مزاج معلوم کر کے واپس ہو جائے۔ ایسا کرنے سے مقصد فوت ہوتا ہے۔ یہی حال تعزیت کا ہے اور یہی حیثیت سفارش کی ہے۔ ان دونوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو تسلی دینا ہے اس کو تعزیت نامہ یا آمد کے ذریعے اپنے جذبہ ہمدردی سے مطلع کر دے۔ اور جس کی سفارش کی ہے اس کو بھی مطلع کر دیا جائے کہ تمہاری سفارش کر دی گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ جن جن امور میں اقامت مصلحت و رافقت کو اور آپس میں انسانوں کے دل جوڑنے اور محبت پیدا ہونے کو مد نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان سب معاملات میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ صاحب معاملہ کو اپنے کام سے مطلع کر دیا جائے۔

۶۔ فرماتے تھے کہ اگر وہ لوگ جو (بظاہر) مرتبے میں تم سے کم ہیں اور (محض محبت دینی کی بنا پر) تم کو سلام کرنے میں ابتدا کرتے ہیں، تم اس بات کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھنا اور اللہ کا شکر بجالانا۔ ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا۔ اور ان کے حال اور مزاج کو دریافت کرنا۔ باادقات تمہارا ادنیٰ التفات جس کی تمہاری نزدیک کوئی حیثیت نہیں، عوام کی نظر میں بڑی چیز بن جاتا ہے اور وہ اس التفات کو بڑی حیثیت دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی طرف تمہارا ادنیٰ التفات بھی نہ دیکھیں گے تو بہت رنجیدہ ہوں گے۔

۷۔ صد ملک دل بہ نیم نگہ میتوا (حسن بد

خواب درین معاملہ تقصیر می کنند

(یعنی سیکڑوں ملک دل ایک ادنیٰ التفات کے عوض خریدے جاسکتے ہیں۔ اس معاملے میں خواب زمانہ بہت کوتاہی کر رہے ہیں کہ ادنیٰ التفات کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے اور اتنا بڑا نفع نظر انداز کر رہے ہیں)

(۷) فرماتے تھے۔ کہ یہ بات احمقانہ ہے کہ لباس و طعام وغیرہ میں کسی مخصوص چیز کی عادت ڈال لی جائے (جب تک وہ مخصوص و متعین شے نہ ملے اُس وقت تک چپن نہ آئے)۔

(۸) فرمایا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی محبت ذاتی ہوتی ہے کہ جب بزرگ تمہاری محبت اُن کے دل میں جاگزیں ہو جائے گی پھر کسی حال میں وہ محبت ان کے دل سے باہر نہ ہوگی، نہ مفلسی میں نہ خوشحالی میں۔ ایسے دوست کو غنیمت شمار کرنا اور اپنے فرزند سے بھی بہتر سمجھنا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری کسی فضیلت کے ظہور کی وجہ سے یا کسی غرض سے محبت رکھتے ہیں ان کو اُن کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ غرض کہ سب کو ایک درجے میں نہ رکھا جائے اور کسی شخص پر اس کے مرتبے سے زیادہ اعتماد نہ کیا جائے۔

(۹) فرماتے تھے کہ ”کار عاقلان وعلیمان“ یہ ہے کہ کسی چیز سے فقط لذت حاصل کر لینا مقصود نہ ہو بلکہ اس لذت کے ضمن میں نفع ضرورت یا اتقانِ نبوت فضیلت ملحوظ ہو یا ادائے سنت کی نیت ہو۔

(۱۰) فرماتے تھے کہ بات کرنے میں، چلنے پھرنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں قوی لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگرچہ تم (قدرے) ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی معیوب بات یا بزدلی یا بخل اتفاقاً تم سے صادر ہو جائے تو اُس کے پھیلنے میں حتی الامکان کوشش کرنا اور اس سے شرمندہ رہنا اور تہ تکلف اس کے مقابل کی اچھی صفت کا مظاہرہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کو تابی و تقصیر کی عادت وغیرہ پڑ جائے۔

ردِّ ربا حیاں حضرت شاہ صاحبؒ ارقام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت دالہ ماجدہؒ مقصلاً نمازِ نظر میری طرف متوجہ ہوئے اور فی الہیہ یہ ربائی فرمائی۔

گر تو راہ حق بخواہی اے پسر خاطر کس را مر سخاں اچھڑ
در طریقت رکن اعظم رحمت است این چنین فرمود آں خیر البشر
(اے بیٹے اگر تو راہ حق اختیار کرنا چاہتا ہے تو کسی کے دل کو ہرگز مت تانا۔ رحمدلی طریقت میں رکن اعظم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رحمدلی کی بہت کچھ تعلیم و تلقین فرمائی ہے)۔

اس رباعی کے متعلق فرمایا کہ دواتِ دقلم لاؤ اور اس کو کھلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کا میرے دل میں القاء فرمایا ہے تاکہ اس کی تم کو نصیحت کروں۔ پھر فرمایا کہ یہ نصیحت آمیز رباعی اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کا بھی شکر لازم ہے۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے انفاسِ نفید میں یہ رباعی بھی ہے۔

لے کے نعمتھائے تو از حدِ فردوں شکرِ نعمتھائے تو از حدِ برون
عجز از شکر تو با شد شکر ما گز بود فضل تو مارا از ہنوں
دلے وہ ذات کہ تیری نعمتیں جس طرح حد سے زیادہ ہیں۔ تیری نعمتوں کا شکر یہ بھی
عبدِ امکان سے باہر ہے۔ لہذا تیرے شکر سے عاجز ہونے کا اقرار کر لینا ہی تیرا شکر ہے مگر
یہ اقرار عجز بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ تیرا فضل دگر ہماری رہنمائی کرے اور
ہمارے مثالِ حال ہو۔

سلکِ فقہی | حضرت محدثِ دہلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ایشاںؒ اکثر و بیشتر امور
میں تو موافقِ مذہبِ جعفری عمل کرتے تھے البتہ بعض باتوں میں حسبِ حدیث یا حسبِ
وہدان کسی دوسرے سلکِ فقہ کو ترجیح دیتے تھے۔

نسبتائے طرق | حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ایشاںؒ کی
زبان سے بار بار خلوت میں یہ سنا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے جو نسبت ہم نے
پائی ہے وہ صاف تراور باریک تر ہے۔ اور حضرت خواجہ نقشبندؒ سے جو نسبت ہمیں ملی
ہے وہ غالب تر اور موثر تر ہے۔ اور وہ نسبت جو کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ سے ہم نے
حاصل کی ہے وہ عشق سے نزدیک تر اور تاثیرِ اسماء اور صفائیِ قلب سے قریب تر ہے۔
بے ہرہہ رہا بہرہ | ایک غلطی نے حضرت ایشاںؒ سے دریافت کیا کہ عام لوگوں کے درمیان
کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے، فرمایا اس طرح رہو کہ جیسے تم بھی ان میں سے ایک ہو اپنے
آپ کو ان سے بڑا اور ممتاز نہ سمجھو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا
طریقہ ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ رِجَالٌ لَا تُلَیْهِمْ جُمَاةٌ وَلَا يَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ
الآیۃ (یہ سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں دیندار تاجروں کی حضرت حق جل مجدہ نے

اپنے منہ پر چھڑک لے تاکہ نیند دور ہو جائے، اس مبارک وقت میں فتوحات غیبی کا بہت کچھ ظہور ہوتا ہے اور بہت کچھ کشادگی محسوس ہوتی ہے۔ خصوصاً شب جمعہ کہ بہت ہی فضیلت رکھتی ہے۔ فرمایا۔ جب کسی درویش کی صحبت میں جائے اور اس سے متاثر ہو تو اس تاثر کو اپنے پیرو مرشد کا فیض سمجھے کہ یہ قابلیت ان کی نظر سے پیدا ہوئی ہے۔

فرمایا۔ اگر کسی طالب پر کسی درویش کا دل نے ایک بار بھی توجہ کر دی ہے اور قید ہستی سے آزاد کر دیا ہے تو یہی ایک توجہ اس کو عمر بھر کے لیے کافی ہوگی بشرطیکہ مشغول ہجرت رہے۔ یہ (خوش قسمت) طالب اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا کام پورا نہ ہو جائے گا۔

فرمایا۔ طالب حق اگر بیگانوں کی صحبت میں کبھی چلا جائے تو تھوڑی دیر سے زیادہ نہ بیٹھے۔

فرمایا۔ عاشق صادق کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ قبر میں جانے تک اپنی عمر کو یاد مولیٰ میں صرف کرے۔ (اور اس کام میں لگا رہے) یہ بات دل میں نہ لائے کہ اس کام میں جلد فارغ ہو جاؤں، جلد بازی کرے گا تو یہ راستہ اس پر کچھ بھی نہ کھلے گا۔ بلکہ نظر کو حصول اور عدم حصول سے بھی ہٹائے۔ کمالی حصول اسی کو جانے کہ حق تعالیٰ نے اپنی یاد کی توفیق عنایت فرمادی ہے، حصول کا یہ اسی بات پر موقوف ہے۔ جب بہت دیر توجہ درست ہو گئی تو پھر کام بھی مقصود سے وابستہ ہو جائے گا۔ اگر کیفیت قبض (طلب میں) پیدا ہو تو ناامید نہ ہو بلکہ بدست رجاء و ہمت رہے اور شہم کہتا رہے، اگر سالہا سال بھی قبض کی کیفیت رہے تب بھی ناامید نہ ہو کہ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ (اس استقامت کی برکت سے) ایک مرتبہ ہی ایسا بظاہر عطا فرمادے کہ جو دولت و نعمت سالہا سال میں حاصل نہ ہوئی ہو وہ ایک لمحے میں حاصل ہو جائے۔ مگر خشک اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے کر اس دنیا سے جائے۔

فرمایا۔ طالب کو چاہیے کہ ہر حال میں انتظارِ جمالی محبوبِ حقیقی کرے اور کسی لمحہ اس فکر سے غافل نہ ہو یہاں تک کہ یک بیک دن کا باطن، مثل چراغ روشن ہو جائے اور ظلمتِ ہستی باقی نہ رہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو مستعدی سمجھے۔ اور اشغال میں اس طہری

جدوجہد کرے گویا کہ اسی وقت مرشد نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یاد حق میں اپنے جگہ کو کباب کرے اور جس جگہ قیام ہو اپنی عمر کا خاتمہ اسی جگہ جانے اور اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل طور پر منتقل ہونے کا خیال منقطع کرے۔ موت کو حاضر جانے تاکہ ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ والا خاص مقام حاصل ہو۔ پرانی قبروں کا دھیان کرے اور عبرت حاصل کرے کہ ایک دن میرا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ میں بھی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ اور سمجھے کہ میری عمر (فرض کر دو) پچاس سال باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہوا کی طرح گزر جائے گی۔

اگر کوئی تجھ پر غصہ کرے تو اپنے حال پر غور کر، اگر اپنے اندر ترک دنیا اور ترک جاہ و عزت پاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں سمجھ لے کہ ایسی حالت میں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی اور کسی کا غصہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اگر اپنے اندر دنیا کی طرف میلان، محسوس کرے تو جان لے کہ ہر چیز ضرر پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ دنیا کی طرف میلان ہونا ہی ایک متعین ضرر ہے۔ دل کا دنیا میں پھنسا اور اہل دنیا سے محبت کرنا اس سے زیادہ کوئی ضرر نہیں۔

اگر مخلوق (خواہ مخواہ) اظہارِ نفرت کرے تو خوش ہونا چاہیے کہ مردودِ خلق مقبولِ حق ہو جاتا ہے اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اگر لوگ بغض و حقارت دیکھتے ہیں تو یہ حقارت کا معاملہ چند روز سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اس جہان کی عزت کے لیے اُس جہان کا کام۔ جس سے ہمیشہ واسطہ پڑتا ہے۔ برباد نہیں کرنا چاہیے۔

اس بات پر بھی یقین رکھ کہ ہدایت و غلطی، از جانبِ خدا ہے۔ حق تعالیٰ کے ہوا کسی کی خواہش و آرزو سے یہ دونوں امر نہیں ہوتے۔ آخر اس جہان سے گزرتا ہے اور اس جہان کو چھوڑتا ہے۔ جس چیز کو غصہ و دُعا و مجبوری کے ساتھ کل چھوڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو آج اپنے اختیار سے چھوڑ دے۔

تو اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اٹھائے تو اس کے حق میں دُعا ہے کہ بلکہ صرت اپنی جمعیت و عافیت کو اللہ سے طلب کر، اب آگے کو خواہ حق تعالیٰ اس موزی کو مبتلائے مصیبت کرے یا توفیق نیک بخندے بس اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے۔ جو لوگ دل کے اندر اور طریق اہل اللہ کے مُسکر ہیں اُن کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ اُن کی صحبت سے

پر ہنر کرنا۔ (طالب حق کو چاہیے کہ) کسی مسلمان کو اپنے سے کم درجہ نہ سمجھے شاید حق تعالیٰ اُس کو آخر میں توفیق نیک دے دے بلکہ کافر شخص کو بھی (انجام پر نظر کرتے ہوئے) بُرا نہ سمجھے اس لیے کہ اس کا احتمال و امکان ہے کہ وہ دُنیا سے مسلمان ہو کر انتقال کرے اور خاتمہ بخیر ہو جائے۔

بزرگانِ سلف کے کمالات صرف پیشِ عوام بیان کرنے میں مشغول نہ رہے بلکہ اپنے اندر بھی ایک حال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مطالعہٴ احوالِ بزرگان میں ہی منفعت ہو کہ خود بھی جدوجہد کرنے لگے تاکہ بزرگوں والی کیفیت اللہ تعالیٰ (اس کو بھی عایت فرمائے) فقط یہ نہ ہو کہ اپنی مغفرت کے لیے ان بزرگوں کا افسانہ بیان کیا جائے۔ صرف افسانہ گوئی سے کام نہیں چلے گا۔

اگر کوئی نماز (اتفاق سے) قضا ہو گئی تو تب تک اس کو ادا نہ کرے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ نماز ادا کیے بغیر کسی کام میں مشغول ہونا نجات کی بات ہے۔ دَلِ سالک پر جو کچھ عالمِ ملکوت سے ظاہر ہو وہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اپنے اہلئے جنس کے علاوہ کوئی شخص اپنے کو درست ظاہر کرے تو اس پر کلیتہً مآل و مفتون نہ ہو جائے اس لیے کہ اہل دُنیا مکار ہوتے ہیں۔ جب تک کسی کو صادق نہ پائے اور کفش بردار اہل اللہ نیز فرمانبردار اہل اللہ نہ دیکھ لے اُس وقت تک کسی سے اپنا راز ظاہر نہ کرے۔

اصلِ کاریہ ہے کہ اپنا اختیار درمیان سے اٹھا کر اپنے آپ کو اہل اللہ کے سپرد کر دے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے ورنہ مقصود ہرگز حاصل نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو میں ایک کاکر دے اور دُجگہ سے نیت استقامت نہ رکھے ورنہ کسی جگہ سے بھی فیض نہ پہنچے گا۔

مبئی میں رُفقتان کے سول ایجنٹ

جناب امین حمید الدین صاحب

۱۵۲ جنجیک اسٹریٹ، پہلی منزل - کمرہ نمبر ۱۳

ایہ تہیہ لکھتے ہیں۔

ولما ذهب (علیؑ) الى الكوفة كان اهل الكوفة قبل ان ياتيهم قد اخذوا

الدين عن سعد بن ابى وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار وابى موسى وغيرهم ممن ارسله عمر الى الكوفة ۱۰

جب حضرت علیؑ کو تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے دہاں آنے سے پیشتر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت ابو موسیٰ وغیرہ رضی اللہ عنہم) سے (جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوثر روانہ کیا تھا) کو نہ والے علم دین حاصل کر چکے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک ہزار پچاس حضرات جن میں جو میں وہ بزرگ بھی ہیں جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے تھے، دہاں گئے اور مکوث اختیار کی ۱۱

امام ابوالحسن احمد بن عبد اللہ علی المتوفی ۳۲۱ھ نے اس سے زیادہ تعداد بتائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوثر میں ڈیڑھ ہزار صحابہ اگر اترے ۱۲ علامہ نووی نے کوثر کو دار الفضل والفضل کا لقب دیا ہے ۱۳

تفصیل علم | امام صاحب میں سال کی عمر میں تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ادب و انساب اور اس کے بعد عالم کلام حاصل کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد فقہیہ وقت امام حماد کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے۔ حضرت حماد جو مشہور امام اور استاد وقت تھے بڑے بڑے تابعین سے استفادہ کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو سلسلہ علم و فقہ کا چلا آ رہا تھا اس کا دارالافتاء پر رہ گیا تھا۔ حضرت حماد کا انتقال ۱۲۰ھ میں ہوا۔ ۱۴

امام صاحب نے اگرچہ مختلف اساتذہ سے فقہ و حدیث کی تحصیل کی ہے لیکن خصوصیت سے حضرت حماد کے تربیت یافتہ ہیں۔ کوثر میں کوئی محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانوئے شاگردی اتہ نہ کیا ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امام صاحب کے شیوخ کی تعداد

۱۰ منہاج السنۃ ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱

چار ہزار بتائی گئی۔ علامہ سیوطی نے قبض الصیفہ میں اور کردی نے مناقب ابی حنیفہ میں امام صاحب کے شیوخ و اساتذہ کے نام گنائے ہیں۔ اور مولانا عبدالحی نے بھی التعلیق المعجمہ میں بہت سے شیوخ کا تعارف کرایا ہے۔

امام صاحب کے شیوخ کی ایک خصوصیت علامہ شمرانی کے بیان سے معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب نے جس حدیث سے کچھ استدلال کیا ہے اس کو خیار تابعین سے حاصل کیا ہے، جسکی سند میں کوئی بھی راوی متہم بالکذب نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کے مسلک کے دلائل میں کوئی ضعیف بیان کیا گیا ہے تو وہ مابعد کے رواد کے لحاظ سے ہے۔ امام صاحب کے شیوخ فقہ و حدیث دونوں کے جامع تھے۔

حرمین وغیرہ کا سفر | اس زمانہ میں حج علمی استفادہ اور افادہ کا بڑا ذریعہ تھا۔ تمام ممالک اسلامیہ کے گوشے گوشے اہل کمال موسم حج میں وہاں آکر جمع ہو جاتے تھے اور درس و افتاء کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ امام ابو الحسن مرغینانی نے بنی نقل کیا ہے کہ امام صاحب نے پچیس حج کیے تھے۔ حرمین کے شیوخ میں سے علما بنی رباح سے مکہ معظمہ میں اور سالم بن عبد اللہ اور سلیمان سے مدینہ طیبہ میں خصوصیت سے حدیث روایت کی ہیں۔ امام محمد بن علی باقر کی خدمت میں ایک مدت تک استفادہ کی عرض سے حاضر رہے۔ علاوہ انہیں سند سے لے کر مفصل و عباسی کے زمانہ خلافت تک جو چھ سال کا عرصہ ہوتا ہے آپ کا مستقل طور پر قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ میں مرتبہ سے زیادہ بصرہ کا سفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، عرض کہ عراق و حجاز دونوں جگہوں کی روایات کو حاصل کیا۔

تلاذہ | حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلاذہ کا احصاء دشوار ہے۔ واقعہ یہ ہو کہ جیسا کہ بعض ائمہ نے کہا ہے ائمہ اسلام میں اتنے شاگرد و تلاذہ کسی اور امام کے نہیں ہوئے۔ علامہ کردی نے آئمہ توفیقہ اور محدثین کو آپ کے تلاذہ میں شمار کیا ہے۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں

۱۰ شرح سفر العادۃ۔ ۱۱ منہ امام از غامدی ۱۲ مناقب الامام از موفی ص ۲۵۲ ۱۳ عقود الجمان

۱۴ مناقب الامام ص ۲۳۱۔

ذکوات و ذہانت | امام صاحب کی ذکوات و طباعی مشہور ہے علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں "کان فی اذکیاء بنی آدم" یعنی امام ابوحنیفہؒ کا شمار دنیا کے متعب اذکیاء میں ہے۔ امام صاحب کی ذہانت و فراست کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاریؒ کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہؒ کی ایک ایک حرکت حتیٰ کہ بات چیت پر دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصمؒ کا قول ہے کہ اگر آدمی دنیا کی عقل ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی عقل رکھی جائے تو امام صاحبؒ کا پلہ بھاری ہوگا۔

امام صاحب کا علمی مرتبہ | امام دکنج فرماتے ہیں کہ میں کسی عالم سے نہیں ملا جو امام ابوحنیفہؒ سے زیادہ فقیہ ہو اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔

نصر بن شیبہؒ کہتے ہیں کہ فقہ سے لوگ غافل تھے تو امام صاحبؒ نے بیدار کیا۔ دس کو مرتب و لمحن کیا۔ سفیان ثوریؒ نے ایک شخص سے فرمایا جو امام صاحب کی مجلس سے واپس آیا تھا کہ "روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے واپس آ رہے ہو"۔ خارجی بن مسیبؒ اور عبداللہ بن مبارکؒ کا بیان ہے کہ علم و عقل میں امام ابوحنیفہؒ کی نظیر نہیں (علم سے مراد اس دور میں علم حدیث بھی ہوتا تھا) سفیان بن عیینہؒ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباسؒ اپنے زمانہ کے عالم تھے اور اس کے بعد امام شعبیؒ اپنے زمانہ کے عالم ہوئے اور اس کے بعد امام ابوحنیفہؒ یعنی یمنیوں اپنے اپنے دور میں بے مثال تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہؒ کی نظیر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ جس کو فقہ کی معرفت منظور ہو وہ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کا دامن پکڑے۔

امام صاحب کی تابیت | امام صاحب کے آغاز شباب تک چند صحابہ زندہ تھے، جیسے حضرت انسؓ بن مالک جو حضورؐ کے خادم خاص تھے، ۹۲ھ میں وفات پائی، ابو طفیل عامر بن دثلمہؓ نے ۹۳ھ میں عبداللہ بن بسر المذنیؓ نے ۹۶ھ میں وفات پائی۔ بہر حال جمہور محدثین و محققین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ امام صاحبؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

بہال پمیری دیکھنے والوں کے دیدار سے عقیدت کی آنکھیں روشن کی تھیں، بعض حضرات نے
 امام صاحب کی تابعیت کا انکار کیا ہے لیکن جمہور محدثین و محققین کا اس پر اتفاق ہے، علامہ
 ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت انسؓ بن مالک کو بار بار دیکھا، شیخ الاسلام حافظ بن حجرؒ لکھتے ہیں
 کہ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں کوثر میں کئی صحابہ کرام جمع تھے، لہذا امام صاحب کا طبقہ
 تابعین میں ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے، یہ فضیلت دیگر ائمہ میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، جیسے
 امام مالک و امام اوزاعی وغیرہ۔ صاحب اکمال بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے ۶۶ صحابہ
 کرامؓ کو دیکھا ہے۔ اس لیے تمام محدثین کی مانند مثلاً حافظ بن حجرؒ، علامہ ذہبیؒ، علامہ نوویؒ،
 زین الدین عراقیؒ، ابن جوزیؒ، دارقطنیؒ وغیرہ نے امام صاحب کی تابعیت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ
 ائمہ محدث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آیا امام صاحب کا کسی صحابیؓ سے روایت کرنا ثابت
 ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے صحابہؓ سے امام صاحب کی روایات کا انکار کیا ہے، امام دارقطنیؒ
 ۳۸۵ھ نے کہا ہے "ابو حنیفہ احد من الصحابة انه رأى انساً
 بعينه ولم يسمع منه" ابو حنیفہ نے کسی صحابیؓ سے ملاقات نہیں کی مگر حضرت انسؓ
 کو دیکھا ہے لیکن ان سے سماع حاصل نہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے بھی دارقطنیؒ سے پورا
 اتفاق کیا ہے، لکھتے ہیں "لا يسمع لابي حنيفة سماع من انس بن مالك" اس لیے
 ان کے بعد عام طور پر علماء نے انھیں کی تقلید کی ہے، تعجب ہے حافظ بن حجرؒ جیسے محقق نے
 بھی ان دونوں سے اختلاف نہیں کیا، حالانکہ ان الميزان میں ترجمہ عائشہ بنت عبد
 تحت محمد بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "ان ابا حنيفة صاحب الراي سمع عائشة
 بنت محمد" تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثر حنيفة الله
 الجواد لا آكله ولا احرمه" بیشک ابو حنیفہ (صاحب الراي) نے حضرت عائشہ بنت محمد

۱۰ تہذیب المتدرب۔ ۱۱ مقدمہ و جزو ۱۔ ۱۲ تبیین المصنف ۱۳۔ ۱۴ تاریخ بغداد ص ۱۱۲

۱۵ ان الميزان ترجمہ عائشہ بنت محمد ۱۶ ان الميزان میں عبادت
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم ہو۔ حدیث کا متن ہم نے کتب الرجال سے نقل کیا ہے۔

کو فرماتے ہوئے ناک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناک روئے زمین پر اللہ کا بہت بڑا شکر
 ادا کیا جس کو زمیں کھا آجوں اور نہ میں حرام کتا ہوں، — یہاں امام صاحبؒ کا حضرت
 عائشہؓ بنت عبدالمطلب سے سماع واضح طور پر ثابت ہے۔ ان کے علاوہ متعدد صحابہؓ سے امام صاحبؒ نے
 حدیثیں سنی ہیں بظاہر ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم کے نزدیک ایک معاصر اگر
 اپنے معاصر سے بطریقہ عنفہ روایت کرے تو وہ روایت نقل سمجھی جاتی ہے اور امام بخاریؒ
 کے نزدیک ایک مرتبہ ملاقات کا ہونا بھی انتقال کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دونوں کی شرطوں پر
 امام صاحب کا صحابہ سے روایت کرنا انتقال پر محمول ہوگا۔ اس لیے عبد القادر قریشی، ملا علی
 قاری، حافظ بدر الدین مینی وغیرہ نے اس کو تسلیم کیا ہے،

امام صاحبؒ اور امام مالکؒ | خطیب بغدادی نے امام مالک کے اقوال جرح امام صاحب کے
 متعلق اپنی تاریخ میں نقل کیے ہیں، مگر شارح موطا ابو الولید باجی الکی فرماتے ہیں کہ ان کا اقتضا
 امام مالک کی طرف صحیح نہیں بلکہ سعدی ہمسری، توفیق اور خوارزمی نے بیان کیا ہے کہ امام مالک
 امام صاحب کی کتابوں یعنی ان کے تلامذہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔

بعض علماء نے امام ابو حنیفہؒ کو امام مالک کے تلامذہ میں شمار کیا ہے، علامہ ذہبیؒ نے
 اشہب کا قول نقل کیا ہے، "رأیت اباحنیفۃ بین یدی مالک کا لصبی بین یدی
 امیہ" میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے اس طرح دکھا جس طرح بچہ باپ کے سامنے
 ہوتا ہے۔ اگرچہ امام صاحب کے لیے یہ بات کوئی عار کی نہیں ہے بلکہ یہ تو غایت کسر و انکار
 کی دلیل ہے، مگر علامہ کوثری نے اقوام المالک میں اس واقعہ کی تردید کی ہے۔ "فما یرد بہ
 الذہبی فی ترجمۃ مالک فی طبقات الحفاظ عن اشہب لا یصح الا اذا کان فی حق
 حماد بن ابی حنیفۃ دون امیہ لان میلاد اشہب ۱۵۵ھ ماکما یقول ابن یونس الخ
 علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں امام مالک کے ترجمہ میں اشہب کی جو روایت نقل کی ہے وہ
 صحیح نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ امام صاحب کے صاحبزادے حماد کے سلسلے میں ان کا یہ بیان ہو۔

اس لیے کہ اثنی عشریہ میں ہے اور امام صاحب کا سن وفات ۱۵۰ھ ہے، گویا امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے وقت اثنی عشریہ کی عمر ۵۰ سال سے زیادہ کی نہ تھی۔ پھر امام صاحب کے بارہ میں ان کا اس طرح کا کوئی بیان کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اثنی عشریہ کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی تو اس عمر کے بچے کے لیے مصر سے سفر کر کے مدینہ جانا اور امام مالک کی مجلس میں امام صاحب کو دیکھنا ناقابل فہم ہے۔ بلکہ امام صاحب کا امام مالک سے حدیث کی روایت کرنا بھی خود محتاج ثبوت ہو حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے الذکر علی مقدمۃ ابن الصلاح میں لکھا ہے، ان ابی حنیفۃ لم تثبت روایتہ، عن مالک وانما اوردة الدارقطنی ثم الخطیب فی الرواة عنه، لروایتین وقعتا لهما باسنادین فیہما مقال وھما لم یلتزما فی کتابہما الصحۃ امام صاحب کا امام مالک سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے، دارقطنی اور ان کے بی خطیب نے امام مالک کے روایات میں صرف دو روایتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ کو شمار کیا ہے اور دونوں کی صحت میں کلام ہے اور خود دارقطنی اور خطیب نے اپنی کتابوں میں صحت کا التزام نہیں کیا ہو تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو علامہ کوثری کا رسالہ اقوم المسائل فی بحث روایتہ مالک عن ابی حنیفۃ وروایتہ ابی حنیفۃ عن مالک۔

آخذ علم | خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے کن صحابہ کا علم حاصل کیا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمرؓ، ابن الخطاب، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہؓ ابن عباس، حضرت عبداللہؓ بن مسعود کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مذہب حنفی کی بنیاد عبداللہؓ بن مسعود کے فتاویٰ، حضرت علیؓ کے قضایا و فتاویٰ اور قاضی شریح وغیرہ قضاہ کوذ کے فتاویٰ پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان حضرات کے آثار کو سامنے رکھ کر استنباط و استخراج مسائل کیا۔ نیز امام ابو حنیفہؒ، ابراہیم نخعی اور ان کے تلامذہ کے مذہب سے بہت کم انحراف کیا کرتے تھے، ابراہیم نخعی کے مذہب پر تخریج مسائل میں امام صاحب کو بڑا ملکہ حاصل تھا، فروغ

سائل کے وجہ تخریج میں بہت ہی دقیق النظر واقع ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں: اگر تم ہمارے قول کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ابراہیم نخعی کے اقوال، کتاب الکناہ ل محمد اور جامع عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ سے نکال لو اور ملا کر دیکھو تو شاید ہی کسی جگہ اختلاف پاد گئے، اور اگر کسی جگہ اختلاف ہے تو فقہائے کوفہ کے خلاف نہ پاد گئے۔

امام صاحب نے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں جو عظیم الشان مجاہدانہ خدمات انجام دی ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب نے جعفری مسائل مدون کیے ہیں ان کی تعداد بارہ لاکھ ستر ہزار سے زائد ہے۔

امام صاحب کی وفات | خاندان نبوت میں واقعہ کربلا کے بعد متعدد افراد نے انقلاب حکومت کی کوشش کی، محمد زید النفس الزکیہ نے دینہ طیبہ میں اور ان کے مشورہ سے ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ امام صاحب نے بر لا ان کی تائید کی مشہور ہے کہ منصور نے امام صاحب کے سامنے منصب قضاء کی پیشکش کی تھی، مگر امام صاحب نے انکار کر دیا، جس کے نتیجہ میں منصور نے ۱۴۸ھ میں قید کر دیا۔ مؤرخین کا خیال ہے کہ منصور نے ان کے خلاف جو سخت کارروائی کی اس کی وجہ عمدہ قضاء سے انکار نہ تھا بلکہ محمد و ابراہیم کی حمایت تھی جس کا منصور کو علم تھا، بہر حال بے خبری میں منصور نے آپ کو زہر دلوا دیا جب اس کا اثر امام صاحب نے محسوس کیا تو مسجد میں چلے گئے اور اسی حالت میں رجب ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اولاد میں صرف ایک صاحبزادے عہد تھے۔

(باقی)

۱۰۰۰ الانصاف فی سبب الاختلاف ۱۰۰۰ النکت الطریفہ ۱۰۰۰ از کوثری ص ۱۰۰۰ البایہ والنبایہ ص ۱۰۰

مذہب حمیدی کا مل
امام ابو جعفر حمیدی امام ہمدانی کے خاص الحاس و تلامذہ ہیں ان کا مجموعہ محدث سند حمیدی مسیح ہجری کا خاص آغوش ہے۔ دنیا کے چند ہی کتب خانوں میں اس کے قلمی نسخے تھے۔ محدث عصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی تصحیح اور تالیف کے ساتھ مجلس علمی نے اس نایاب کتاب کو بھجوا کر امت محمدیہ پر تعلیم عطا کیا ہے۔ عربی ٹائپ کی بہترین طبعیت۔ اعلیٰ کاغذ، دو زون جلدوں کی قیمت ۱۸ روپے

کتب خانہ الفتن، کھنؤ

لکھنؤ کے مشہور علاج ڈاکٹر حکیم سید عبد العلی حسنی کے

چند مخصوص محربات

سفوف ذیابیطس :- اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد شکر میں کمی ہونے لگتی ہے۔ چند ہفتے استعمال سے خون میں اتنی شکر رہ جاتی ہے جتنی تندرست آدمی کے خون میں ہونی چاہیے۔ چند مہینے استعمال کر لیا جائے تو دوا چھوڑ دینے کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔ یہی اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ قیمت دس تولہ 4/-

مرہم سرخ :- پیچیدہ گردن کے پھوڑوں، بھئی کا رنگل میں اس مرہم کے استعمال کرتے ہی جلن کا دور ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورا ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھوڑوں میں اس کا لگانا مفید ہے۔ قیمت آٹھ اؤنس 4/-

شربت جذام :- جذام میں یہ دوا بے غصہ ثابت ہوئی ہے۔ پانچ چھ ماہ کے استعمال کر لینے سے یہ مرض بالکل جاتا رہتا ہے۔ (جذام کی آسان پہچان یہ ہے کہ ایک شی میں گرم پانی اور دوسری میں ٹھنڈے کر چوں میں گھایا جائے۔ اگر فرق محسوس نہ ہو تو جذام سمجھنا چاہیے)۔ قیمت ایک پونڈ 5/50

شربت کبیر :- پتہ کی پتھریوں کا درد، یسٹان، ورم جگر، ان تینوں حالتوں میں اس شربت کا استعمال بہت مفید ہے۔ قیمت ایک پونڈ 5/50

میلنے کا پتہ :- حسنی فارمیسی، ۳۷ گون روڈ، لکھنؤ

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر شمرہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داسے نجات دے
گر جسم اوچھے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکان، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مذہبِ اور قانون

از جناب وحید الدین خان صاحب

انسانی ردایط کو جو چیز منصفانہ طور پر متعین کرتی ہے، وہ قانون ہے۔ مگر یہ حیرت انگیز بات ہو کہ آج تک انسان اپنی زندگی کا قانون دریافت نہ کر سکا۔ کہنے کو اگرچہ ساری دنیا میں قانونی حکومتیں قائم ہیں۔ مگر یہ تمام "قوانین" نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہیں بلکہ جبری نفاذ کے سوا ان کی پشت پر کوئی حقیقی وجہ جواز بھی موجود نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رائج الوقت قوانین اپنے حق میں علمی اور نظریاتی بنیاد سے محروم ہیں جسٹس (L. L. FULLER) کے الفاظ میں قانون نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پایا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے — قانون خود

اپنی تلاش میں (THE LAW IN QUEST OF ITSELF)

دور جدید میں ان مسائل پر بے شمار لٹریچر تیار ہوا ہے۔ بڑے بڑے دماغ اپنی اعلیٰ صلاحیتیں اور اپنے بہترین اوقات اس کے لیے صرف کرتے رہے ہیں اور جمہورِ انسانی کیلئے پڑیا کے مقابلہ کار کے الفاظ میں "قانون کو ایک زبردست فن کی حیثیت دے کر اس کو عظیم ترقی تک پہنچا دیا ہے" مگر اب تک کی ساری کوششیں قانون کا کوئی متفقہ تصور حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں حتیٰ کہ ایک عالم قانون کے الفاظ میں "اگر دس قانون دانوں کو قانون کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو بلا مبالغہ ہم کو گیارہ مختلف قسم کے جوابات سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے" ماہرین قانون کی مختلف اقسام کو الگ کرنے کے لیے انہیں مختلف کتاب فکر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مگر ان کی فہمیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت سے مصنفین اس طرح کی اختیار کردہ وسیع ترین قسم کی محدودوں میں بھی نہیں آتے۔ مثال کے طور پر جان آسٹن (JOHN AUSTIN) کے متعلق پروفیسر پیٹن (G. W. PATON) نے لکھا ہے کہ وہ

ہماری وسیع قسم بندی (BROAD DIVISIONS) میں سے کسی ایک میں بھی پوری طرح موزوں نہیں سمجھتا۔

A TEXT-BOOK OF JURISPRUDENCE (1953) P.5

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امرین قانون کو وہ صحیح اساس ہی نہیں ملی جس کی بنیاد پر وہ مطلوبہ قانون کی تشکیل کر سکیں۔ وہ قانون کے اندر جن ضروری قدروں کو کجا کرنا چاہتے ہیں جب وہ انہیں کجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کجا نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں امرین قانون کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مینڈکوں کی پیروی بنا رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ پانچ مینڈکوں کو کجا کرے گا تو دوسرے پانچ اس کے پڑے میں سے چھوک کر نکل چکے ہوں گے۔ اس طرح معیاری قانون کو حاصل کرنے کی کوششیں اب تک صرف ناکامی پر ختم ہوئی ہیں۔ فریڈمین (W. FRIEDMANN) کے الفاظ میں:

”یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو اس مسئلہ کا کوئی حل اب تک اس کے سوا نہیں مل سکا کہ وہ گاہ بگاہ ایک اثما سے دوسری اثما کی طرف لڑاٹھک جایا کرے۔“

LEGAL THEORY, P.18

جان اسٹن جین کی کتاب پہلی بار ۱۸۷۱ء میں شائع ہوئی، اس نے دیکھا کہ قوت نافذہ کے بغیر کوئی قانون قانون نہیں بنتا۔ اس لیے اس نے قانون کی تعریف یہ کی:

”قانون ایک حکم ہے جو سیاسی طور پر اعلیٰ شخص (POLITICAL SUPERIOR) نے سیاسی طور پر ادنیٰ شخص (POLITICAL INFERIOR) کے لیے نافذ کیا ہو۔“

A TEXT-BOOK OF JURISPRUDENCE, P.56

اس تعریف میں قانون بس ایک صاحبِ اقتدار کا فرمان (COMMAND OF THE SOV-ERIGN) بن کر رہ گیا۔ (پیش صفحہ ۶)

چنانچہ بعد کو اس پر شدید اعتراضات کیے گئے نیز حکمرانوں کی بدعنوانی، دیگر گزہنوں میں یہ تصور ابھرا کہ قانون سازی میں قوم کی مرضی کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایسے علمائے قانون پیدا ہوئے جنہوں نے کسی ایسے مضابطہ و قاعدہ کو قانون تسلیم کرنے سے انکار کیا جس کی پشت پر قوم کی

پھر ایک گروہ نے ہر طرف سے سٹ کر عدل کے پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ لارڈ برائٹ (BRIGHT) ڈین راز کو پاؤنڈ (DEAN ROSCOE POUND) کا ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے :-
 ”راکو پاؤنڈ ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی صداقت پر میں اپنے تمام تجربات اور ذاتی
 مطالعہ کے نتیجے میں بالکل مطمئن ہو چکا ہوں وہ یہ کہ قانون کا ابتدائی اور بنیادی مقصد — انصاف
 کی تلاش (QUEST OF JUSTICE) ہے۔“

گرمیاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور اس کو کیسے متعین کیا جائے۔ نتیجہ یہ کہ بات گھوم
 پھر کر دوبارہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں آسٹن کو ہم نے چھوڑا تھا۔ اس طرح سیکڑوں برس کی تلاش و تحقیق
 کے باوجود انسان اب تک قانون کی تشکیل کے لیے کوئی واقعی بنیاد فراہم نہ کر سکا۔ یہ احساس روز بروز بڑھ رہا
 ہے کہ جدید فلسفہ، مقاصد قانون کے اہم مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پروفیسر بیٹن لکھتے ہیں :-
 ”کیا مفادات ہیں جن کا تحفظ ایک معیار کی قانونی نظام کو کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو
 اقدار (VALUES) سے متعلق ہے۔ اور وہ فلسفہ قانون کے دائرہ بحث میں آتا ہے۔ مگر اس
 معاملے میں ہم فلسفہ سے جتنی زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کا حصول مشکل معلوم ہوتا ہے،
 کوئی بھی قابل قبول بیانہ اقدار اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ درحقیقت صرف مذہب ہی میں ایسا
 ہے کہ ہم اس کی ایک بنیاد پاسکتے ہیں۔ مگر مذہب کی صدائیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی
 ہیں نہ کہ منطقی استدلال کی بنیاد پر۔“

اگے وہ کچھ علمائے قانون کا یہ خیال نقل کرتا ہے کہ وہ موزوں فلسفہ قانون کی بھول بھلیاں میں گردش
 کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ فلسفہ قانون نے قانون کے مقصد کے فلسفیانہ مطالعہ کی جو کوشش
 کی ہے وہ کسی نتیجہ تک نہیں پہنچی (صفحہ ۱۰۶) پھر وہ سوال کرتا ہے کیا کچھ میاری اقدار ہیں جو اقدار قانون
 میں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ”ایسی اقدار اگرچہ اب تک دریافت نہیں ہو سکیں لیکن وہ قانون کے لیے اگزیر
 ہیں۔ مگر دقت یہ ہے کہ مذہب کو الگ کرنے کے بعد اس کے حصول کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔“

یہ طویل تجربہ انسان کو دوبارہ اسی طرف لوٹنے کا اشارہ کرتا ہے جہاں سے اس نے انحراف کیا تھا۔
 قدیم زمانے میں قانون کی تدوین و تشکیل میں مذہب کا بہت بڑا حصہ ہوتا تھا۔ چنانچہ تاریخ قانون کا ماہر
 سر ہنری مین (SIR HENRY MAINE) لکھتا ہے :-

”تحریری طور پر منضبط قانون کا کوئی ایسا نظام، جہاں سے پیرو (PERU) تک ہمیں نہیں ملتا جو اپنے دور آغاز ہی سے مذہبی رسوم و عبادات کے ساتھ ہم رشتہ نہ رہا ہو۔“

EARLY LAW AND CUSTOM, P. 5

اب وقت آ گیا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان خود اپنے لیے قانون وضع نہیں کر سکتا۔ لا حاصل کو شش کو مزید جاری رکھنے کے بجائے اب ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر فریڈمین کے الفاظ میں ہم اعتراف کر لیں کہ:-

”اس مختلف کوششوں کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ انصاف کے حقیقی معیار کو معین کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سوا دوسری ہر کوشش بے فائدہ ہوگی اور انصاف کے مثالی تصور کو عملی طور پر تشکیل کرنے کے لیے مذہب کی دی ہوئی اساس بالکل منغور طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد ہے۔“

LEGAL THEORY, P. 450

مذہب کے اندر ہم کو وہ تمام بنیادیں نہایت صحیح شکل میں مل جاتی ہیں جو ایک میاری قانون کے لیے اہرین تلاش کر رہے ہیں مگر وہ اب تک اسے نہ پاسکے۔

۱۔ قانون کا سب سے پہلا اور لازمی سوال یہ ہے کہ قانون کون ہے، وہ کون ہو چکی منظوری (SANCTIONS) سے کسی قانون کو قانون کا درجہ عطا کیا جائے، اہرین قانون انہی اس سوال کا جواب حاصل نہ کر سکے۔ اگر عالم کو بحیثیت حاکم یہ مقام دیں تو نظری طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک یا چند اشخاص کو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں یہ امتیازی حق کیوں دیا جائے اور نہ عطا یہ مفید ہے کہ ایک شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جو چاہے قانون بنائے اور جس طرح چاہے نافذ کرے۔ اور اگر معاشرہ اور اجتماع کو قانون ساز قرار دیں تو یہ اور زیادہ اہل بات ہے۔ کیونکہ معاشرہ بحیثیت مجموعی وہ علم و عقل ہی نہیں رکھتا جو قانون سازی کے لیے ضروری ہے۔ قانون بنانے کے لیے بہت سی ہمارتوں اور واقفیتوں کی ضرورت ہو۔ جس کی نہ عام لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ان کو اتنا موقع ہوتا ہے کہ وہ ان میں درک حاصل کر سکیں۔ اسی طرح عملاً بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ کی کوئی ایسی رائے معلوم کی جاسکے جو اسے معاشرہ کی اپنی رائے ہو۔

موجودہ زمانے میں اس مسئلے کا حل یہ نکالنا چاہیے کہ پوری آبادی کے مائل اور بالغ افراد اپنے نمائندے منتخب کریں اور یہ منتخب لوگ اجتماع کے نمائندے کی حیثیت سے اجتماع کے لیے قانون بنائیں مگر اس اصول کی غیر معقولیت اسی سے ظاہر ہے کہ اہ فیصدی کو صرف دو عدد کی اکثریت کی بنا پر یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ ۴۹ فیصدی کی نام نہاد اقلیت پر حکمرانی کریں۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے اندر اتنے ظالموں کو ۴۹ فیصدی کی اکثریت بھی حاصل نہیں ہوتی اور مطلق اقلیت کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اکثریت کے اوپر حکومت بنائے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں اس وقت ہم جس حکومت کے ماتحت ہیں وہ ۱۹۶۶ء میں میرے عام الیکشن کے ذریعہ برسر اقتدار آئی ہے۔ کانگریس کو ملک میں یہ اقتدار تین فیصدی نشستوں پر قبضہ کر کے حاصل ہوا ہے جبکہ اس کو دوٹو صرف چالیس فیصدی ملے تھے۔ یہی حال آئندہ کے بد پھلے دونوں الیکشن کا بھی تھا۔ ہر بار کانگریس کو بچاؤ فیصدی سے کم ووٹ ملے مگر اس کے باوجود ہر بار اسی نے حکومت بنائی کیونکہ بقیہ ووٹ بچاؤ فیصدی سے زائد ہونے کے باوجود مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے اور کسی ایک پارٹی کے مقابلے میں کانگریس کے رائے دہندگان کی تعداد زیادہ تھی۔

اس طرح فلسفہ قانون کو آج تک اس مسئلہ کا کوئی دائمی حل معلوم نہ ہو سکا۔ مذہب اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قانون کا مافوق فطری ہے جس نے زمین و آسمان کا اور ساری طبیعی دنیا کا قانون مقرر کیا ہے، اسی کو حق ہے کہ وہ انسان کے تمدن و معاشرت کا قانون وضع کرے۔ اسکے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ حقیقت ہی جاسکے۔ یہ جواب اتنا سادہ اور معقول ہے کہ وہ خود ہی بول رہا ہے کہ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اصل سوال پر اسی طرح بالکل راست اور بے جیسے کوئی ڈھکن غلط فہمیوں پر بیٹھ نہ رہا ہو اور جیسے ہی اس کے اصل مقام پر لے لایا جائے وہ ٹھیک ٹھیک اس پر بیٹھ جائے۔

اس جواب میں قانون بنانے اور حکم دینے کا حق ٹھیک اس جگہ پہنچ گیا جہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری کچھ ہی میرا نہیں آتا تھا کہ ہم اس کو کہاں لے جائیں۔ انسان کے اوپر انسان کو حاکم اور قانون ساز نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کا حق تو صرف اسی کو ہے جو سارے انسانوں کا خالق اور بالفضل ان کا طبیعی حاکم ہے۔

۲۔ قانون کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا سارا حصہ انسانی ہے یا اس کا کوئی جز حقیقی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ دوسرے غفلتوں میں یہ کہ ہر وہ قانون جو آج رائج ہے وہ کل بدلا جاسکتا ہے۔ یا اس کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو ناقابل تہذیب ہے۔ اس سلسلے میں طویل ترین بحثوں کے باوجود آج تک کوئی قطعی فیصلہ حاصل نہ ہو سکی۔ مسئلہ قانون

اعمولی طور پر اسی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قانون میں ایک ایسا عنصر ضروری ہے جو دوائی نوعیت رکھتا ہو اور اسی کے ساتھ اس میں ایسے اجزاء بھی ہونے چاہئیں جن میں کچھ ہوتا کہ بدلتے ہوئے حالات پر انھیں باسانی منطبق کیا جاسکے۔ دونوں میں سے کسی ایک پہلو کی کمی بھی قانون کے لیے سخت مضرب ہے۔ امریکہ کے ایک جج سٹرکارڈوڈز (JUSTICE CARDOZO) لکھتے ہیں :-

”آج قانون کی اہم ترین ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا فلسفہ قانون مرتب کیا جائے جو ثبات اور تغیر کے متعارض تقاضوں کے درمیان توازن پیدا کرے۔“

THE GROWTH OF THE LAW.

ایک اور عالم قانون لکھتا ہے :

”قانون کو ضرور مستحکم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں جو دینیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی درجے قانون کے متعلق مفکرین نے اس بارے میں کافی جدوجہد کی ہے کہ کس طرح استحکام اور تبدیلی کے دو طریق تقاضا کریں۔ یہ ہم انہی کی پیدا کی جائے۔“

ROSCOE POUND, INTERPRETATIONS OF LEGAL HISTORY, P.1

گر حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیب میں اس قسم کا فرق پیدا کرنا ناممکن ہے کیونکہ قانون کے کسی حصہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دائمی اور ناقابل تغیر ہے، کوئی دلیل چاہتا ہے اور انسانی قانون ایسی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج کچھ لوگ ایک قانون کو اپنی عقل سے دائمی قرار دیں گے اور کچھ لوگوں کی عقل کو نظر سے لگا کر وہ دائمی ہونے کے قابل نہیں ہے اور وہ دوبارہ اس کے قابل تغیر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ اور چونکہ دونوں ”انسان“ ہیں، اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ایک کو صحیح مانیں اور دوسرے کو غلط قرار دیں۔ خدا کا قانون بھی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ خدا کا قانون ہم کو وہ تمام بنیادی اصول دیتا ہے جو غیر تبدیل طور پر ہماری قانون کا لازمی جزو ہونے چاہئیں۔ یہ قانون کچھ بنیادی امور کے بارے میں بنیادی پہلوؤں کا تعین کرتا ہے اور بقیہ امور اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ اس طرح وہ اس فرق کا تعین کر دیتا ہے کہ قانون کا کون سا حصہ دائمی اور کون سا حصہ قابل تغیر ہے پھر وہ خدا کا قانون ہونے کا درجے سے اپنے ساتھ یہ ترجیح دیں بھی رکھتا ہے کہ کیوں ہم اس تعین کو مبنی برحق سمجھیں اور اس کو لازمی قرار دیں۔

یہ خدائی قانون کی ایک بہت بڑی دین ہے۔ بلکہ ایک ایسی دین ہے جس کا بدل فراہم کرنا انسان کے لیے

قطعی نامکن ہے۔

۳۔ اسی طرح قانون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس بات کی کوئی معقول وجہ موجود ہو کہ وہ کیوں کسی چیز کو "جرم" قرار دیتا ہے۔ انسانی قانون کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ جو عمل "امن عامہ یا نظم مملکت" میں خلل ڈالتا ہو وہ جرم ہے اس کے بغیر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی فعل کو جرم کیسے قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون مردہ کی نگاہ میں زنا، اصل جرم نظر نہیں آتا بلکہ وہ صرف اسی وقت جرم بنتا ہے جبکہ طرفین میں سے کسی نے دوسرے پر جبر کیا ہو۔ گویا انسانی قانون کے نزدیک اصل جرم زنا نہیں بلکہ جبر و اکراہ ہے۔ جس طرح زبردستی کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا جرم ہے اسی طرح زبردستی اس کی زبردست درازی بھی جرم ہے۔ لیکن باہمی رضامندی سے جس طرح ایک کا مال دوسرے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اسی طرح گویا قانون کی نظر میں فریقین کی رضامندی سے ایک کی عصمت بھی دوسرے پر حلال ہو جاتی ہے۔ اس باہمی رضامندی کی شکل میں قانون، زنا کا حامی و محافظ بن جاتا ہے اور اگر غیر اشخص مداخلت کر کے انھیں روک نہ پاتا تو ان دونوں شخص مجرم بن جاتے گا۔

زنا کا ذکر کتاب برائتوں میں زبردست زنا پھیلاتا ہے، وہ ناجائز اولاد کے مسائل پیدا کرتا ہے، وہ زنت نکاح کو کمزور کرتا ہے، وہ طہنی لذت کا ذہن پیدا کرتا ہے وہ چوری اور خیانت کی تربیت کرتا ہے، وہ قتل اور اغوا کو فروغ دیتا ہے، وہ سارے سماج کے دل و دماغ کو گنہگار کرتا ہے مگر اس کے باوجود قانون اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس زنا یا رضا کو جرم قرار دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔

اسی طرح انسانی قانون کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ شراب نوشی کو جرم کیوں قرار دے کیونکہ اکل و شرب انسان کا ایک فطری حق ہے اس لیے وہ جو چاہے کھائے اس میں قانون کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت اس لیے اس کے نزدیک نہ شراب پینا جرم ہے اور نہ اس سے پیدا شدہ برستی اصلاً قابلِ مواخذہ ہے۔ البتہ نشے کی حالت میں اگر غمزدہ کسی سے گالم گلوچ کو بیٹھایا یا تعابض کی نوبت آگئی، یا شارع عام پر وہ اسی طرح جھوٹا ہوا جلا کر خمار اس کی حرکات سے بالکل نمایاں تھا تب کہیں جا کر قانون اس پر ہاتھ ڈالنا جائز سمجھے گا، گویا انسانی قانون کی یہ فی الحقیقت شراب نوشی کا فعل قابلِ گرفت نہیں ہے بلکہ اصل قابلِ گرفت جرم دوسروں کو ایک خاص شکل میں ایذا پہنچانا ہو۔

شراب نوشی صحت کو تباہ کرتی ہے، وہ مال کی ضیاع اور بالآخر اقتصادی بربادی تک لے جاسکتی ہے اس سے اختلاف کا احساس کمزور پڑتا ہے اور انسان دھیرے دھیرے حیوان بن جاتا ہے۔ شراب مجرمین کی بہترین

دو گاہے جس کو پینے کے بعد لطیف احساسات مفلوج ہو جاتے ہیں اور پھر قتل، چوری، ڈاکہ اور عصمت دہری کے واقعات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر قانون اسے بند نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کیوں لوگوں کے اختیاری اکل و شرب پر پابندی عائد کرے۔

اس شکل کا جواب صرف خدائی قانون میں ہے، کیونکہ خدا کا قانون مالک کائنات کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی قانون کا خدائی قانون ہونا بذات خود اس بات کی کافی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر نافذ ہو سکے بعد اس کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں۔ اس طرح خدائی قانون قانون کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ کس بنیاد پر کسی فعل کو قانون کی زد میں لایا جائے۔

۴۔ قانون کبھی خود مختار نہیں ہو سکتا۔ مختلف وجوہ کی بنا پر اس کے ساتھ اخلاق کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ایک مقدمہ قانون کے سامنے آتا ہو، اس وقت اگر خالص سچائی منظر عام پر نہ آئے تو قانون کا عاقلانہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین کو گواہ عدالتوں میں سچ بولنے سے گریز کریں تو انصاف کا خزانہ ہو جاتا گا۔ ایک قیام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ گویا قانون کے ساتھ کسی ایسے ماورائے قانون فعل کی بھی لازمی ضرورت ہے جو لوگوں کے لیے سچ بولنے کا محرک بن سکے۔ سچائی کے لازمی قانون انصاف ہونے کا عنصر نہ رہا پھر کی عدالتیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سچ بولنے کی قسم کھائے اور جھٹکا کرنا بیان نہ کرے قانون کیلئے یہی اعتادات کی اہمیت کی یہ ایک نہایت واضح مثال ہے مگر جدید سوسائٹی میں مذہب کی حقیقی اہمیت چونکہ ہر پہلو سے ختم کر دی گئی ہے اس لیے عدالتوں کی مذہبی قسمیں اب صرف ایک روایت بلکہ مسخرہ بن بن کر رہ گئی ہیں اور ان کا کوئی واقعی فائدہ باقی نہیں رہا ہے۔

ب۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ قانون جس فعل کو جرم قرار دے کر اس پر سزا دینا چاہتا ہے اسکے بارے میں خود سہلج کے اندر بھی یہ احساس موجود ہو کہ یہ فعل جرم ہو محض قانونی کوڈ میں چھپے ہوئے الفاظ کی بنا پر وہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی جرم پر سزائے اطلاق کے لیے درکار ہو۔ ایک شخص جب جرم کرے تو اس کے اندر مجرمانہ احساس (GUILTY MIND) کا پایا جانا ضروری ہے، وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور سارا سماج اس کو مجرم کی نظر سے دیکھے، پولیس پورے یقین کے ساتھ اس پر دست اندازی کرے، عدالت میں ٹھنڈے دالانچ پوری آگاہی طلب کے ساتھ اس پر سزا کا حکم جاری کرے۔ دوسرے لفظوں میں ایک فعل کے "جرم" ہونے کے لیے اس کا "گناہ" ہونا ضروری ہے۔ قانون کے بنیادی حکمت یہ ظاہر ہے کہ "قانون سازی جی کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس فعل کے

داخلی اعتقادات (INTERNAL CONVICTIONS) کے مطابق ہر جس کے لیے قانون وضع کیا گیا ہے، اگر وہ اس سے غیر متعلق ہو تو ایسے قانون کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ اپنے مخصوص مکتب فکر کے استدلال کے طور پر تو صحیح نہیں مگر اس میں ایک خارجی صداقت بے شک موجود ہے۔

ج۔ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہو کہ قانون کے عمل درآمد سے پہلے سماج کے اندر ایسے محرکات موجود ہوں جو لوگوں کو جرم کرنے سے روکتے ہوں۔ صرف پولس اور عدالت کا خوف اس کے لئے کافی محرک نہیں بن سکتا۔ کیونکہ پولس اور عدالت کے اندیشہ سے تو ثبوت سفاک شاخ غلط دلائل اور جھوٹی گواہیاں بھی بچا سکتی ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو استعمال کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو جرم کے قانونی انجام سے بچا لے جائے تو پھر اسے مزید کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔

خدائی قانون میں ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے۔ خدائی قانون کے ساتھ ہر آخرت کا عقیدہ وہ مادہ ایسے قانون فضا پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو سچائی پر ابھارے۔ اس درجہ موثر ہے کہ اگر کوئی شخص وقتی مفاد کے تحت جھوٹا علف اٹھائے تو اپنے دل کو ملامت سے نہیں بچا سکتا۔ ویسٹرن سرکٹ کی عدالت میں ایک پتھر نصب ہے جو اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے کہ ایک گواہ نے قسم کے عام کلمات دہرانے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ”اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میری جان نہیں بخش کرے“ چنانچہ وہ شخص زمینِ محرم سے گرا اور گر کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات اور بھی پیش آتے ہیں۔ اسی طرح جرم کے نعل شیع ہوئے کا عام احساس بھی محض اسمبلی کے پاس کر وہ اکیٹوں کے ذریعہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی واحد بنیاد خداوند آخرت کا عقیدہ ہو۔ اسی طرح جرم ذکر کرنے کا محرک بھی صرف مذہب ہی پیدا کر سکتا ہو کیونکہ مذہب صرف قانون نہیں دیتا بلکہ اسی کے ساتھ یہ تصور بھی لاتا ہے کہ جس نے یہ قانون مان لیا ہو وہ بخدا دی زندگی کو دیکھ رہا ہو۔ بخدا دی نیت، بخدا را قول۔ بخدا دی تمام حرکتیں اس کے دیکار و ڈیس تکمل طور پر ضبط ہو چکی ہیں۔ مرنے کے بعد تم اس کے سامنے پیش کئے جاؤ گے

اور ہتھارے لئے ممکن نہ ہو گا کہ تم اپنے جرم پر پردہ ڈال سکو۔ آج اگر سزا سے بچ گئے تو وہاں کی سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ بلکہ دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے بچنے کے لئے اگر تم نے غلط کوششیں کیں تو آخرت کی عدالت میں ہتھارے اوپر دو ہر مقدمہ چلے گا اور وہاں ایک ایسی سزا ملے گی جو دنیا کی سزا کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ سخت ہو۔

۵۔ انگلستان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ جیمز اول (JAMES I) نے اعلان کیا کہ وہ مطلق العنان بادشاہ کی طرح حکومت کر سکتا ہے اور عدالتوں میں استغاثہ اور مدافعہ کے بغیر معاملات میں آخری فیصلے دے سکتا ہے۔ یہ مشہور چیف جسٹس لارڈ کوک (COKE) کا زنا تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے اور اپنے دن کا ایک چوتھائی حصہ عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا ”میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہو۔ تمام مقدمات عدالت میں جانے چاہئیں“ بادشاہ نے کہا ”میرا خیال ہو اور یہی میں نے سنا بھی ہو کہ ہتھارے قوانین کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہو۔ تو کیا نجم میں تجوں سے کم تر عقل ہو؟“ ”جی ہاں جسٹس نے جواب دیا“ تم بلاشبہ بہت علم و صلاحیت کے مالک ہو۔ لیکن قانون کے لئے بڑے تجربے اور مطالعہ کی ضرورت ہو۔ یہ تو ایک سنہری بیانا ہو جس سے رعایا کے حقوق کی پاموشی کی جاتی ہو اور خود جناب والا کی حفاظت کی جاتی ہو۔ بادشاہ نے انتہائی غصہ ہو کر کہا ”کیا میں بھی قانون کے ماتحت ہوں؟ ایسا کہنا تو غداری ہو“ لارڈ کوک نے ریٹرن (BRACON) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:

”بادشاہ کسی آدمی کا ماتحت نہیں مگر وہ خدا اور قانون کا ماتحت ہے“

THE CHANGING LAW BY SIR ALFRED DENNING 3

(1953) 117 — 18

حقیقت یہ ہو کہ اگر ہم خدا کو قانون سے الگ کر دیں تو ہمارے پاس یہ کہنے کی کوئی معقول بنیاد نہیں رہتی کہ ”بادشاہ قانون کے ماتحت ہو“ کیونکہ جن افراد نے خود اپنی رایوں سے قانون بنایا ہو، جن کے اذن (SANCTION) سے وہ قانونی طور پر جاری ہو، جو اس کو باقی رکھنے یا بدلنے کا حق رکھتے ہوں۔ آخر کس بنا پر وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ جب انسان ہی قانون ساز ہو تو بالکل فطری طور پر وہ خدا اور قانون دونوں کا باج ہو جاتا ہو۔ وہ خود ہی

خدا اور خود ہی قانون ہوتا ہو۔ ایسی حالت میں قانون سازوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

یہی وجہ ہو کہ تمام جمہوریوں میں شہری مساوات کے اصول کو تسلیم کرنے کے باوجود قانونی طور پر سب یکساں نہیں ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے صدر گورنر، وزیر یا کسی افسر اعلیٰ پر مقدمہ چلانا چاہیں تو آپ اسی طرح اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے جیسے ایک عام شہری کے خلاف آپ کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایسے کسی مقدمے کو عدالت میں لے جانے سے پہلے حکومت سے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ دستور ہند کی دفعہ ۳۶۱ کے تحت صدر جمہوریہ اور ریاستوں کے گورنر کے لئے یہ تحفظ دیا گیا ہو کہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہو کہ ان کے خلاف کسی دعوے کی سماعت کر سکے، اسی طرح وزیر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لئے حکومت سے پہلی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۹۱ کی رو سے "کوئی جج، ججسٹریٹ یا کوئی سرکاری ملازم، جو مرکزی یا صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنے عہدہ سے معزول نہ کیا جاسکتا ہو، اگر اس کے خلاف کسی بدعنوانی کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تو اس کی سماعت کا حق کسی عدالت کو اس وقت تک نہیں ہو جب تک مرکزی یا ریاستی حکومت سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے جس سے کہ اس شخص کی ملازمت متعلق ہو"۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی اعلیٰ سیاسی یا انتظامی شخصیت پر مقدمہ چلانا چاہیں تو خود انھیں سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کے اوپر مقدمہ چلایا جائے یا نہیں۔

یہ ہندوستان کے قانونی نظام کا نقص نہیں ہو بلکہ انسانی قانون کا نقص ہو اور یہ نقص ہر اس جگہ پایا جاتا ہو جہاں انسانی قانون سازی کا اصول رائج ہو صرف خدائی قانون میں یہ ممکن ہو کہ ہر شخص کی حیثیت قانون کی نظر میں باہل یکساں ہو اور ایک حاکم پر اسی طرح عدالت میں مقدمہ چلایا جاسکے جس طرح محکوم پر چلایا جاتا ہو کیونکہ ایسے نظام میں قانون ساز خدا ہوتا ہو اور بقیہ تمام لوگ یکساں طور پر اس کے محکوم۔

۶۔ قانون کی آخری اور سب سے بڑی خصوصیت جس کو ہمارے ماہرین صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں اور اب تک وہ اسے حاصل نہ کر سکے، وہ بھی صرف مذہبی قانون میں موجود ہو۔

یعنی قانون کی مضائقہ بنیاد۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مضائقہ قانون کی بنیاد کا حاصل نہ ہونا تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت ہو، کہ اس بات کا ثبوت کہ انسان اسے حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعی قوانین کی دریافت میں انسان نے بے حساب ترقی کی ہو اور اس کے مقابلے میں تمدنی قوانین کی دریافت میں اسی درجہ کی کوششوں کے باوجود ایک فی صد بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو ہم یہ جاننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ محض تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت نہیں ہو بلکہ اس بات کا ثبوت ہو کہ جو چیز تلاش کی جا رہی ہو اس کا پانا انسان کے بس ہی میں نہیں۔

دنیا میں سب سے پہلا فوٹو ایک فرانسیسی سائنس دان نے ۱۸۲۶ء میں کھینچا۔ اس میں آٹھ گھنٹے کا وقت لگا اور اس نے اپنے کپے کے برآمدے کا فوٹو کھینچا تھا۔ لیکن تصویر کشی کی موجودہ رفتار کا سال یہ ہو کہ فلم کا ایک کارڈنگ کیمرا ایک سکند میں دو ہزار سے بھی زیادہ تصویریں کھینچ لیتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جتنی دیر میں صرف ایک تصویر کھینچی جاسکتی تھی، اتنی دیر میں آج چھ کروڑ تصویریں لی جاسکتی ہیں۔ گویا رفتار کے معاملے میں ۴۰ سال میں انسان نے محکمہ گنا زیادہ ترقی کی ہو۔ امریکائی بیسویں صدی کے آغاز میں سارے ملک میں صرف چار سو ٹوکرا تھی اور اب تقریباً دس کروڑ کاروں میں دس لاکھ کی سرنگوں پر دوڑتی ہیں، انسان کی بارہویں صدی کا یہ حال ہو کہ آج وہ بیسویں صدی کے سیکڑوں ہزاروں حصے تک تقسیم کر سکتا ہو۔ یعنی ایک سکند کے دس لاکھ حصے لاکھ ہزاروں حصے۔ چنانچہ زمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگر ایک سکند کے دس لاکھوں حصے کے ہر قدر دن چھوٹا یا بڑا ہو تو رصدگاہوں میں اسے معلوم کر لیا جاتا ہو۔ آج ایسے حساس گھلے دریافت ہو چکے ہیں کہ اگر تیس جلدوں کی انسائیکلو پیڈیا میں کسی ایک صفحہ پر وہ الفاظ طبعاً جائیں تو اس کی سیاحی سے وزن میں جو فرق پڑے گا اس کا وہ فوراً بتا دیں گے۔ یہ طبیعی قوانین کی دریافت میں انسان کی ترقی کا سال ہو مگر جہاں تک تمدنی قوانین کا معاملہ ہو، وہ اس میں ایک ایسے بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ کیا یہ اس بات کا قرینہ نہیں کہ کیمبرہ اور سوٹر کا اسکے اصول معلوم کرنے کا جو ماخذ ہو وہی انسانی زندگی کے اصول معلوم کرنے کا ماخذ نہیں، اس کا ماخذ کہیں

اور ہے۔

کراچی اور لاہور کی مطبوعات

بجاری شریف	اردو ترجمہ - کامل	زاد المعاد - اردو ترجمہ	کمل
۳ جلدوں میں	۳۶/۰ جلد	۲ جلدوں میں	۳۸/۰
ترمذی شریف	اردو ترجمہ - کامل	تاریخ اسلام اکبر شاہ خاں	۳۸/۰
۲ جلدوں میں	۱۸/۰ جلد	آئینہ حقیقت	۱۲/۰
زبدۃ البخاری	اردو	تاریخ الخلفاء	۱۲/۰
مشارق الانوار	۱۵/۰ جلد	تاریخ غرناطہ کامل	۲۲/۰
تحفۃ اثنا عشریہ	۱۵/۰ جلد	خلافت ہمامیہ کامل	۲۱/۰
تقویت الایمان	۹/۰ جلد	تاریخ فلاسفۃ الاسلام	۹/۰
کتاب الروح	اردو	فلسفۃ اسلام	۴/۰
سیرۃ محمدیہ	۱۲/۰ جلد	روحیت اسلام	۹/۰
انسان کامل	اردو	نظام الملک طوسی	۱۲/۰
سفینۃ الاولیاء	۴/۰ جلد	الاحکام السلطانیہ	۱۶/۰
طبقات الاولیاء	۱۳/۰ جلد	مکاتیب امام غزالی	۴/۰

مفید علمی و دینی کتابیں

پیغمبر عالم

حضرت مولیٰ احمد علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نئی مستند
فاصلہ کتاب۔ از مولانا عبد القدوس عارفی (نائب امیر
شریعت بہار وادیسہ) جلد ۶/۷۵

حضرت مولانا احمد سعید صاحب بلوی

کی مفید دینی تصنیفات

پہلی تقریریں	۱/۷۵	جنت کی کنجی	۳/۲۵
دوسری تقریریں	۲/۵۰	جنت کی ضمانت	۱/۰
دولت کی باتیں	۲/۰	شکر کی اقسام (۱۰۰)	۲/۲۵
دولت کی عورت	۷/۵۰	غذا کی باتیں	۱/۲۵
ملوۃ و سلام	۱/۰	ناظم کا چاند	۲/۲۵
غدر کے چند ملار	از مفتی نظام اللہ شاہی		۱/۵۰

قاموس المعترآن

یعنی مکمل قرآنی و کثیری

جس میں تمام الفاظ قرآنی کا اردو ترجمہ ان کی مکمل صرفی
و نحوی تشریح نیز وضاحت طلب الفاظ پر آسان زبان میں
مفہم اور جامع نوٹ لکھے گئے ہیں۔ از مولانا مفتی
زین العابدین سجاد ۸۰ صفحات قیمت جلد ۹/۰

بیان اللسان

اردو و عربی و کثیری

عربی زبان کے طالب علموں کیلئے ایک متوسط کثیری جو بہت
طرز پر مرتب کی گئی ہے اور کئی لفظ کے معنی دیکھنے کیلئے اسے
کی تلاش نہیں کرنا پڑتی۔ از مولانا مفتی زین العابدین سجاد
صفحات ۸۶۲ قیمت جلد ۱۰/۰

دربار عالمگیری

(از مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن ملوی ایم اے پی ایچ ڈی)

— (۱۴) —

مالگیر کے کچھ نہیں تو پچاس سالہ دور سلطنت و حکومت اودمان کے قلمرو کی وسعت میں بسے اور جینے والوں کی ممتاز شخصیتیں تھیں جو دباؤ نہ پیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہیں میری سوچ نے غلطی کی اور مجھے اندازہ نہ ہوا کہ اس عنوان "دربار عالمگیری" کے تحت جو مواد ہو گا وہ اتنا طویل ہو گا اب سوچتا ہوں کہ اگر چند حدود و قیود اور پابندیاں نہ لگاؤں تو کتنا اور طویل ہوتا ہائے گا۔ اس لئے اس بادشاہ کے دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے ایک اہم شاہکار قانونی عالمگیری کے کچھ پہلو اور پرانی شراب کوئے جام میں پیش کر کے اس کے معاونین فاضل اور علما کو فی الجملہ متعارف کرا دوں بس وہاں موقع

جس طرح یہ بات کہ "ضرورت ایجاد کی ماں ہے" ایک عجیب نگہی بات ہے اسی طرح احکام شرعیہ کا استنباط نفاذ اور اجرا بھی امت مسلمہ میں حسب ضرورت ہی ہوتا رہا۔ ضرورتوں کا اختلاف احکام کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے۔ احکام میں ابہام اجتہاد اور قوت استنباط کا مقتضی ہوتا ہے اور مجتہد کا ذوق سلیم اور مزاج قانونی اور فقہی اس کا مدد و معاون بن کے ابہام کو رفع کر دیتا ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صورت حال

یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کتاب اللہ موجود تھی اور روایت

نبوی کا منتشر ذخیرہ تھا جنہیں افعال و اعمال نبوت کے متعلق

ضرورتوں کے پیش نظر

صحابہ کے فتوے

وہ بیانات تھے جو ان افعال کو بتاتے تھے جن کو صحابہ نے دیکھا یا سنا۔ فتوحات اسلامیہ کی

وسعت کے ساتھ ساتھ صحابہ مختلف صوبجات اور بلاد و اقطار میں پھیل گئے۔ وہ حسب ضرورت

مسائل پیش آنے پر اپنا دیکھا سنا بیان کر دیتے تھے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے یہ ان کا کہا اور دیکھا کہیں قید کتابت میں نہ آیا تھا نہ کسی ترتیب کے ساتھ مدون ہوا۔ یہ ذی علم و معرفت صحابہ جب ایسے معاملات سے دوچار ہوتے جن کی نظامت مہر رسالت میں نہیں ملتی تھیں تو کتاب اللہ اور احادیث کی روح اور اس پر رکھ کو سامنے رکھ کے فیصلے کر دیا کرتے اور ان کو اصطلاحاً فنادی صحابہ سے تعبیر کیا جاتا۔ ان میں مقامی، اوقات و رسوم اور اجتماعی حالات کے مقتضیات کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا تھا۔ جب تک اسلام عرب تک محدود رہا تو صحابہ کو زیادہ تر مذاکرہ حج اور تجارتی نئی نئی صورتیں پیش آنے پر احکام کا اجرا کرنا پڑتا۔ لیکن مدینہ میں کہہ کے مقابل قدرے زراعتی معاملات بھی تھے۔ اور عراق و شام و مصر میں آب پاشی، خراج، جزیہ اور قیمت (غلامی) کے متعلق بھی نئی نئی شکلیں نکلیں اور گرتیاں پیدا ہوئیں۔ جن کا سبب نہ خواہر قرآن تھا نہ معراج احادیث میں اس لئے قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کرنا ناگزیر ہوا۔

حضرت ابو بکر صدیق کا وظیرہ یہ تھا کہ جب کوئی نیا قضیہ پیش آتا اور
عہد صدیقی و فاطمی اس کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ملتا تو اس صحابہ سے سنت
میں مسائل کا حل فرماتے کہ شاید ان کے سامنے کوئی واقعہ گذر ہو یا اس مسئلہ میں کوئی

خاص حکم دربار نبوت سے مل ہو جو ان تک نہ پہنچا ہو۔ اور صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے اور موافق اور مخالف اگر معلوم کر کے فیصلہ کر دیتے، خلیفہ ثانی حضرت علیؓ صحابہ آجاتا انھوں نے بھی ایسا ہی کیا مگر ایک زیادتی اور خصوصیت کے ساتھ کہ قبل فیصلہ اس بارے میں خلیفہ اول کے حکم اور عمل کی بھی تلاش و جستجو کر لیتے۔ پھر اپنے اجتہاد کو کام میں لاتے

وہ وانہ حین لا یجد نصاً فی الکتاب ولا	ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب قرآن پاک اور
فی السنت کان یرجع اولاً الی قضیۃ	سنت نبوی میں حکم ظاہر نہ ملتا تو پہلے تو ابو بکر
ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فان لم یجد	صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی طرف
فیما شیئاً ثم یرجع الی استشارة	رجوع کرتے اگر اس میں بھی کچھ نہ ملتا تو اس
المعایہ فی الاموال والاجتہاد برایہ الثاقب	معاہد میں صحابہ سے مشورہ کر کے یا اپنی ثاقب

رائے سے اجتہاد کر لیتے۔

چنانچہ آپ نے قاضی شریح کما اس باب میں جو تحریر بھی اس کے الفاظ یہ تھے:-

اذا حضرك امر لا بد منه فانظر ما في كتب
الله فاقض به فان لم يكن ففيا قضي.
به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فان لم يكن ففيا قضي به الصالحون
واسمة العدل. فان لم يكن فانت
بالخيار فان شئت ان تجتهد بركبتك
وان شئت ان توامرني ولا ارجى
موا مرا تاتك الاخير لك.
والسلام

جب کوئی مسئلہ معاملہ پیش آئے تو اس کا
حل کتاب اللہ میں تلاش کرو اور اسی کے
مطابق فیصلہ دو اگر اس میں حل نہ ملے تو جو فیصلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر
عمل کرو اگر وہاں بھی حل نہ ملے تو عدل کے امایا
خیارات اور صلی کے فیصلہ پر عمل پیرا ہو اگر ایسا
بھی کوئی حل نہ ملے تو تمہیں دو باتوں میں سے
ایک پر عمل کرنا چاہیئے۔ اگر چاہو تو اپنی قوت
اجتہاد پر اور فقہی سوچ و جھ سے فیصلہ کر دو نہیں
تو پھر مجھے مشورہ کرو مجھے مشورہ کرنا تمہارا ہے
میں سو بہ فلاح و صلاح ہی ہو گا۔ والسلام

اجتہاد اگر ہو تا تو نفوس کتاب اللہ اور سنت رسول کی توشیح اور تشریح کی شکل میں یا
کتاب اللہ اور احادیث رسول میں اس کے امثال اور نظائر پر قیاس کر کے۔ عراق، مصر و
شام پر اسلامی افواج کا قبضہ ہوا اور بظاہر ظاہر نفس کے خلاف حضرت عمر نے وہاں کی زمینوں
کی تقسیم فوجیوں پر نہ کی بلکہ وہاں کے باشندوں کے ہی پرورگی میں رکھی اور ان سے خراج وصول
کرنے کے طریقے رائج کئے اور مصالحت عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفوس کی عمالی تفسیر و توضیح کر دی
چنانچہ ابو میر القاسم بن سلام اپنی کتاب الاموال میں لکھتے ہیں:-

وهكذا يرى هذا الامام العادل ثياب نفاة السديد واجتهاد الحيد ان المصلحة العامة
التي ينفذ لها ولية على المصلحة الخاصة وانه قام بذلك لعل وفي سبيل الله وفي سبيل رعايته مصلح المسلمين
اسما طرح شريعة اسلامية في مالي كوراثة في حصصه في خاص شكلين في عملي شائين
لتي تقيس ليكن دامي كس لى وراثة في حصصه في عهده نبوت في كوني شال موجوده تقي.

کشمیری بجنور

(از سرسید احمد خاں)

ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے وقت سرسید احمد خاں ضلع بجنور میں صدر امیں کے عہدہ پر فائز تھے، ایک خاص نقطہ نظر سے انھوں نے اس محرکہ میں انگریزوں کی کھلی مدد کی تھی، ہنگامہ فرو ہو جانے کے بعد اپنے اسی نقطہ نظر کے مطابق انھوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ ضلع بجنور کے اس سلسلہ کے واقعات کا گویا تفصیلی روزنامہ ہے جو اپنے اندر بڑی جبریت رکھتا ہے۔ مدتوں سے یہ کتاب نایاب تھی۔ قریباً ۸۰ صفحے کے مقدمہ اور قریباً ۵۰ صفحات کے مضمون اور بہت سے حاشیوں کے اضافہ کے ساتھ اس کا یہ ایڈیشن چھپا ہے۔ قیمت مجلد ۶/-

مرزا مظہر جانجاناں کے خطوط

مرزا صاحب کے مطبوعہ اور قلمی فارسی خطوط اور دیگر نثری تحریروں کا اردو ترجمہ شروع میں مرتب و ترجمہ کی طرف سے قریباً ۵۰ صفحے کا مقدمہ ہے جس میں مرزا صاحب کے سوانح حیات اور انکار و نظریات کے علاوہ اس دور کے سیاسی و مذہبی حالات پر بھی روشنی

ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان مکتوبوں میں مرزا صاحب کا کیا رد و بدل رہا۔

قیمت مجلد ۴/-

ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہد میں

از مولانا سید محمد میاں صاحب

جس میں سلاطین مغلیہ کے نظام حکومت، تعلیمی حالت، عدل و انصاف، ہندو مسلم تعلقات اور ہندوستان کی خوش حالی، صنعتی و تجارتی ترقی، یورپین اقوام کی آمد، ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط، دولت علیہ کا زوال اور اس کے حقیقی اسباب پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت مجلد ۴/-

تاریخ ادبیات ایران

دعسقفہ ڈاکٹر رضا زادہ شفق پور فیروز علی خان

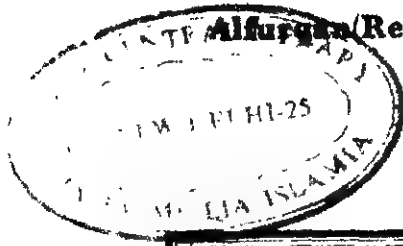
مترجمہ سید مبارز الدین رنعت ایم اے جس میں اسلام ایرانی ادبیات سے لے کر مغول اور قاجاری دور تک کی ادبیات شاعری اور اس کے اثرات کی مکمل تفصیل متوفیادہ اور متعلقہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔

قیمت مجلد ۹/-

جابر برناؤ شاہ ایک نظر میں

سوانح، فن اور ادب، چار منتخب دور

قیمت مجلد ۳/۵۰

Alfuz (Regd. L. N. 353) Lucknow.

قرآن آپؐ — کیا کہتا ہے؟

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے جیسا کہ اس کو ”کالیم آہی“ ماننے والی امت کی غالب اُمیّت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

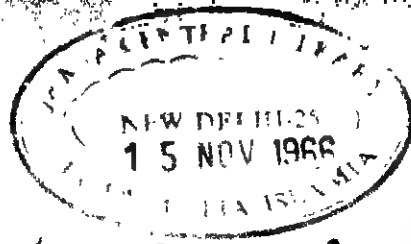
- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں نہ صرف قرآنی آیات کو نہایت خوش اور روح پرور شرح میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سمجھنے والوں کے لئے اس کتاب کا شہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

جہت ملی کتابت و احیاء، محکمہ کلاذ، ۱۰۰ صفحات، جلد سادہ، قیمت ۱۰/-

کے تباہہ افترن کے ہنو

1960/AM/100

دوستوں کے لئے

34(7)

عقیدۂ نبی

نور
۱۵ نومبر ۱۹۶۶ء

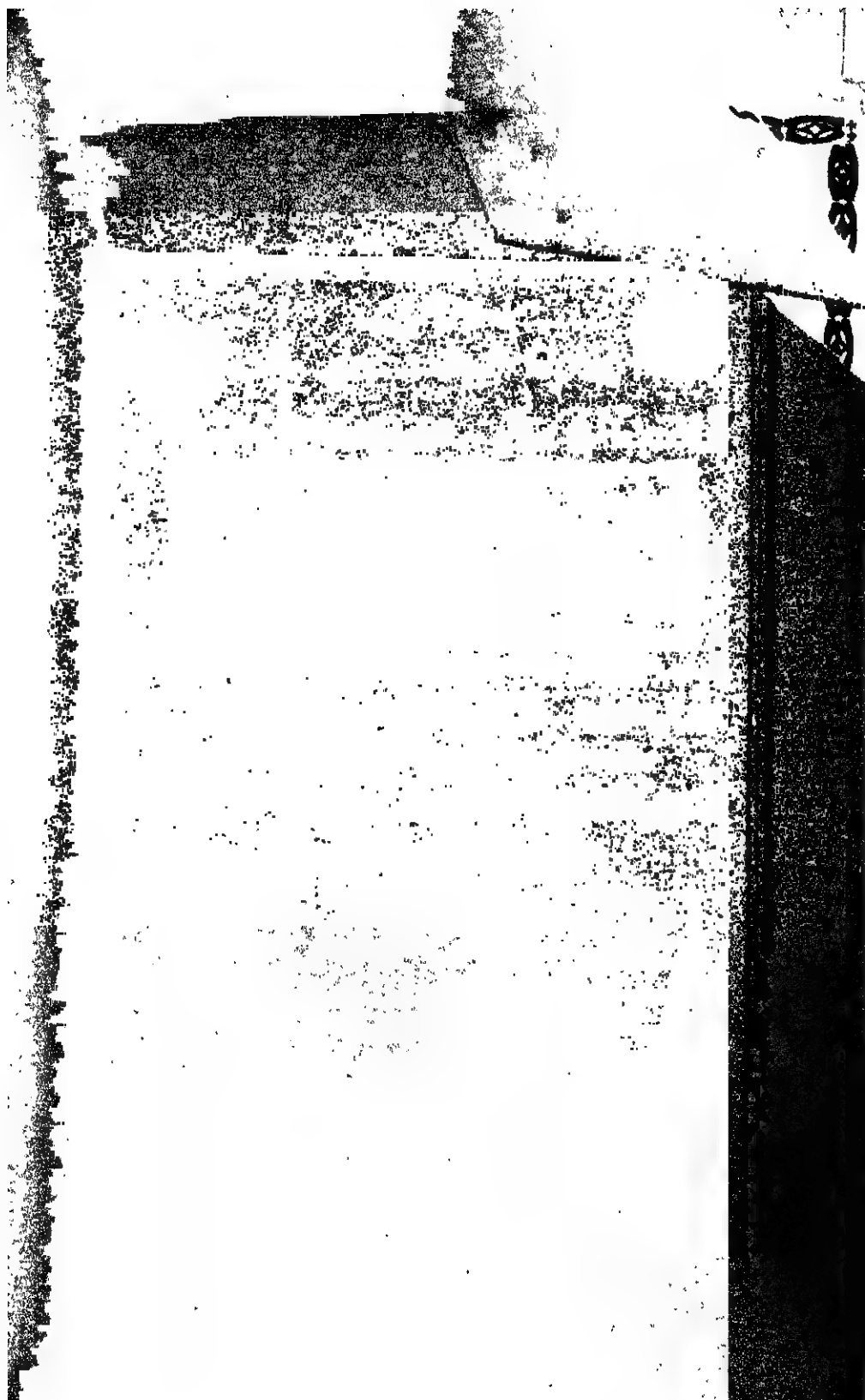
عقیدۂ ابراہیمؑ

قیمت

فی پرچہ پینسٹھ پیسے

(سؤل)

محمد منظور نعمانی

سَالَانِهْ چَنْدَا

ہندوستان سے ۴/-

پاکستان سے ۴/-

مَشَامَعِ

ہندوستان سے ۴/-

پاکستان سے ۴/-

اِفْتَسَان

فی کاپی ۷۰ پیسے

سَالَانِهْ چَنْدَا

غیر مالک سے
شُرٹنگ

—*—
ہر ای ڈاک کے لیے مزید
مصور ڈاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۲۴	ابتداء جب المرجب ۱۳۸۶ مطابق ماہ نومبر ۱۹۶۶ء	شمارہ ۷
--------	---	---------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث	" "	۹
۳	حضرت شاہ عبدالرحیم فاضل دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۵
۴	دُودن — مرکز تبلیغ نظام الدینؒ میں	جناب وحید الدین خاں	۲۱
۵	امام اعظم ابوحنیفہؒ اور علم حدیث	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۴۸

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دست خریداری ختم ہوگئی ہو براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادارہ نہ ہوتے
مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہر نمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ لاہور کو بھیجیں اور ٹاکنان کی پہلی
رہد کے ساتھ ہمیں باوجود است اطلاع دے دیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کریں۔
نام کیج اشاعت :- اگر تان ہر اربعہ کی ہیضہ کے پہلے ہفتہ میں معاذ کر دیا جاتا ہو، اگر تاویک تک کسی صاحب کو نہ
لے تو معاذ مطلع فرمائیں انکی اطلاع ہر تاویک تک جانی جائیے دیکے بعد رسالہ کیجے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی

دفتر اِفْتَسَان، کچھری روڈ، لکھنؤ

ادارہ اشاعت ہفت روزہ پیشرو، ایڈیٹر و پبلشر نے تنزیہ پر جس میں چھپا کر دفتر اِفْتَسَان، کچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الْحَسَنِ الْحَاسِمِ

نگاہِ اولیں

از محمد منظور نعمانی

الوقت ہے اس کی قریباً ۲۴ سالہ زندگی میں اگر لقب اسلامیہ کو کچھ دینی نفع پہونچا ہے تو نسیادی طور پر یہ سب دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، اس کے بانی مدیر (ناچیزِ اتم) نے اپنی رسمی طالب علمی کی تکمیل ہی مرکزِ علم دین میں کی اور موجودہ مرتب (مولوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ تعالیٰ) کی تعلیم بھی یہیں مکمل ہوئی۔ اس علمی نسبت کے علاوہ تیس سال سے میرا ایک خادمانہ تعلق یہ بھی ہے کہ میں دارالعلوم کی مجلسِ شوریٰ کا ایک رکن ہوں جو اس کے سائےِ نظم و نسق کی ذمہ دار ہے، اور اس وقت آنا قدیم منتخب رکن میسر ہو سکا کوئی نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو میرے پیشرو تھے وہ سب، بلکہ میرے بعد منتخب ہونے والے بعض رفقا بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور بظاہر اپنا وقت بھی بہت دوس نہیں ہے۔ لیغیر اللہ لنا ولہم وجع بیننا فی دارِ الاسلام

الغرض دارالعلوم دیوبند سے بیلر دو گونہ تعلق ہے اور ان میں سے ہر تعلق اس نوعیت کا ہے کہ دارالعلوم کی عزت و حرمت میری عزت و حرمت ہے اور اس کی ذلت و نقصیت میری ذلت و نقصیت!

پچھلے مہینے اکتوبر کی ۱۴ تاریخ کو دیوبند میں مجلسِ مشاہدت کے جلسہ عام کے موقع پر ہونے والے ہنگامے کی جو خبریں ملک بھر میں پھیل گئی ہیں ان سے دارالعلوم کے جمین و متبیین کو بجا طور پر رنج ہوا ہے۔ مجھے بھی اس سلسلہ میں بہت سے بزرگوں اور دوستوں کے خطوط اس حیثیت سے ملے ہیں کہ اس ہنگامہ کی زد میں کسی قدر تک میری ذات بھی آگئی تھی۔

بہت سے حضرات کو میسر ہے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اس ہنگامہ میں مجروح ہونے والے دوسرے حضرات کے ساتھ میں بھی مجروح ہوا ہوں اس لئے انہوں نے مجھے مزاج پر سی ادا اظہارِ رنج و اہم کے خطوط لکھے جسے

پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سماں کی طرح بالکل مجرد نہ ہوا ، اگرچہ عالم اسباب کے لحاظ سے مجھے خود حسیہ ہے کہ ڈانس پر ہونے والی سنگ بازی میں میں کیونکہ ادا کس طرح بالکل محفوظ رہا جبکہ میں بالکل آگے بیٹھا ہوا تھا اور میسرے برابر والے بھی مجرد ہوتے اور کچھ والے بھی، بہر حال اللہ تعالیٰ کی نگاہ و کرم نے میری نگہبانی کی اور مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچی ﷻ الحمد للہ !

اں روحانی اور قلبی اذیت شاید سب سے زیادہ مجھے ہی پہنچی ———— واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس جلسہ کی شرکت سے ابتداً معذرت کر دی تھی، اسی لئے جلسہ اشتہار میں میرا نام بھی نہیں دیا گیا تھا، لیکن ہم ۵ دن پہلے مجھے خود خیال ہوا کہ جب مجلس شادت کی مرکزی شخصیتوں میں سے اس کے جنرل سکریٹری سٹر ایم اف، ایم بی (مدیر اس) اس کے سکریٹری سید مظہر امام سابق ایم بی (بہار) ریاست اور پردیش کی مجلس کے صدر ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی اور پنڈت سندر لال جی، جیسے حضرات دیوبند کی خاص اہمیت کی وجہ سے جاسے ہیں تو دارالعلوم سے اپنے خاص تعلق کی وجہ سے مجھے بھی اس موقع پر واپس ہونا چاہیے میں ان حضرات کو بتا سکوں گا کہ دیوبند، سہارنپور ضلع کا مسٹر ایک قصہ نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا دینی روحانی مرکز دلعلمہ اور اکبر الہ آبادی مرحوم کی زبان میں ملت اسلامیہ ہندو کا قلب ہے اور دارالعلوم اور اس کے بانیوں، علماء و دل اور اس سے وابستہ جماعت کی یہ خدمات ہیں اور یہ ہماری سو سالہ تاریخ ہے۔

منتظین جلسہ تقریریں دل کا جو پر دگرا م بنایا تھا اسیں انہوں نے سب سے پہلی میری تقریر رکھی تھی اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں مجلس شادت کے بارہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میری حیثیت یہ ہے کہ میں گھرائی بھی ہوں اور برائی بھی اس لئے میں مجلس شادت کے بیرونی معزز اداکان سے دیوبند اور سلسلہ دیوبند کا بس تعارف کر اؤں گا، اور انھوں نے یہ بات منظور بھی کر لی تھی۔

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مجلس شادت میں ہر خیال و مسلک اور ہر مکتب فکر کے ملت کا درد کھنے والے مسلمان شامل ہیں، بلکہ یہی اس کا امتیاز ہے۔ مجلس کے جو معزز مرکزی اداکان دیوبند کے اس جلسہ میں شریک ہونے والے تھے، میرا ان کا مجلس کے درد میں بار بار ساتھ ہوا تھا اور میرا احساس تھا کہ ان میں سے بعض ہمارے مجلسی ساتھی کس قدر اس پر دلچسپی سے متاثر ہیں جو حکومت برطانیہ کی مصلحت میں جماعت دیوبند اور اس کے اکابر کے خلاف قریباً پانچ سو سال سے ہندوستان میں بلکہ حجاز مقدس تک بڑے درد و شہرے

ہوتا رہا ہے اور جس نے ایک زمانہ میں حریفین شریعت کے علم و کبار تک کو اتنا متاثر کیا تھا کہ انہوں نے اکابر جماعت دیوبند کے خلاف کفر کے فتوے تک جاری کئے تھے۔ جن سے انہوں نے حقیقت حال معلوم ہونے کے بعد رجوع کیا۔ یہ بات اب سے ۶۰ سال پہلے کی ہے۔

میرے نزدیک اس بیماری کے علاج اور اس پر دیکھنے کے کاٹ کی سب سے زیادہ عمدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تھوڑے سے وقت کے لئے کسی طرح دارالعلوم دیوبند پہنچا دیا جائے اور ان کو اچھی طرح اس کو دیکھنے کا موقع مل جائے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس سے کام لے کر زلیخانے زمان مصر کی زبانیں بند کر دی تھیں۔

فَلَمَّا زَا مَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَ قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ وَأُنْشِرُوا لَهْدًا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

بارہ کامیروں کی تحریک ہے کہ جن لوگوں کا مسموم اور پر دیکھنا زندہ ذہن لمبی مناظرہ بحثوں اور دیگر صفات دینی کتابوں کے مطالعہ سے صاف نہیں ہو سکا وہ جب ایک دن کے لئے دیوبند چلے گئے اور اسلاف دارالعلوم کی دور میں چھوڑی ہوئی اس دینی اور روحانی فضا کو انہوں نے دیکھا جو سب کچھ مل جائے کے بعد اب تک بھی کچھ کچھ بچی باقی رہ گئی تھی تو وہ بول اٹھے کہ ہم بڑی غلط فہمی میں تھے اور ہم سے یہاں کے بارہ میں بڑی خراب باتیں کہی گئی تھیں۔

الغرض مجلس شادوت کے دیوبند کے اس جلسہ میں شرکت کا خاص محرک میرے لئے یہی میری طبع تھی کہ میں اس موقع پر مجلس کے اپنے ان ساتھیوں کو دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند سے اچھی طرح واقف کر سکوں گا اور اس طرح اس دینی سلسلہ کے بارہ میں ان کا ذہن انشاء اللہ صاف ہو جائے گا اور میری طرف سے دارالعلوم یا اس سے وابستہ جماعت اور اس کے مسلک کی نہیں بلکہ اپنے ان مجلس رفیقوں کی خدمت ہوگی اور اس سے مسلمانوں کے اتحاد ملی کے عظیم مقصد کو خاص تقویت پہونچے گی۔

لیکن اس کو اپنی بد قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ بات بالکل اپنی ہو گئی۔ میں ۱۴ اکتوبر کو مغرب کے کچھ ہی پہلے دیوبند پہنچا تھا، ڈاکٹر فریدی صاحب دوپہر ہی کو پہونچ گئے تھے۔ یہ منظر امام

سے اسکا پوری تفصیل اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مینی رتہ الشریعہ اپنے رشتہ ایہ اشہاب الثاقب میں لکھی تھی، اُس وقت حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند کے ایک جلیل القدر فاضل تھے اور ان کا قیام مدینہ طیبہ میں تھا ۱۴

اور سندر لال جی اور سید محبتی صاحب ایڈوکیٹ عدالت سے کچھ پہلے، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کے ساتھ دہلی سے آئے اور بعد عشاء ہم سب جلسہ گاہ چلے گئے۔

پھر جلسہ میں جو کچھ ہوا اور جو اپنی بزنسنگ آنکھوں نے دیکھا کاش میں نہ دیکھتا اور کاش اسکی خبر کسی کو نہ ہوتی، مگر اخبارات نے اگلے ہی دن اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور پھر ان حضرات کو بھی بیانات شائع کرنے پڑے جو جلسہ میں شریک تھے اور انھوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان میں ڈاکٹر منیر میری، سندر لال جی اور سہارن پور کے ہفتہ دار "میراث" کے ایڈیٹر ذکیا اسعدی صاحب کے بیانات کے بارہ میں اس ناچیز کو شرمندگی کے ساتھ اعتراض ہے کہ ان میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر صحیح ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ دارالعلوم کو رسوائی سے بچانے کے مقصد کو ان بیانات میں کافی حد تک ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جزوی طور پر یا طرز بیان میں مجھے اختلاف ہو سکتا ہے۔ مگر بنیادی طور پر میرے شاہدہ کی حد تک بالکل صحیح ہے۔

جلسہ کے دہم، ہفتم اور یوم ہجرت کے بعد یہ عاجز اور یہ سب مہمان دارالعلوم کے مہمان خانہ میں آگئے تھے، وہیں ان کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا، یہاں مہمان خانہ پر بھی ساری رات بلکہ صبح ۸-۹ بجے تک جس طرح کا ہنگامہ طلبہ کے اس گروہ نے جاری رکھا اور جس طرح کے فونی فون سے لگتے رہے، کاش ان میں سے بھی کسی بات کی خبر کسی کو نہ پہنچی ہوتی، مگر اس کا بھی کچھ ذکر نہ کروں، بالا اخباری بیانات میں آچکا ہے لیکن طلبہ کے ہاتھوں مولانا مفتی عتیق الرحمن کے لائٹوں سے مضروب ہونے کی خبر بھی عام ہو چکی ہے یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ دارالعلوم کے طلبہ بلکہ اس کے تمام متعلقین و متنبین کے لئے کس قدر شرم اور رسوائی کا باعث ہیں لیکن میرے لئے ان باتوں میں انتہائی رنج اور صدمہ کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ان محترم مہمانوں نے (جو دارالعلوم کے لئے بالکل جہنی اور اس کی واقعی عظمت سے بیکسر ناواقف تھے بلکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہیں) بعض مخالفت دیو بند پر دیکھ کر (سے متاثر بھی تھے) دیو بند کو دارالعلوم کے مہمان خانہ میں مقیم ہو کر اس کا صرف یہ رنج دیکھا کہ یہاں تعلیم پانے والے اور ہمیں کے ماحول میں رہنے اور بسنے والے طلبہ اس سیرت و کردار اور ان اخلاق کے حامل ہیں، اور انھوں نے صدامتوں کو اس کے سوا دارالعلوم کی کوئی بھی چیز وہ بالکل نہیں دیکھ سکے۔

کیا عرض کیا جائے، ان اہل حق و سچ مہمانوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان طلبہ کے محترم استاذہ انکو مہمان خانہ پر پوزیشن کرنے سے روکتے ہیں اور وہ ان کی ایک نہیں سنتے اور ان بیچاروں کو بار بار اپنے ان بوش رفتہ

شاگردوں سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو پہلے ہماری جان چلے گی اس کے بعد تم ان مہمانوں تک پہنچ سکو گے؛ لیکن اس کے بعد بھی وہ پیش جاسکتے ہیں، حد یہ ہے کہ مہمان خانہ میں بند یہ مہمان (جن کے ساتھ یہ ناپسند بھی تھا) فجر کی نماز پڑھنے مسجد بھی نہیں جاسکے جو مہمان خانہ کے بالکل دروازے پر ہے۔ ہر صاحب احساس اندازہ کر سکتا ہے کہ ان حالات میں دارالعلوم سے گوناگوں تعلق رکھنے والے اور دیوبندی نسبت پر فخر کرنے والے میرے جیسے کسی آدمی کو اپنے ان محترم رفیقوں اور مہمان خانہ دارالعلوم کے مقیم مہمانوں کی طرف دیکھنا بھی کتنا مشکل کام ہوگا، اور میری روح پروردار خود دارالعلوم کی روح پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ بار بار زبان پر بے اختیار وہ کلمہ آتا تھا جو رسوائی کے شدید احساس کے تحت حضرت مریم صدیقہ کی زبان سے نکلا تھا اور جسے قرآن پاک نے محفوظ کر دیا ہے۔ *قَبْلَ هَذَا أَكُنْتُ نِسِيًا مَنْسِيًّا* (آل عمران) (اے کاش میں آج سے پہلے مہم پر ہوتا اور کسی کو میں یاد بھی نہ ہوتا) مجھے ندامت اور شرم کے شدید احساس کے ساتھ ان محترم مہمانوں کو بتانا پڑتا تھا کہ دارالعلوم میں تقریباً ڈیڑھ ہزار طالب علم ہیں اور یہ ہنگامہ کرنے والے ان میں سے بہت ٹھوڑے ہیں (اور میری یہ بات بالکل صحیح تھی) لیکن قدرتی طور پر ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ طلبہ کی وہ بڑی تعداد جو اس شہادت اور ہنگامے میں شریک نہیں ہے، آخر وہ ایسے وقت میں کہاں ہے؟ اور دارالعلوم کے ذمے دار اکابر کو جو عموماً دارالعلوم ہی میں رہتے ہیں کیا اس طوفان اور ہنگامہ کی کوئی خبر نہیں ہے؟ میرا جی چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنے دل کی یہ خلش ظاہر کرے تو مجھے کہنے کا موقع ملے کہ ایسے طوفانی ہنگامے جب بالکل اچانک رونما ہو جاتے ہیں تو ایسی حیرت انگیز باتیں بھی وقوع میں آجاتی ہیں جن کی توجیہ سے عقل بالکل عاجز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف ۲۰ سال کے بعد مدینہ طیبہ کی بھری آبادی میں مصر کے بطریقوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ کر آپ کو شہید کر دینا اسلام کی تاریخ میں اس کی سبق آموز مثال ہے۔ لیکن میرے ان ساتھیوں میں کسی نے اس طرح کی کوئی بات مجھ سے کہی نہیں، البتہ ایک صاحب نے کوئٹہ کے ایک گھر میں مسلم بن عقیل کے قصیدہ کو لے جانے اور سیدنا حسین بن علیؑ کے کربلا میں گھرے میں لے جانے کے واقعہ کو اس طرح یاد کیا کہ گواہ وہ وہی خطہ محسوس کر رہے ہیں۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت میری روح اور میرے دل کا کیا حال ہوگا، اسی لئے میں نے

کہا کہ اس المناک اور شرمناک واقعہ سے جتنا دکھ میری روح کو پہنچا بقینا اتنا کسی کو نہ پہنچا ہو گا۔

اور اب ایک تازہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان طلباء میں سے ایک طالب علم کا، جمعیتہ الطالبہ کے صدر کی حیثیت سے، ایک بیان نکلا ہے جس میں یہ شکایت کی گئی ہے کہ اُن کے دو ساتھی حامیان مجلس کی خشت باری سے ہولناں ہو کر جلسہ گاہ میں بیہوش ہو گئے مگر ہم لوگوں نے جو ڈانس پر بیٹھے تھے، ڈانس سے اتر کر ایک نظر بھی اُن پر نہ ڈالی اور نہ کسی قسم کا اظہارِ افسوس مانگ سے کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہو کہ مہمان خانے پر طلباء نے ہم لوگوں کے خلاف جو اظہارِ نفرت کیا اُس کا باعث ہم لوگوں کی یہی سنگدلی تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ طلباء اپنے کئے پر پشیمان ہوں گے اور ان کی اکثریت کے بارے میں مجھے اب بھی یہی امید ہے کہ وہ اگر عام انسانی فطرت کے مطابق کوئی عذر سامنے لائیں گے تو اس کا اندازہ بھی نادرانہ ہو گا۔ مگر اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض طلبہ کو اس امید سے مستثنیٰ ہی رکھنا ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ دارالعلوم کے کسی طالب علم کی طرف سے یہ بیان کم از کم میرے لئے مہمان خانے کے اوقات سے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانس کے لوگ جن میں پنڈت سندھ لال جیے نیکدل اہنسا پرورد کے علاوہ میرے امدادی عقیدتیں الرحمن صاحب جیے دارالعلوم سے فرزندانہ اہد و مراد اپنے تعلق رکھنے والے بھی تھے، اپنی آنکھوں سے ہولناں طلبہ تڑپتے دیکھتے رہے اور اُس سے مس نہ ہوئے۔ کم از کم میرا احساس یہ ہے کہ اگر مہمان خانے میں میرے ساتھ ہر ذی حضرت نہ ہوتے تو میں ان اظہارِ نفرت کرنے والے طلبہ کی محض نا حرکتوں سے اتنا طول ہرگز نہ ہوتا جس قدر دلی اذیت ان میں سے ایک کے اس بیان سے میرے محسوس کی ہے۔ ہمارا دینی درگاہوں میں جو غیر طلبہ کے حال میں آتا جا رہا ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ خود دارالعلوم، جہاں برابر اس کے تجربے ہوتے رہتے ہیں اور الفرقان ہی کے صفحات میں ان پر خون کے آنسو بہتا رہا ہوں اور اس کے اطریق کو معلوم ہے کہ میں اس تغیر کے لئے تنہا طلبہ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا جیسا کہ بعض مواقع پر الفتان ہی میں تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں اور ۱۳۱۵ھ اراکوتہ کے اس تازہ واقعہ میں جو نہایت تکلیف دہ غلطیاں طلباء سے ہوئیں ان کی بھی کچھ توجیہ و تاویل اپنے ذہن میں کر چکا ہوں جس کے بعد میں ان طلبہ کو بھی بجائے غصہ کے رحم اور دعا کا حق سمجھتا ہوں۔ ————— پھر بھی اس بیان پر میں حیران ہوں کہ آخر کس قسم تک کے طلبہ ہمارے ان

مدرس میں آنے لگے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں پر (وہ رسمی ہی طور سے بڑے بھی) شیعہ سے شیعہ الزام لگاتے ہوئے ہیں اس درجہ حریفانہ اعمال کو دکھایا جاسکتا ہے کہ انھیں اپنی شکایت سے آگاہ تک نہ کریں اور اپنی طبیعت کے ساتھ الزام لگائیں کہ جیسے بالکل قطعی اور ناقابل شکاک اور قطعاً ہیہ کاش یہ طلبہ جو ہیں کہ علم دین سے اپنی نسبت پر وہ یہ کتاب اڑا کر کر رہے ہیں۔

اسی طرح انتہائی بدمعاشہ بعض اخبارات کی اس روش کو دیکھ کر ہوا رہا ہے کہ ان کے ذمہ داروں کو یقین کیا تھا معلوم ہے کہ اگر ان کو برکھ دیو بند میں کہا ہوا اور وہ خوف خدا اور انسانی اور دینی ذمہ داری کا بے پروا ہو کر سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے روزانہ بلاناغہ کالم کے کالم دفع کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً ۱۸ سال کی اپنی اخباری زندگی میں مجھے کبھی یاد نہیں کہ کسی اخبار میں جو کئی دینی و مذہبی حلقہ سے کچھ تعلق رکھتا ہو، شدید سے شدید اختلاف کے موقع پر بھی کسی معاملہ میں دیدہ و دانستہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی ایسی ہم چلائی گئی ہو، جو اس اختلاف بعد عہدہ کی بھی آخر کوئی حد بندی چاہیے۔

وائے گریں امر و زنجیر و فردائے

بہر حال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور دارالعلوم کی جس قدر رسوائی ملک میں مقدور تھی وہ ہماری قبر میں سے ہو کر رہی طلبہ چاہیں تو اپنی مقدس مادہ علمی کا یہ داغ دھو بھی سکتے ہیں۔ اور یہ کام انھیں طلبہ پر موقوف نہیں ہے جن سے یہ داغ لگا ہے جن طلبہ کا دامن صاف ہے اور انکی تعداد یقیناً کئی گنی نمونہ ہے ورنہ ان کی فرض شناسی بھی اس داغ کو دھونے کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔ کچھ فرائض اس سلسلے میں ذمہ داران دارالعلوم کے بھی ہیں اور امید ہے کہ وہ بھی اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ محترم مولانا محمد طیب صاحب کے بیان نے اس سلسلے کا ایک فرض ادائیگی کر دیا ہے اور بعض اگلے اقدامات کی بھی راہ میں اشارہ دیا ہے جن سے انشاء اللہ باقی امور میں ذمہ داران دارالعلوم اپنے فرائض سے ہمہ بردار ہو سکیں گے۔ دارالعلوم سے باہر خصوصاً ہندوستان کے اندر جو دارالعلوم کے معاونین و مخلصین اور ہمدرد ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اس محبوب ادارے کی اصلاح کے سلسلے سے پوری دلچسپی لیں اور زرخیز دیوبند کی اس مقدس امانت کو سیاسی طائفہ آزمائیوں یا خود پرستیوں کی آماجگاہ بن کر تصدیق اعتبار سے برباد نہ جانے کے انجام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ و باسلام و تعالیٰ۔

کتابُہِ الْأَذْكَارُ وَالذَّعْوَاتُ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّكٌ)

اپنے چھوٹوں سے بھی دُعا کی درخواست :-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ وَقَالَ أَشْرِكُنَا يَا أُخْتِي فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْتَفِ أَفَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسْتُرُنِي أَنْ يَبْهَاتَ اللَّهُمَّنَا.

علاء الداؤد والترمذی

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے کہ منظرہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمادی اور ارشاد فرمایا بھئی! ہمیں بھی اپنی دُعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھئی! کا جو کلمہ کہا اگر مجھے اس کے عوض ساری دُنیا

میں دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دُعا ایسی چیز ہے جس کی استدعا بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے کرنی چاہیے۔ بالخصوص اس وقت جبکہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کے لیے یا ایسے مقدس مقام کو جارہا ہو جہاں قبولیت کی خاص امید ہو۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ”اُخْتِ“ کے لفظ سے خطاب

فرمایا جو انہی کی تصغیر ہے اور جس کا لفظی ترجمہ "تبعیا" ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جتنی خوش ہوئی جس کا انھوں نے اظہار بھی فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے، اسی کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کی رفعت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کی جو شہادت ملتی ہے وہ بیکے خود بہت بڑی سند ہے۔

دُعائیں عجلت طلبی کی مانگت :-

دُعابندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے اور وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے چاہے تو اسی لمحہ دعا کرنے والے بندہ کو وہ ۱۰۰ افراد سے جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم و جہول بندہ کی خواہش کی ایسی پابندی کرے، بلکہ ہا اوقات خود اس بندہ کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلدی پوری نہ ہو لیکن انسان کے غیر میں جو جلد بازی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہو کر دعا کرتا: ابھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کا وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا اور گویا اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجَّلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ (جلد بازی یہ ہے) کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا استغاثہ کھودیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بنا رہے اور اگلا رہے (فقیر)

کو ارحم الراحمین کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دُعا جو وہ بڑے اخلاص و اضطراب سے کرتے ہیں اس لیے بھی جلدی قبول نہیں کی جاتی کہ اس دُعا کا قتل ان کے لیے ترقی اور تقرب الی اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کی دُعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے وہ محروم رہ جائیں۔

حرام کھانے اور پہننے والے کی دُعا قبول نہیں:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرِهِ الْمُزْمِلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّ أَمِينٍ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا أَصْلَاحًا إِنِّي يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ الشَّفْرَ أَشَدَّ شَأْنًا فَغَنَمْتُ لَهُ دِينَارًا يَأْتِي الشَّمَاءُ بِأَرْبَ يَأْتِي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اس نے اس بارہ میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے پیغمبروں کے لیے اس کا نشانہ جو ہے وہ لوگوں کو پاک اور حلال غذا اور حلال کردار اور حلال لباس پہننے کا ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہنے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ اور حرام سے بچو، اس کے بعد حضور نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کے دُکھی مقدس مقام پر ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پرانگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دُعا کرتا ہے، اے میرے رب! میرے پروردگار!! اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔

اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کا نشوونما ہوا ہے تو اس آدمی کی دعا

(صحیح مسلم)

کیے قبول ہوگی۔

(تشریح) آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دعا اور دعا کی قبولیت برحق ہے اور دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے "ادعونی استجب لکم" تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟۔ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ وہ جو کھاتے ہیں جو پی رہے ہیں وہ سب حلال اور طیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر رحم فرمائے۔

وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے :-

انسان بے صبرا اور جلد گھبرا جانے والا ہے اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے اس لیے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس میں خود اسی کا نثار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعاؤں سے منع فرمایا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا
إِلَّا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَنِّي وَلَا دَوْلَكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَنِّي أَمْوَالَكُمْ
لَا تَدْعُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً لِيَسْأَلَ فَيُعْطَا فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم کہیں اپنے حق میں یا اپنے اولاد اور مال و جائداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، مبادا وہ وقت
دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جس کے نتیجہ میں خود تم پر
یا تمہاری اولاد یا مال و جائداد پر کوئی آفت آجائے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَسْتَعِي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّهُ إِنَّهُ إِذَا
مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يُزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرَهُ إِلَّا خَيْرًا

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آجائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا، جو عمل بھی کیا جاسکتا ہے جیسے جی بھی کیا جاسکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اعطاء اور ترقی کا وسیلہ ہے (اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بُری غلطی ہے) (صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لِأَيِّهَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ آخِرَتِي مَا كَانَ الْخَيْرُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

رواہ انسائی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مضطرب ہو (اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دو بھربو) تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے "اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھالے!" (سنن نسائی)

(تشریح) ان حدیثوں میں دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے جو کسی تکلیف اور پریشانی سے تنگ اگر زبان پر آجاتی ہے، بعض حدیثوں کے الفاظ میں اسکی حسرت بھی ہے، چنانچہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُفْتَرِ ثَوْبًا بِيَمٍ۔۔۔ احادیث (تم میں سے کوئی کسی پیش آ جانے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے)۔ اس صورت میں موت کی تمنا اور دعا سے ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صبر کی صفات کے خلاف ہے اور دوسری اسات بھی اہم وجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کے لیے توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے کو پاک صاف کرنے کا اور حسنات و طاعات کے ذریعہ اپنے ذخیرہ آخرت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، پس موت کی دعا اس

کھلے دروازے کو بند کرنے کی دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہو۔
 البتہ اللہ کے خاص مقرب بندے جب ان کا وقت موعود قریب آتا ہے تو لقاء الہی کے غلبہ شوق کی
 وجہ سے کبھی کبھی ان سے موت کی تمنا اور دعا کا ظور بھی ہوتا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام
 کی دعا "فَاِطْرَأَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّیْ
 بِالْصَّلٰوٰتِ" اور آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا "اَللّٰھُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی"
 (اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کا طالب و سائل ہوں) اسی قبیل سے ہیں واللہ اعلم۔

لے لے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا مولا ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے اٹھلے اس حالت میں کوئی
 فرما نہ دے اور بندہ ہوں اور مجھے ساتھ کرتے اپنے اچھے نیک بندوں کے۔

قرآن مجید عکسی (مطبوعہ کراچی) مترجم و محشی از حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد جن دہلوی

مع لقیہ حاشی زبدۃ العشرین حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی

کلاں سائز۔ جلی حدود میں۔ سائز ۱۲x۹ اینچ۔ کاغذ دبیز عمدہ جلد پارچہ ہدیہ۔ ۲۵/-

متوسط سائز۔ عمدہ کاغذ، جلد پارچہ۔ ۱۶/-

کتب خانہ الفتیان، پکھری روڈ، لکھنؤ

لکھنؤ کے مشہور معالج ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حسنی کے چند مخصوص تجربات

سفوف فیامیطس: اس دوا کے استعمال کے چند ہی روز بعد شکم میں کمی ہونے لگتی ہے چند ہفتے استعمال سے خون میں تھنک بھاتی ہے
 جتنی تندرست آدمی کے خون میں ہونی چاہیے۔ چند مہینے استعمال کر لیا جائے تو وہ ابھر پڑ دینے کے بعد بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔ یہی دوا
 دوا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ قیمت دس روپے۔ 4/-

حرمیم سرخ: بیٹے اور گردن کے پھوٹوں میں کاربیکل میں اس حرمیم کے استعمال کرتے ہی جلد کا فہرہ جاتی ہے اور رفتہ
 رفتہ پودا چھتہ صاف ہو جاتا ہے اسکے علاوہ جراثیم کے پھوٹوں میں اس کا گنا مفید ہے۔ قیمت آٹھ روپے۔ 4/-
 مشربت کبیرہ: بچہ کی پھوٹوں کا وہ دوا ہے جس سے دم بکڑا۔ ان تین حالتوں میں اس مشربت کا استعمال بہت مفید ہے۔
 قیمت ایک روپے۔ 5/-

ملنے کا پتہ: حسنی فارمیسی، ۳۷ گوٹن روڈ، لکھنؤ

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ

(۱) مکتوبات

(مولانا نسیم احمد زبیدی امر دہی)

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے مکتوبات کا مختصر مجموعہ ہے جس کو حضرت شاہ اہل اللہؒ نے مرتب کیا ہے اور جو سطح احمدی (مطلق مد رسہ) نری دہلوی اور مطبع مجتہبی دہلی میں طبع ہو چکا ہے۔ ان مطبوعہ نسخوں میں کثرت سے اغلاط کتابت پائی جاتی ہیں۔ ایک قلمی نسخہ بھی اس مجموعے کا نظر سے گزرا اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ مطبوعہ نسخے میں بہت گراں بردار دی گئی ہے۔ ہمیں ایک مکتوب کا کچھ حصہ دوسرے مکتوب میں شامل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دونوں مکتوب ناقابل فہم بن گئے، کہیں نفی کی جگہ اثبات اور اثبات کی جگہ نفی ہے جس سے غموم ہی بدل گیا ہو بعض جگہ لفظ دوسرا دکھ دیا گیا ہے جس کی بنا پر مطلب غلط ہو گیا ہے۔ طول تحریر کا خوف ہے درنہ میں ہر قسم کے اغلاط کے چند نمونے اس موقع پر پیش کرتا۔

مکتوبات کے شروع میں حضرت شاہ اہل اللہؒ کا دیباچہ ہے جس میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ "میں نے یہ مکتوبات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں جمع کر لئے تھے ایک دن میرے ہاتھ میں یہ مجموعہ دیکھ کر حضرت والاؒ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل اللہ! تم ان غلطو کو ترتیب دید و تاک

ان سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو۔ میں نے حکم عالی کی بجا آوری کی اور ان مجموعہ مکتوبات کا انھیں
رحیمہ نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسکی پرمیر ابو دوس ہے۔
اس مجموعہ مکتوبات میں سب سے پہلے ایک تحریر ہے جو غالباً کسی کے نام مکتوب ہے شروع
میں مکتوب الیہ کا نام درج نہیں۔ یہ تحریر اچھا خاصہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں بہت سے
اہم مضامین آگئے ہیں۔

اس کی ابتداء اس مشہور حدیث سے کی گئی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَحْمَۃَ لِمَنْ لَا رَحْمَۃَ لَہٗ اِنَّہٗ تَعَالٰی اَنْ تَنْصِبَہٗ بِرَاحِۃٍ وَتَمُتَ نَازِلٌ فِیْہِمْ
عَلَمَ اللّٰہِ مَنْ لَا یَرْحَمُہُمُ النَّاسُ۔

اس کے بعد دوسری حدیث لکھی ہے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ الرَّاحِمِينَ۔
فِي الْآدَمِيِّينَ يَرْحَمُهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔
رحمن جل شانہ ان لوگوں پر رحمت فرماتا ہے
جو اس کی مخلوق پر رحم و شفقت کرتے ہیں تم
زمین پر رہنے والے تمام انسانوں پر رحم کرو
آسمان والے تم پر رحمت کرے گا۔

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

اس حدیث میں تمام انسانوں پر رحم کرنے کو فرمایا گیا ہے چاہے وہ نیک ہوں یا بد۔

بدوں پر رحم کرنا یہ ہے کہ ان کو بدی سے باز رکھا جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو بھی قابل رحم ہو اس

پر رحم کرو۔ کوئی بھی ہو۔ مَنْ فِي السَّمَاءِ میں آسمان کی شخصیں اللہ تعالیٰ کے کمال رحمت

اور غنود ارتقا کی بنا پر ہے یا "مَنْ فِي السَّمَاءِ" سے ملائکہ مراد ہیں کہ وہ رحم کرنے والوں کے لئے

اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ ملائکہ، رحم کرنے والوں کی

شواہدین جن دافس سے حفاظت کرتے ہیں یہ حفاظت کرنا گویا کہ رحم کرنا ہے۔

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ اسے طالبہ قریب مولیٰ اور اسے قاصد سعادت دنیا

معتنی، اللہ کے بندوں پر شفقت اقدس کرنا خاصہ حضرت خداوندی ہے اور انبیاء و اولاد

کے خاصہ ہونے کی وجہ سے۔ میں تو اس امر کی کوشش کر کہ سورج کی طرح ہر دنیا

پر چلے۔ مخلوق کی بد اخلاقی کو برداشت کر اور اس سے رحمت و شفقت کو سو قند کر۔

... حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عِفْوُ النَّاسِ مِنْ بَيْعِ النَّاسِ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے اور اس کی ضرورت پوری کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نصرت و حمایت روائی فرماتا ہے۔

اس کے بعد ان دو عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق حدیث میں مذکور ہے کہ ان میں ایک عورت نیکہ اور پارہ ساتھی ایک بلی کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرنے کی وجہ سے غار ہو رہی اور دوسری عورت جو نیک چلن نہیں تھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اجریا ہوئی اور کشتی گئی۔ پھر کچھ عبارت کے بعد فرماتے ہیں۔ "آخر اس دار فناء کو چھوڑنا ہے اور دار جزا و بقا میں پہنچنا ہے لہذا انسانیّت اور تکبر کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے اور اعمال پر بھر دے ذکر فضل و کرم غفار پر نظر رکھ۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے دنوں کو راحت پہنچاؤ اور مخلوق سے ترجم و شفقت کا معاملہ کر۔ اور اپنے آپ کو کبریٰ صفات سے عاجز رکھ۔ اے طالبِ مولیٰ غور کر کہ ایک حیوان کو راحت پہنچانے کی وجہ سے ایک جہنمی کو جنتی کر دیا گیا اگر انسان کو راحت پہنچانے سے حضرت رحمن تجھ کو اپنا مقرب بنالیں تو کیا بعید ہے۔ اور ایک حیوان کو تکلیف پہنچانے سے ایک انسان دوزخ میں پہنچاؤ اگر کسی بندہ کے دل کو جو کہ حرمِ انوارِ حق اور محلِ اسرارِ خدا ہے۔ کوئی شخص تکلیف پہنچائے اور اس کے نتیجے میں اسفل سافلین میں گر جائے تو کیا تعجب ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑھوں کا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے! پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے سو جھوں میں سے ایک حصہ تمام حیوانات اور مخلوقات کو تقسیم فرمایا ہے جس کی بنا پر ان میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی اور ان پر درش کرتی ہیں اور شہم والہ جانور اپنی ٹاپوں اور سُم سے اپنے بچے کو محفوظ رکھتا ہے اور گویا سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے باقی تمام حصے اپنے پاس محفوظ

میت خداوندی پر ایک غنقدانہ بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَلَيْسَ أَلَيْسَ كُنْتُمْ — وَلَقَدْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ هَبْلٍ الْوَرِيدِ

ان آیتوں کے پیش نظر، میت کو سمجھنا چاہیے۔ آیت کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ خداوند کریم تجھے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور وہ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ ایک چیز کے دوسری چیز کے ساتھ ہونے کو میت کہتے ہیں۔ یہ میت یا توحجازی مافی جائے گی یا حقیقی۔ علماء ظاہر کا قول یہ ہے کہ یہ میت مجازی ہے حقیقی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم تمام ذرات کے ساتھ ہے مگر اگر دوسے علم ذکر اور دوسے ذات۔ یہی بات حضرت شکلیں فرماتے ہیں لیکن صوفیائے کرام ظاہری معنی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حقیقت کو طلب کرتے ہیں ان کا قول ہو کہ میت حق تعالیٰ تمام ذرات کائنات کے ساتھ حقیقی معنی میں ہے یعنی حق تعالیٰ بذات خود جمیع اشیائے کائنات کے ساتھ ہے۔

اس کی میت وہ نہیں ہے جس کو شکلیں اور علماء ظاہر بیان فرماتے ہیں۔ انہی تعالیٰ کی میت نہ تو میت عرض باجمہ کی طرح ہے۔ نہ میت جسم باجمہ کی مانند ہے، نہ میت عرض بالعرض کے طور پر ہے۔ نہ میت عرض باجوہر کے طریق پر ہے۔ بلکہ وہ ایسی میت ہے جو ان چاروں قسم کی معنیوں سے علمدہ ہے۔ آیت ”مَا يَكُونُ مِنْ جَوْفِ الْأُمِّهِ كَوْعُورٍ“ سے پڑھو اس میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہو کہ نہیں ہوتے۔ مشورہ کرنے والے تین شخص مگر خدا ان میں چوتھا ہوتا ہے اور وہ ان کے اعمال و اقوال آشکارا و پنهانی کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام صفات و خطرات اور کیفیات ظاہری و باطنی سے خبردار ہے اور پانچ آدمی راز کی بات آپس میں نہیں کرتے مگر چھٹا ان میں خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اشخاص ہوں کم ہوں، یا زیادہ مگر خدا ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتوں آسمانوں میں ہوں یا ساتوں زمینوں میں ہوں۔ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت کو بھی غور سے پڑھو اس سے بھی حقیقی قرب و میت کا پتہ چل رہا ہے۔

زیرِ میت دمِ مزینِ بنیشِ خموش ایں میت درینا بد عقل و ہوش
اس میت پر زیادہ گفتگو نہ کریں خاموش ہو جا اس میت کو عقل و ہوش پوری طرح نہیں

پاگتے۔

اے بھائی تمام موجودات کے ساتھ قرب و میثت حق کو سمجھانے کے لئے سب زیادہ قریب الغم شال۔ قرب روح باجساد کی ہے کہ روح عالم امر سے ہے نہ بدن کی حقیقت میں داخل ہے نہ اس سے خارج ہے، نہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل۔ وہ صفات جسم سے مترا اور طابعت کے نقص سے معز ہے اس کے باوجود وہ صحیح اجزائے بدن میں متصرف ہے۔ اگر ہزار سال بھی یہ روح بدن سے تعلق رکھے اس کی طہارت و صرافت میں کوئی خلل و نقصان نہیں آئے گا جس طرح یہ روح بدن کے تعلق سے پہلے نفی اسی طرح اب بھی رہے گی کوئی کثافت اس میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرب حق کو مخلوق کے ساتھ سمجھ کر عالم امکان کی پستی و ذلت اس قرب و میثت کی ذل سے ذرہ برابر بھی واجب الوجود کی منزہ و مقدس ذات پر اثر انداز نہیں ہے۔ فَبَدَأَ الذِّكْرِ لِلّٰهِ اَحْسَنُ التَّحْقِیْقِیْنِ۔ جب تم نے حقیقتِ معیت روح، جسم کے ساتھ سمجھ لی تو مشہور قول مَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ۔ (جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کو بھی سمجھ لوگے۔

شیخ محمد بیہقی کو تحریر فرماتے ہیں :-

دوامِ شہود و حضوری کو اپنا نصب العین بنا لو پھر کسی بھی دجائز، شغلے میں مشغول رہو تو وہ عینِ حال ہے اور بے شہود و حضوری صلوٰۃ و تلاوت میں بھی مشغول ہو تو وہ عین و بال ہے۔ سررشتہ دولت اے برادر بکف آ رہاں عمر گرامی بخسارت مگر۔ ۱۔
دائم ہمد جا با ہمہ کس در ہمہ کار۔ میدانِ نہفت چشم دل بجانب یار
اے برادر دولت سرمدی کو ہاتھ میں لاؤ اور اس عمر گرامی کو خسارے کے ساتھ مت صنائع کر دو۔ ہر جگہ ہر کسی سے ہر مزدوری کام میں مشغول رہ سکتے ہو مگر چشم دل کو ہمیشہ جانب یار رکھنا، میاں محمد معظم (پلیٹی) کو واضح رہے کہ غفلت اگرچہ ایک ہی ساعت ہو و طریقت میں، کفر ہو۔ سلمان بن کر زندگی گزارنا چاہیئے۔ بے یاد خدا جینا، موت کی مانند ہے بلکہ موت بھی بدتر ہے میاں دلدار بیگ کو کیا کھوں وہ خود مانا اور فہم میں وہ بھی احسن و اہم کام میں مشغول رہیں۔

تم نے (شیخ محمد پہلپتیؒ نے) لکھا تھا کہ میں کوئی کتاب لکھوں۔ محمد و ابیہو کو فرصت کم ہے لکھنا میر نہیں ہوتا۔ پھر بھی جو کچھ تم دریافت کر دو گے اس کا جواب مفصل و مشرح لکھا جائے گا۔ بے سوال کہنے کچھ لکھا نہیں جاتا۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ ابیہو تخریث نعمت کہتا ہوں علماء دقت کا علم میسر علم کے برابر نہیں ہے اگر میرا علم صوفیائے کرام کے صرف ایک مقولے کے برابر نہیں ہے اور وہ مقولہ یہ ہے، الوقت سیف قاطع فعیلک الوقت۔

وقت کاٹنے والی تلوار کی مانند ہے تمہارے اوپر وقت کی حفاظت لازم ہے، ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔ برادر شیخ محمد و شیخ معظم اور دلدار بیگ کو اس درویش دلریش کی جانب سے بعد سلام سنون واضح ہو کہ الوقت سیف قاطع ہے۔ تم کو آگاہی دوام کے حصول کی سعی تمام کرنا چاہیے۔ عبادت میں سعادت ہے اور فراغت (بے نگرانی) میں شقاوت۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور غلگین رہتے تھے۔ جو چیز تھیں اور حق سے باز رکھے تم اس سے باز رہو۔

چیت دنیا از خدا غافل شدن نے قباش و نقرہ و فرزند وزن
دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ یہ کپڑا، چاندی اور فرزند وزن دنیا نہیں ہیں۔

شیخ محمد پہلپتیؒ کو ایک مکتوب کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں۔

نیتہ وصیت آنکہ یاد دست یا یاد دست دہر چہ جزا دست نہ نکوست نہ نکوست۔ یعنی یا تو دوست ہو یا یاد دوست ہو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو ٹھیک نہیں۔ ٹھیک نہیں۔

ایک مکتوب میں شیخ محمد اور دلدار بیگ کو اتمام فرماتے ہیں۔

درویش دلریش عبدالرحیم کی جانب سے برادر شیخ محمد اور دلدار بیگ بعد از سلام سنون مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ کرواد اور ماسوی سے منہ موڑو، دوام آگاہی میں سعی ملج ہو، زندگی پر کھربہ نہ کیا جائے۔ حدیث خیر الناس من ینفع الناس (لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے) پر عمل کرتے ہوئے مخلوق کو خدا تک پہنچانا چاہیے۔ آگاہ باش، آگاہ باش آگاہ باش۔

ایک مرید کو تحریر فرماتے ہیں۔

سید السند! فیض حق ناگاہ پہنچتا ہے۔ مگر کہاں پہنچتا ہے؟ دل آگاہ پر۔ دل ناگاہ کی علامت کیا ہے؟ ذکر خدا سے دل میں نور و سرور کا داخل ہونا اور دار العز و در (دنیا سے) دور رہنا۔۔۔ بیشک، لذت یا دحق تمام لذتوں سے اونچی ہے جس نے یہ ذائقہ چکھا اس نے چکھا۔ اور جس نے بات کو سمجھا اس نے سمجھا۔ اور جس نے نہیں چکھا اس نے نہیں جانا۔۔۔۔۔

شیخ حسام الدین سہارنپوریؒ کو اجازت نامہ تحریر فرماتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ فقیر عبد الرحیم کی طرف سے صحیح کمالات ظاہری و باطنی، شیعہ حسنات صوری و معنوی (شیخ حسام الدین) کی خدمت میں سلام سنوں کے بعد عرض ہے کہ اشتیاقِ ملاقات حد بیان سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض طالبین اور اخوان الصدق والصفاء خدمت عالی میں اخذ طریق کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں لیکن آپ خوداری کی وجہ سے اور اس بنا پر کہ اس زمانے کے طالبین میں بے استعدادی کا ہے۔ اظہار طریقہ علیہ اور اجرائے خیر کثیر کی جانب توجہ نہیں فرماتے ان لوگوں کو بیعت نہیں کرتے، بیشک یہ بات صحیح ہے۔ طالبین کی کوتاہی نظر اور بے استعدادی پر نظر کی جائے تو اس راہِ حق میں سے ایک بات بھی ان سے کہنا سبب نہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اہل طلب کے سامنے قواعد و طریقہ بیان کر دئے جائیں ان میں جو جس استعداد کا ہو گا باہرہ درہو جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب کرے جس نے مجھ سے جو کچھ سنا وہ دوسروں تک پہنچا یا کیونکہ بعض لوگ جن تک نے یہ بات پہنچی ہو ان لوگوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے براہ راست دین کی بات سنی ہے اور جو لوگوں کا طریقہ بھی جو اس وقت تک چل رہا ہے یہی ہے۔ چاہیے کہ آپ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں اور جو بھی طالب صادق آئے اس پر اظہار طریقہ کریں جس کے نصیب میں توبہ ہو گا پالے گا۔ اور اگر عدم اظہار طریقہ کی

لکھنؤ، ۱۵ رجب المرجب ۱۳۸۶ھ، ص ۲۲۔ گروہاں مکتوب الیہ کا نام ذکر نہیں تھی

محمد علی شاہ صاحب الدین سہارنپوری کے نام سے۔

وجہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے اجازت نہیں ہے کہ وہ شرطِ اظہار طریقہ ہے۔ تو اس فقیر کی جانب سے اجازت سمجھیں اس فقیر کو... ظاہر میں عارفِ ربانی امیرِ اسرارِ مجاہدی حضرت حافظِ سید عبد اللہ اکبر آبادی قدس سرہ سے ان کو حضرت شیخ آدم بنوریؒ سے ان کو حضرت مجدد الف ثانیؒ قدس سرہ سے اجازت ہے۔ نیز اس فقیر کو قدوة العارفین خواجہ ابوالقاسمؒ سے بھی۔ جو کہ خلیفہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اجازت حاصل ہے ان کو اہم علماء اعرافِ عالمی اور فاضلہ فی حدیث سے اور ان کو صاحبِ طریقہ جندِ سلوک میر ابو العلی اکبر آبادی قدس سرہ سے ان کو خواجہ عبد اللہؒ سے ان کو اپنے امولِ خواجہ محمد یحییٰ سے ان کو مولانا خواجہ عبدالحیؒ سے ان کو اپنے امولِ پشوا ابراہیم خواجہ عبید اللہ احمد قدس سرہ سے اجازت ہے۔ طریقہ قادریہ و چشتیہ کے مشائخِ طریقت کے نام جو حضرت مجدد الف ثانیؒ سے اوپر ہیں پھر کچھ کہنے جائیں گے۔

اپنے ایک مرید فیض اللہ کو تحریر فرماتے ہیں۔ بعد الحمد والصلوة۔ براہم فیض اللہ ہریشہ تمیز فیض اللہ ہیں۔ اسے برادرِ فیض اللہ اچانک اور ناگاہ پہنچتا ہے۔ لیکن دل آگاہ پر پہنچتا ہو جانتے ہو دل آگاہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ دل جو آداب کا پابند ہو۔ ادبِ مینِ قسم کا ہے ادبِ خدا، ادبِ رسول خدا اور ادبِ خلقِ خدا۔ جس نے ادب کی محافظت و رعایت کرنی وہ مردانِ راہِ خدا کے مقام پر پہنچ گیا۔ امام مالکؒ دینے کی گلیوں میں کبھی سوار نہ ہوئے اس خیال سے کہ محبوبِ ربِّ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدل چلے ہوں گے۔ امام موصوفؒ جب کسی قدیم عمارت کو دیکھتے تھے ادب کے ساتھ اس کو بوسہ دیتے تھے اس خیال سے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کو لگا ہوگا۔ جب فیض پہنچے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ تماشائے فیضِ ربانی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اسرارِ فیض تک پہنچو گے۔ اتنا افاضہ و فیض دیکھو گا کہ فاضلہ و فیض کا اثر تمہاری نگاہِ بصیرت سے چھپ جائے گا اور بحرِ نیاز کے اندر کوئی نظر نہ آئے گا.....

شیخ محمد ہلہیؒ کو ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

..... جس کے دو دن سادی حالت میں گزرے اور کوئی ترقی نہ کی اور خسارے

ہے۔ پس چاہیے کہ کوئی سائنس، عقلیت کے ساتھ نہ آئے اور کیمت و کیفیت نسبت کی یاد دہانی

و اضافہ کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ اگر عمر فروغ اس میں صرف ہو جائے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ متفرق اشتغال اور ادراد سے دست برداری ہونی چاہیے اور پوری عزیمت اور قوت کے ساتھ ہمیشہ نسبت کی جانب متوجہ رہا جائے۔ ماضی و حال کا موازنہ کرنا واجبات طریق سے ہے۔ اصول پنجگانہ جو اس فقیر کو انکار ہوئے ہیں ان کی ادائیگی میں "صرف ہمت" کرنا چاہیے (دوہ اصول پنجگانہ یہ ہیں) ۱) دوام ذکر ۲) ہر حال میں تقویٰ ۳) عام مخلوق خدا کو بغیر تعریف و ثناء کے نفع پہنچانا ۴) اپنے نفس کو کسی پر فضیلت و ترجیح نہ دینا۔ ۵) امر اشر اور خلق اشر سے تواضع کا معاملہ۔

نتیجہ سہیلپتی کو ایک دو سکر مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

درگاہ الہی سے قریب کرنے والی کوئی چیز شغل آگاہی سے بہتر نہیں ہے۔ آگاہ کون ہو؟ وہ جو خود کو آگاہ نہیں سمجھتا۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ علم کے علم میسر علم کو نہیں پہنچتا اور صوفیاء کو ام کے ایک جملے کو میرا علم نہیں پہنچتا وہ جلدیر ہے۔ اوقات سیف "قاطع" جس کام میں نفع نہ ہو اس کو پسند نہ کرو۔ . . . چاہیے کہ درس بھی اس طرح ہو کہ آگاہی باقی رہے اور اعتدال کے ساتھ ہو اور ہر دست جو موافق شریعت ہوں ان کی طرف التفات کریں۔

مراقبہ مجاہدہ و عیزہ سے ایک خط خالی نہ رہیں۔

ایک خاتون صاحبہ کو تحریر فرماتے ہیں۔

بعد سلام واضح ہو کہ اپنے اوقات عزیز کو غفلت و بیکاری میں ضائع نہ کریں اور اپنے انفاس نفیس کو بجز ذکر حق تناسل کے نہ گزاریں۔

سہ ہر ایک نفس کو میرا دامن ہریمت کا درخارج ملک و دعوالم بود بچا

پسند کا یہ خزانہ دہی را سنگاں بباد و انگہ روی بہ خاک ہتی دست بے نوا

دعویٰ کا جو سانس بھی گور رہا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ملک و دعوالم کا خراج اس کی قیمت ہے اس بات کو پسند نہ کرو کہ اس خزانے کو یوں ہی را سگاں اور برباد کر دے اور حالی ہاتھ مفلس ہو کر قبر میں جائے۔ مخلوق سے تو جہ ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے اوقات کو "تلاوت قرآن" "ذکر دوام" اور "آگاہی جو جہ تمام" میں مشغول رکھو۔ . . . جو شغل میں نے تلقین کیا

ہے اس کو اپنا نصب العین بنا لو اور ایک سانس بھی غفلت سے نہ نکالو۔ اوپر نظر کرو تو اثر ہے۔ نیچے نظر کرو تو اثر ہے دائیں طرف دیکھو تو اثر ہے بائیں طرف نگاہ کرو تو اثر ہے۔ اگر خود اپنی ذات کے اندر نظر کرو تو اثر مروجہ ہے۔ تمام حرکات و ارادات بخائب اثر ہیں اسی نسبت میں کوشش کرو اور خود کو اپنی نظر سے پر بندہ کر لو۔ ... **قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ** اثر پس باقی ہوس۔۔۔ وظیفہ درود، اشراق و چاشت اور تہجد۔ نسبت باطنی حاصل کرتے کے پیچھے فوت نہ ہونے پائیں اس لئے کہ ان میں بے شمار کمالات ہیں

سہ دل گفت مرا علم لدنی ہوس است تعلیم کن اگر ترا دسترس است
گفتم کہ الف گفت و گر، گفتم بیچ درخاں اگر کس است یک حرف بل است
دل نے مجھ سے کہا کہ مجھے علم لدنی کی آرزو ہے اگر تم کو یہ علم آتا ہو تو مجھے تلقین کر دو۔ میں نے
الف بتا دیا اس نے کہا اور کچھ؟ میں نے کہا بس اور کچھ نہیں اگر کوئی لائق آدمی ہے تو اس کو
ایک ہی حرف کافی ہے۔

صحت کا توازن ...

جاروں میں ماہ اللہ خاص کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھوس میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور ترقی پیدا کرتے ہیں۔

مَاءُ الْحَيَاةِ خالص

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دُودِ دِل

مَرْکَزِ سَلِیْنِ نِظَامِ الدِّیْنِ مَبِیْنِ

(از جناب وحید الدین خاں)

اپر اٹھیا اکسیرس اپنی پوری رفتار سے فراتے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ راستہ میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڑے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر لگا ہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر ٹرین کے لیے ان خوشنما نظریں کوئی دیکھی نہیں تھی۔ بہتی اور فبندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے تھے۔ راستہ میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جا رہی تھی گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں ہے۔

دل نے کہا۔ حق کے مسافر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دُنیا کے خوشنما مناظر اس کو بھانسنے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ اُن سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سونے اور راحت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی دعوت دیتے ہیں مگر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مقاصد اس کا راستہ روکتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ حق کا مسافر ایک بے مقصد دُنیا میں بھٹکے ہوئے شخص کے مانند نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ذہن میں ایک مقصد ہے اور اس کے سامنے ایک معلوم منزل ہے۔ پھر وہ کیسے کہیں اور ٹرک سکتا ہے۔ کیسے دوسری چیز میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے۔ اسے تو بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی رہنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔

یہ ماہ اگست ۱۹۶۶ء کی چوڑھ تاریخ تھی۔ دن کے دس بجے ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ دہلی کے مشرقی کنارے پر خواجہ نظام الدین اولیا کے مزار سے ٹھوڑے فاصلے پر ”بنگلہ دہلی مسجد“ ہماری منزل تھی جو تیس سال سے تبلیغ و اصلاح کی مشہور تحریک کا مرکز ہے کسی وقت یہ جگہ شہر سے الگ تھلک بالکل سنان حالت میں تھی۔ مگر اب وہ بستی نظام الدین ملے کے نام سے مشہور ہے جہاں ابھی خاصی آبادی ہو چکی ہے۔ اور جو دہلی کا پیدائش کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی تحریک تبلیغ کا گویا ایک تیش ہے۔ جس وقت مولانا ایسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کام کا آغاز کیا تو یہاں کی سنان آبادی کی طرح وہ ایک ناناؤں اور غیر مقبول آباد تھی۔ مگر آج ایک عالم اس موت کی طرف متوجہ ہے جس طرح یہ آبادی اب ایک پُر رونق شہر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نظام الدین آج ایک ملک گیر بلکہ عالم گیر تحریک کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کی مثال قلب کی سی ہے جس طرح قلب سے خون چلتا ہے اور سارے جسم میں گھوم کر پھر قلب کی طرف واپس آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار انسان یہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہیں اور ہر واپس آ کر نئی قوت لیتے ہیں اور دوبارہ اپنے تبلیغی سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی حرکت کے سرے ملتے ہیں جس کا آغاز تو ہے مگر جس کا کوئی اختتام نہیں۔

میرے سامنے ایک بڑھا شخص تھا۔ چہرے پر بڑیاں لگی ہوئی، حلیہ سے افلاس اور جمالت نمایاں۔ قدیم طرز کے دو گول شیشے کپڑے اور چڑے کی دوسے بازو کر دونوں کانوں میں اٹکائے گئے تھے۔ یہ اس کی عینک تھی۔ دوسری طرف وہ چہرے اور جسم بھی نئے جن پر کھیاں پھلتی ہیں اور جن کے وضع و لباس میں علم و امانت کی شان نمایاں تھی۔ اور یہ سب لوگ یکساں توجہ اور انتہاک کے ساتھ مقرر کی تقریر سن رہے تھے۔ اسی تقریر جو ملی تعریف کے مطابق نہ تقریر کہی جاسکتی ہے اور نہ وعظ۔ مگر اس کے باوجود اس کے اندر جادو کی کسی کشش تھی اور سارے لوگ بے اختیار اسی طور پر اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔

۱۔ ”بنگلہ دہلی مسجد“ کی اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد جب پہلی چیز جو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہو وہ یہاں کا مجمع ہے۔ ناظر دیکھتا ہے کہ انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو پروانہ دار مانند اچلاؤ رہا ہے۔ اس میں جاہل بھی ہیں اور عالم بھی، تہذیب پوش بھی ہیں اور تپلون پوش بھی۔ موٹے بھی ہیں اور ڈبے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ قریب کے بھی ہیں اور دور کے بھی۔ حتیٰ کہ ملک کے باہر دوسرے دوسرے جغرافیائی علاقوں کے بھی جن کی صورتیں الگ، جن کے لباس مختلف، جن کی زبانیں ہم سے جدا۔ اور یہ سارے لوگ اس طرح آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں جیسے کوئی سیلاب ہے جو بہ رہا ہے اور کسی طرح ختم ہونے کا نام

نہیں لیتا۔

”آخر وہ کیا چیز ہے جو ان بے شمار انسانوں کو اس جتنی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ سب پہلا سوال ہے جو نووارد کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ وہ کسی سے پوچھ کر اس کا جواب معلوم کرے وہ خود ہی اس سوال کا جواب پالیتا ہے۔ جب وہ یہاں کے پروگراموں میں شریک ہوتا ہے، یہاں کی باتوں کو سنتا ہے۔ یہاں کی بلادیئے والی دعاؤں پر آمین کہتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک غیر معمولی تغیری قوت ہو جو اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیے جا رہی ہے۔ کوئی ردروانی تقاضا نہیں ہے جو بے پناہ کشش سے اس کو اپنی طرف کھینچے چلا جا رہا ہے۔ وہ خود اپنے ذاتی تجربے میں اس سوال کا جواب پالیتا ہے کہ ملک کے اندر ایک ملک کے باہر سے اتنے سارے لوگ کیوں بدو ان کے لئے تیار ہوئے پڑ رہے ہیں۔ کیوں یہ مسجد بے شمار انسانوں کی نقل و حرکت کا مرکز بن گئی ہے۔

مسجد کے اوپر کے ایک کمرے میں میں سوار ہوا تھا کہ دور سے اُس نے والی الامم کی آواز نے سنیے جگا دیا۔ یہ مات کے ساڑھے تین بجے تھے۔ اب تبلیغ کے اس مرکز میں سرگرمیوں کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ چاروں طرف انسانوں کی چلن نظر آنے لگی۔ سیکڑوں لوگوں نے اُٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد کوئی دُعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی اور امت کی اصلاح کی دعوات پکیر خدا کے حضور سجدہ میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کی آواز کے ساتھ نوزد نے اعلان کیا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب فجر کی سنتیں پڑھی گئیں اور سوا پانچ بجے فجر کی نماز پڑھی تبکیر ہوئی تو تھوڑے عرصے میں سوا دہی بجیک وقت جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔

”نماز کے فوراً بعد بیان ہو گا سب لوگ ہمیں مسجد میں ٹھہرے رہیں۔ جماعت سے فروغت کے بعد ایک شخص نے اعلان کیا۔ اب تقریر شروع ہوئی۔ موضوع تھا دین اور دنیا کا تعلق۔ سادہ الفاظ بے تکلف انداز آسرب کی زبان شاملیں، دینی جذبہ اُجھارنے والی نفسیاتی باتیں، جگہ جگہ جان ڈالنے والی القابات سے انتہا لال، انہ تقریر کی خطابت، انہ وعظ کی اکتاہٹ۔ یہ تقریر کا خلاصہ صبح۔

شیخ متین شمس نے کہا کہ اس تقریر کے بعد اس کا سوچ اور پگیا کر تقریر میں اتنی جاذبیت تھی کہ اس نے سب کو اپنے جذبہ کی دھم دھم سے دھکیل دیا۔

اس کے بعد اجتماعی ناشتہ ہوا۔ ناشتہ کے بعد پھر تعلیم و تقریر کی مجلس شروع ہو گئی جس میں اشرسے تعلق قائم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی تلقین تھی۔ آخر میں طویل دُعا ہوئی۔ مجلس کے درمیان میں امیر میٹھ کر دُعا کر رہا تھا اور حاضرین رد و کر دین کہہ رہے تھے۔ دُعا میں انسانی کمزوریوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اس طرح نمایاں کیا جا رہا تھا۔ اور انسان کی عظمت میں بے ہوشے جذبات کو اس طرح ابھارا جا رہا تھا کہ دل دھلے پڑ رہے تھے۔ دعا کے بعد جماعتوں کی روانگی کا پردہ گرام مٹا۔ جن لوگوں نے اپنے نام تبلیغی سفروں کے لیے لکھوائے تھے ان کی الگ الگ علاقوں کو کے اعتبار سے فریٹیں تیار کر لی گئی تھیں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر ہر جماعت کے افراد کے نام پکارتا تھا۔ اور لوگ اگر امیر سے مصافحہ کر کے روانہ ہو رہے تھے۔ عجب نظر تھا جو مسجد نبوی کے اُس منظر کو یاد دلاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے کر مختلف علاقوں کو سراپا روانہ فرمایا کرتے تھے۔ امیر ہر ایک سے مصافحہ کر کے کہتا تھا۔ یتغفر اللہ لنا و لکم۔ میں تم کو خدا کے حملے کرتا ہوں۔ اور تمہارے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے تم کو بھی، مجھ کو بھی اور پوری امت کو۔ ایک جماعت میں ایک ایسے شخص نے بھی نام لکھوایا تھا جو ایک پاؤں سے معذور تھا۔ وہ لنگڑا تھا اور لنگڑا تھا اور اس کا ایک اور شخص اپنے چھوٹے بچے (عمر تقریباً سال) کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا یہ سب مناظر اس وقت پیش تھے کہ شکل ہی سے کوئی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ سکتا ہے۔

ساتھ بارہ بجے یہ پردہ گرام ختم ہوا۔

دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے لیے وقف دیا گیا۔ تین بجے ظہر کی نماز پڑھی گئی اور نماز کے بعد پھر وہی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ درمیان میں عصر کی نماز ہوئی اور عصر کی نماز کے بعد پھر مغرب تک مسلسل تقریر، مغرب بعد نماز تک تقریر، عشا کے بعد کھانے کا وقفہ، کھانے کے بعد پھر تقریر اور درس نصف شب میں جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔

یہ پردہ گرام جو میں نے لکھا کسی ایک دن کا قصہ نہیں، بلکہ یہی یہاں کا روزانہ کا معمول ہے۔ کسی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اجتماع گاہ میں رات دن جو ہمارا اور مصروفیت ہوتی ہے۔ وہاں جاری رہتی ہے۔ تعلیم، تقریر، درس، یہاں دعا، وضو، نماز، ذکر، تضرع، اگر یہ منسلک ہو کر غلات، شرافت، بیکڑوں انسان ہر آن ان مشاغل میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسا معمول ہے۔ مجلس اور ایک اسلامی گرم بازو ہی ہے جو ہر وقت جاری ہے۔

۲۔ یہ اس دُنیا کی سب سے پہلی خصوصیت ہے جو ایک نووارد یہاں محسوس کرتا ہے۔ اُس وقت اُسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”مرکز تبلیغ“ دوسری جماعتوں اور پارٹیوں کے مراکز سے کس قدر مختلف ہے۔ تمام جماعتیں خواہ وہ دینی ہوں یا غیر دینی، بلا استثناء اُن کے مراکز آج ایک ”نتر“ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے مراکز میں جاکر کوئی شخص ان کی تحریک کو نہیں پاتا۔ اس کے سامنے بس ایک دفتر ہوتا ہے جس کے مختلف شعبے ہیں۔ کہیں صدر کی تختی لگی ہوئی ہے کہیں سکرٹری کی، کوئی مہمان خانہ کا کمرہ ہے اور کوئی طعام خانہ کا، اور ان دفتروں میں بوسرگرمیاں روزانہ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔۔۔۔۔ اخبارات کا مطالعہ، پارٹی کے نقطہ نظر سے ملکی حالات پر تبصرے، رجسٹرڈ کی خانہ پُری، رپورٹوں کی تیاری، خط و کتابت، سرکلر کی روانگی، تنظیمی سائل پر مشتمل، لیڈروں کے استقبال کی تیاریاں، غرض وہی سب کچھ جو عام قسم کے دفتروں میں ہوتا ہے۔ وہی ان جماعتی دفاتر میں بھی روزانہ ہوتا ہے۔

یہ فرق کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جو نظام الدین کی اس بنگلہ والی مسجد کو مدینہ کی قدیم مسجد نبوی سے مشابہ کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد نبوی ہلائی تحریک کا مرکز تھی مگر یہ مرکز اس قسم کی رسمی کارروائیوں کا دفتر نہیں تھا جیسے آج کل کی جماعتوں کا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ خود اسلام اور اسلامی زندگی کا مرکز تھا۔ وہاں نماز کی اقامت، ذکر کی مجلسیں، خدا سے پُشنا، اپنے دوسرے بھائیوں کی خدمت، قرآن کی تلاوت، سنت کا چرچا، اسلام کے پھیلانے کی فکریں ہوا کرتی تھیں۔ مسجد نبوی میں اگر ایک شخص دیا ہی محسوس کرتا تھا جیسے سنت سردی یا سخت گرمی کے زمانے میں باہر کی رضا سے چل کر کوئی شخص یکایک ایرکٹ شد عمارت میں داخل ہو جائے۔ ابتدائی دور کی مسجد نبوی میں نہ عمارت کی شان و شوکت تھی نہ سامانِ آرائش کا ہجوم، البتہ وہاں آدمی اسلام کو دیکھتا تھا، وہاں عقلی بالشر کے مناظر اس کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ وہاں دین کا درد بڑھتا ہوا نظر آتا تھا، وہاں قرآنِ واقعہ ہونے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ جو شخص مسجد نبوی کے اسلامی ماحول میں داخل ہوتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔

بنگلہ والی مسجد کا یہ ماحول جو چوتھائی صدی سے بھی زیادہ عرصہ سے جاری ہے، یہ سنت نبوی کے ایک ایسے پہلو کا احیاء ہے جس کی نظیر شاید سارے عالمِ ہلائی میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آج دُنیا اسلام کی تازہ توانی میں گئے کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ مگر مسجد نبوی کے نمونہ کا اسلامی مرکز کہیں بھی نہیں مل سکتا۔

اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تمنا یہی واقعہ کسی کوشش کی طرف نصرت الہی کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے متعلق مٹا کہ وہ ایک بار یہاں آئے اور یہاں کا منظر دیکھا۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا۔ ”میں سمجھتا تھا کہ نظام الدین اولیا ختم ہو گئے، مگر میں نے سبھی نظام الدین میں آکر دیکھا کہ نظام الدین اولیا تو ابھی تک زندہ ہیں۔ وہاں حاکم میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ جس کو مسلمان بننا ہے وہ وہاں جائے۔“

۳۔ کام کا یہ آغاز اس تحریک کے طریق کار کا اہم ترین جزو ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تحریک کے آغاز میں رہنا پڑے گا۔ مرکز نظام الدین میں میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا۔ میرے قریب ایک بزرگ بیٹھے تھے، قطع سے دیہاتی اور بالکل ان پڑھ معلوم ہوتے تھے۔ میرے ساتھی نے ایک موقع پر شہادت کی موت کا ذکر کیا۔ اس درمیان میں خاموش دیہاتی نے نہایت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اس میں اپنے ایک جملے کا اضافہ کیا۔ ”اور شہادت بھی وہ جو دعوت کی راہ میں پیش آئے۔“ اُس نے کہا۔ اس کے اس جملہ سے اندازہ ہوا کہ وہ خواہ جاہل ہو مگر صاحب معرفت ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ”ایک میواتی بزرگ“ ہیں جو ۱۰ سال کی عمر میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی دعوت میں شریک ہوئے تھے، اور جب سے اب تک اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔

یہ میواتی بزرگ ادھر عمر کے بھاری بھر کم آدمی ہیں۔ ساونے رنگ کے چہرے پر پرشکوہ، داڑھی کے ساتھ جبہ سادگی اور اعتماد کے الفاظ گھیرے ہوئے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ میری کسی قرن اول کی گئی ہے۔ مخاطب ہوں۔ ایک ان پڑھ شخص کے آگے میرے سارے الفاظ اور میرا تمام علم گم ہو گیا تھا اور میں اس طرح ہمت گمشدہ ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا جیسے کوئی سعادت مند شاگرد اپنے تفتیح استاد کے درس کو سن رہا ہے۔ گراؤس کو ایک اتفاقی سبب سے گتھکو کھل نہ چکے اور ہم دونوں قبل از وقت ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔

یہاں مجھے ان کی صورت ایک بات کا ذکر کرنا ہے، انھوں نے بتایا کہ ۱۰ میل چڑھے اور ۱۰ میل بے میوات کے علاقہ میں مسلمانوں کی آبادی تھی مگر عالم تھا کہ گور اور پتھر پوجتے تھے۔ سید سالار قازی کے علم کا سالانہ فیصلہ خطا ہوا ان کے نزدیک سب سے بڑا کام تھا۔ اعلیٰ سے لے کر وضع قطع تک کہیں اسلامیت نہیں تھی۔ ان کی اصلاح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں مکاتیب کھولے۔ ان مکاتیب کو قائم کرنے میں سخت وقتیں پیش آئیں، کیونکہ جاہل میواتی اپنے بچے اس میں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے کہ

ہمارا بچہ کھیت اور مویشی کے کام دیکھے گا، پڑھ کر کیا کرے گا۔ غرض بڑی مشکوں سے مدرسہ جاری ہوا۔ مگر جب لڑکے وہاں سے پڑھ کر نکلے تو اخلاقی اور دینی اعتبار سے وہ بھی ویسے ہی بن گئے جیسے ان کی آبادی تھی۔ حتیٰ کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی بستی سے آنے والے لڑکے پڑھنے کے بعد خود بھی چور اور ڈاکو بن گئے۔ اس وقت میوات کے بیٹے ولے سلطان اس قدر اجدت سے کہ ایک بار مولانا ایاس صاحب یک شخص کے اوپر تبلیغ کر رہے تھے۔ میواتی ان کی تبلیغ سے اس قدر خفا ہوا کہ انھیں ایک گھونہ رسید کر دیا۔ مولانا دُبلے پتلے کمزور آدمی میواتی کے گھونے کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور کچھ دیر غشی کی سی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو اٹھ کر میواتی کا دامن پکڑ لیا اور کہا۔

”تم اپنا کام کر چکے، اب میری بات سنو“

یہ سن کر میواتی کا عجیب حال ہوا۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا۔ ”مولوی۔! مجھے معاف کر دو، ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی۔“

غرض مکتب کے ناکام تجربہ کار مولانا ایاس صاحب پر سخت اثر ہوا۔ وہ درد و کرب سے تھپتے اور کہتے۔ ”اے اللہ صبح کیا کروں“ یہاں تک کہ ان پر کھلا کہ موجودہ ماحول میں تعلیم و تبلیغ کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ۔ ”استاد لفظ پڑھا دے، تربیت دے ماحول“ میواتی نے اپنے سادہ الفاظ میں کہا۔ آج کا ماحول بالکل بگڑ چکا ہے، اور جب آدمی ماحول کے اندر رہتا ہے تو وہ ہر وقت اس کو اپنی طرف مھینتا رہتا ہے، ایک طرف کان میں تبلیغ کی آواز جاتی ہے اور دھین اسی کے ساتھ ماحول کی آواز بھی درجسں ہوتی رہتی ہے، اس لیے تعلیم و تبلیغ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

پھر ماحول کہاں سے آئے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ ماحول پر تو ہمیں قدرت نہیں کہ مٹن دبا کر اس کو بدلی دیں۔ اس کا مل یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ماحول بنائے جائیں جن میں ایک مدت تک کے لیے دی باتیں چلائی جائیں جو ہم پوری سوسائٹی میں چلاہتے ہیں، یعنی ذکر، نماز، دُعا، تلاوت، خدمت اور توجہ الی اللہ۔ لکاماحول۔ چھوٹے سے دائرہ میں ایسی فضا بنائی جائے کہ وہاں اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ دس کے بعد لوگوں کو ان کے ماحول سے کاٹ کر اس طرح کے ماحول میں لایا جائے اور وہاں ایک مقرر مدت تک رکھ کر ان کو ایمان و اسلام کی باتیں بتائی جائیں۔

تبیلغی طریق کار کا خاص فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ان کی کھیتوں میں، دکان کی ملازمتوں میں،

فریقہ ہو گئے۔ ڈاڑھی کے بغیر نکلے اور ڈاڑھی والے ہو کر لوٹے، سوٹ، ٹائی میں نکلے اور وہیں آئے تو ان کا لباس کرتا پانچواں ہو چکا تھا۔ بے نمازی، زکوٰۃ نہ دینے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، اور بد کاریوں میں لست پست نکلے اور وہیں اس حالت میں ہوئی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حتیٰ کہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ شراب کی بوتلیں ساتھ لے کر نکالا گیا کیونکہ انھیں اصرار تھا کہ ہم شراب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر شراب کے ماحول کے بجائے دینی ماحول میں روز و شب گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھ سے انھوں نے شراب کی بوتلیں توڑ ڈالیں اور تائب ہو کر مسلمان کی سی زندگی گزارنے لگے۔ ایک کارکن نے بتایا کہ افریقہ میں جب پہلی جماعت گئی تو تبلیغ کے لوگ کرتا پانچواں میں تھے اور وہاں کے جن لوگوں کو انھوں نے کھینچ کر اپنے ساتھ گشت کے لیے تیار کیا تھا وہ کوٹ پتلون میں، بعد کہ یہ لوگ متاثر ہوئے اور عجات کے ساتھ محل کرہندوستان آئے مگر اس دقت ان کا علیہ اور وضع قطع اتنی بدل چکی تھی کہ پاسپورٹ پر پہلے کی تصویر سے جب سرحد کے افسروں نے ان کا علیہ ملایا تو وہ کہنے لگے یہ پاسپورٹ تمہارا ہے یا کسی اور کا۔ یہ تو کوٹ اور ٹائی کی تصویر ہے اور تم لوگ دوسرا لباس پہنے ہوئے ہو۔

۴۔ تبلیغ کے اس کام کی ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ اس کی عمر تیس برس سے زیادہ ہو گئی

اور اس دوران میں اس کے رہنماؤں میں تین بار تبدیلی ہوئی مگر اس کے باوجود اس کا کام برابر بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو جدید تاریخ میں کسی بھی دینی یا غیر دینی جماعت کو حاصل نہیں۔

تقریباً ہر جماعت کی تاریخ یقینی ہے کہ ابتداء میں تو اس نے انسانوں کو متاثر کرنے کا کام کیا۔

اور بہت سے اچھے اچھے ذہنوں کو کھینچنے میں کامیاب ہوئی۔ مگر کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اس کا یہ کام

رک گیا۔ جو لوگ شروع میں آگئے تھے بس انھیں پر جماعت محدود ہو کر رہ گئی۔ کسی بھی تحریک کی تاریخ یہ

نہیں بتاتی کہ بعد کے مرحلے میں اس کے اندر ذہنی اضافہ کا وہ کام جاری رہا جو ابتدائی مرحلے میں انجام

پایا تھا۔ اگرچہ تحریکیں دوسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور ایک لحاظ سے ان میں اضافہ

بھی نظر آتا ہے۔ مگر یہ اضافہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا جس نوعیت کا پہلے دور میں ہوا تھا۔ بعد کے مرحلے میں

ہر تحریک اس طرح نظر آئے گی کہ اس کے افراد بے رُوح ہو چکے ہیں۔ کاروباری نوعیت کی چیزوں میں تو بہت

اضافہ ہو رہا ہے مگر مقصدی نوعیت کی چیزوں میں کوئی اضافہ نہیں۔ دوسرے موافقت یا ہمدری کا مظاہرہ

والے بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ مقصد کی خاطر نہیں جو شریع میں اختیار کیا گیا تھا، بلکہ ان کتر

وجہ کے افراد کی بنیاد پر چونکہ تحریک نے اپنے گرتے ہوئے ڈھانچہ کو نبھانے کے لیے بیس ڈھکیا کیا تھا۔ ان مثالوں کے اندر تبلیغی تحریک کی یہ ایک منفرد خصوصیت ہے کہ آج بھی اس کے انداز ان لوگوں کے لیے اپیل ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ نہایت دلچسپی کے ساتھ اس کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ نئے نئے افراد کثرت سے اس کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، دنیویوں میں تفسیر کا کام پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، ساتھ جاری ہے۔ نئے نئے طبقات میں دعوت پھیل رہی ہے اور یہ پھیلنا اس مفہوم میں نہیں ہے کہ کسی مسئلے اور جذباتی رشتہ (ISSUE) پر اتفاق کرنے والے بڑھ رہے ہیں، بلکہ عین اکیٹوں اور ٹکڑے اسلام میں ہے جس مفہوم میں اس کے داعیِ اول نے اپنے دعوتی کام کا آغاز کیا تھا۔

اس کی وجہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ غالباً یہ ہے کہ عام طور پر جماعتیں یا پارٹیاں اپنے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں کسی خاص حالات یا زمانے کے طابع کے مطابق ایک تحریک اٹھی جو اس طرح کی تحریکیں اگرچہ عام طور پر دائمی نوعیت کی اصطلاحیں استعمال کرتی ہیں اور اپنے نکر کا سرِ ابدی حقائق سے ملاتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ایک زمانی چیز ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر ابدی پیغام کی آمیزش ہو جب بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ ابدی پیغام کا صرف وقتی ادیش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تبلیغ کا یہ کام فطرت کے دائمی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ فطرت کے وہ تقاضے جو اس کے خالق نے دلِ روز سے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں اور جو حالات اور زمانہ سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں۔ بس یہی تقاضے اس تحریک تبلیغ کا موضوع ہیں۔ دین کی ابدی صداقتوں کے سوا اس تحریک کو اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔

اگر اس تشریح کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ تبلیغ اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کی بنیاد وقتی حالات پر ہے اور تبلیغ کی بنیاد دائمی قدروں پر۔ دوسری جماعتوں میں جو چیز اپیل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ زیادہ تر باہر کا ماحول ہے۔ اس کے برعکس "تبلیغ" میں جو چیز اپیل پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہ خود انسان کی وہ فطرت ہے جو کبھی بدلتی نہیں، خارجی حالات تفسیر نہ پڑتے ہیں۔ وہ ہے کہ جب تک یہ حالات رہتے ہیں اور انسانی ذہن ان کے مطابق سوچتا ہے، اس وقت تک ان کی بنیاد پر پیدا ہونے والی تحریکیں میں لوگوں کے لیے اپیل رہتی ہے اور وہ اس کی طرف کھینچے ہیں مگر جب حالات بدلتے ہیں تو یہ اپیل

بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے وقت کے علامات کی طرح یہ تحریک بھی محض ایک تاریخی چیز ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس تبلیغ کا یہ کام چونکہ ان ان کی دائمی فطرت کے اوپر قائم ہے اس لیے اس کی اپیل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک یہ کام اخلاص کے ساتھ جاری رہے گا اس کے اندر اپیل بھی باقی رہے گی خواہ زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے۔

زمانی تحریکیں زمانہ ختم ہونے کے بعد لازماً معدوم نہیں ہو جاتیں، وہ اکثر اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں مگر بعد کے زمانے میں ان کی حیثیت تحریک سے زیادہ فرقہ کی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لگا بندھا گروہ ہوتا ہے جو محض گروہی تعصب کے سہارے اپنا وجود باقی رکھتا ہے جبکہ تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر شعور ہو اور اسی کے ساتھ وہ ارتقا پذیر بھی ہو۔ تحریک سے جب اس کا ابتدائی شعور رخصت ہو جائے اور جب نئے افراد کا اضافہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے تحریک کے بجائے فرقہ کا نام زیادہ صحیح ہو گا۔ اس کے برعکس وہ تحریک جو دائمی قدروں کی بنیاد پر تھی جو اس میں ہمیشہ شعور اور ارتقاء کی صلاحیت باقی رہتی ہے زمانہ اس کو ختم نہیں کرتا، اور اگر کارکنوں کی غفلت سے کبھی وہ سُست پڑ جائے تو دوبارہ اسے زندہ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ نظام الدین میں ایک شخص نے لپک کر مجھے اس طرح سلام کیا جیسے وہ میرا پرانا شاہوہو۔ میں نے دیکھا تو خوبصورت ڈارمی کے ساتھ ایک نوجوان چہرہ مسکرایا تھا۔ تعارف کے بعد میں نے پہچانا کہ یہ وہی شخص ہے جن سے تعلیم کے زمانے میں ان کے سرپرستوں کو شکایت تھی۔ ان کے بڑے بھائی نے یہ کیا کہ علی گڑھ کی تعلیم ختم کرنے کے بعد انھیں اگلی زندگی کے آغاز سے پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک چلہ میں بھیج دیا۔ چالیس دن جماعتوں میں رہنے کے اس پروگرام میں اب صرف چند دن باقی تھے اور اس مدت میں وہ اچھے خالص "مسلمان" بن چکے تھے۔

نظام الدین کے اس سفر سے واپسی کے فوراً بعد مجھے چند ہفتے علی گڑھ میں قیام کرنا پڑا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اسی طرح کے نوجوان سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور یہ صرف پچھلے چند سالوں کے اندر ہوا جو۔ علی گڑھ کے ایک تبلیغی کارکن، جو ایک مشتبہ میں لکچرر ہیں، انھوں نے مجھ سے بڑے جوش کے ساتھ کہا۔ "ہم تو جب کسی شخص کو نظام الدین لے جاتے ہیں تو اس اعتماد کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ وہاں سے وہ خالی نہیں لوٹ سکتا۔" اور میں نے دیکھا کہ واقعات اس کے ان الفاظ کی تائید کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء جو ہمیشہ سے اپنی "نیم ریت" اور مغرب زدگی کے لیے مشہور تھے اور جن کی تعلیم بھی ایسی ہے جس کا

دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ جب نظام الدین جاتے ہیں اور بچوں میں نکلتے ہیں تو دیا بدل جاتے ہیں کہ یہ تفریقنا مشعل ہو جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں یا کسی عربی درس گاہ کے۔ بلکہ ان میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا اخلاق، جن کی دینداری اور جن کی خدا ترسی اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ عربی مدارس کے طلباء بھی ان پر رشک کریں۔ میگزین طلباء ہیں جن کے اندر خدا ترسی، نماز باجماعت، تواضع، خدمتِ خلق، اخلاق، دعا، ذمہ داری اور اسلامی وضع قطع کی صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ان ایسے مناظر نظر آتے ہیں جو عربی مدارس میں بھی مشکل سے دکھائی دیں گے مثلاً امتحان کے زمانہ میں اگر آپ باہر..... ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ طلبہ جوق و جوق مسجد میں آتے ہیں۔ دفنوں کے دور کتب مصلوۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کر کے امتحان ہال میں پہنچ جاتے ہیں۔

علی گڑھ میں آج عام طور پر ایک دینی فضا معلوم ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ صرف چند سال پہلے کی بات ہے مولانا قاری محمد طیب صاحب وہاں تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مگر اس وقت تک طلباء میں دین کے استغاثات کا ایسا ذہن تھا کہ فقرے بازی اور شور و غل کی وجہ سے مولانا اپنی تقریر مکمل نہ کر سکے اور قبل از وقت اٹھ کر چلے گئے۔ اب پچھلے سال وہ دوبارہ یونیورسٹی میں آئے اور ڈھائی تین ہزار کے مجمع میں ان کی تقریر ہوئی۔ مگر سارا مجمع آخر تک بالکل ساکت و صامت بنارہا۔ یونیورسٹی کی فضا میں یہ تبدیلی خاص طور پر تبلیغی جماعتوں کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ مسلم یونیورسٹی میں دینیات کا شعور تمام طلباء کے لیے لازمی ہے۔ ہر کلاس میں باقاعدہ مسجد اور امام اور مؤذن کا انتظام ہے، دینی امور کی نگرانی کے لیے ایک متعلق ناظم کا عہدہ ہے اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جس کو یونیورسٹی کا اسلامی کردار اٹھانا ہے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی ساری تاریخ میں کبھی بھی دین کا وہ وقار و احترام پیدا نہیں ہوا جو آجکل وہاں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے اس تحریک کا نتیجہ جو محدود اور دنیائے فانی کی تحریک بھی باقی ہے اور اس مقام پر جو ہندوستان میں مغربیت کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔

یہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ تو اس عظیم مسئلہ کا ایک نہایت آسان حل ہے جو ہماری آفت کو عرصہ سے درپیش ہے مگر ہمارے رہنما جس کا حل نکالنے میں ناکام رہے ہیں، یعنی جدید سیکولر تعلیم کے بعد نوجوانوں کو اس کے برے اثرات سے بچانا۔ موجودہ زمانے میں مغربی طرز کی سیکولر تعلیم زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئی ہے۔ اس تعلیم کا تعلق نہ صرف معاش سے بہت گہرا ہو چکا ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ میں وہ وقت

کی قوت ہے اور دنیا میں باوقار و مستحکم قومی زندگی کی تعمیر کے لیے اس کا حصول ناگزیر ہے۔ مگر اس تعلیم کے ساتھ کچھ ایسی روایات شامل ہونگی ہیں اور اس کا ایسا ماحول ہی گیا ہے کہ اس تعلیم کے بعد دہریت ہند کم از کم بے عملی کا شکار ہو جانا عام ہو گیا ہے۔ پھر جب اس تعلیم کے لازمی نتیجہ کے طور پر خوش حالی اور مادی فراوانی حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت تو یہ سیکولر تعلیم روایتی دیوارِ عقیدہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جو اس پر چڑھتا ہے وہ دین سے بے تعلق ہو کر بے ساختہ دوسری طرف کو دھڑکتا ہے۔ مگر علی گڑھ اور نظام الدین میں کالجوں کے طلبہ کا جو نظریہ نے دیکھا وہ ہماری رہنمائی اس طرف کرتا ہے کہ ہم ایک اور دیوارِ عقیدہ تعمیر کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے نوجوان سیکولر تعلیم کی دیوار پر چڑھیں اور اسلام کی سرزمین میں کودیں۔

خدا کے فضل سے نظام الدین اور تبلیغی تحریک کی شکل میں یہ دوسری قسم کی دیوارِ عقیدہ تعمیر ہو چکی ہو۔ اب ہر شخص جو اپنے بچوں کو جدید تعلیم دلانا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اسے یہ بھی ملے کہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے بچہ کو دورانِ تعلیم میں، چھٹیوں کے زمانے میں کبھی کبھی نظام الدین بھیجتا رہے گا، اور ختمِ تعلیم پر عملی زندگی شروع کرنے سے پہلے اس کو ایک چیلنج ضرور کرے گا۔

تعلیم کے ساتھ یہ اضافہ انشاء اللہ اس کی دینی زندگی کی صفات ہوگی بغیر اس کے کہ اس کی تعلیم کسی قسم کا نقصان ہوئے۔ میں نے علی گڑھ میں دیکھا کہ تبلیغی نوجوان نہایت دل جمعی کے ساتھ اپنی تعلیمی زندگی میں مشغول رہتے ہیں۔ اور بہتر نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ اصل میں دین کا جو وجب زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر ایک طرح کی ذہنی تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سنجیدہ اور باشعور ہو جاتا ہے۔ اس کے اوقات بہت سے فضول کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ ایک باعقد نقطہ نظر کا حامل ہو جاتا ہو۔ ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ احساسِ ذمہ داری اور زیادہ باقاعدگی سے گزارنے لگتا ہے۔ اس اضافہ کے ساتھ کہ ہر معاملے میں اُسے اللہ کی یاد بھی آتی رہتی ہے۔ اور وہ خدا کی طاعت کا پابند ہو کر اپنے سارے کام انجام دیتا ہے۔ جو زندگی میں برکت کا فور پیدا کر لے۔

تبلیغی کام کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی ہے کہ عرب ممالک سے لے کر یورپ اور امریکہ تک اس کا کام ہو رہا ہے۔ کثرت سے تبلیغی دُفودا ہر جاتے ہیں اور ہر سے چند دستان آتے ہیں اور یہاں جامعوں میں رہ کر پھر واپس جاتے ہیں۔ اکثر بیرونی مقامات پر باقاعدہ تبلیغ کا مرکز ہے اور اُس کا نظم قائم ہے۔ اور تبلیغ کے مستقل طبقے وجود میں آگئے ہیں۔ یہ صورت حال ہم کو ایک مزید موقع فراہم

کرتی ہے۔ وہ یہ کہ طلبہ کو باہر بھیجا بر تو ان کو کسی تبلیغی وفد کے ساتھ بھیجا جائے۔ اور اگر بروقت یہ ممکن نہ ہو تو کوشش کی جائے کہ طالب علم حین ملک میں جائے وہاں حتی الامکان وہ وہاں کے تبلیغی مصلح سے قریب رہے۔ اس طرح کی سیکرٹوں شاملیں وجہ ہیں آپکی ہیں اور اس طریقہ کو اختیار کر کے نوجوانوں کے بیرونی تعلیمی سفر کو بڑی حد تک خطرات سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

آج مسلم قوم سیکر تعلیم کے میدان میں پوری طرح کود پڑی ہے۔ ہمارے تمام بہترین نوجوان سیکور اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کو بھی شامل کر لیا جائے تو تعلیم یافتہ معاشی تعلق میں کسی قسم کا نقصان کیے بغیر ایک عظیم فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی ہمارے ذہنوں کا نہ صرف منافع ہونے سے بچا بلکہ اپنی زندگی کی تعمیر کے ساتھ ملک کے اندر اور ملک کے باہر تبلیغ دین کا زبردست ذریعہ بن جانا۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو تو انشا اللہ وہی واقعہ دوبارہ ظہور میں آسکتا ہے جو عرب کے مسلمان تاجروں کے دنیا بھر میں پھیلنے سے ہوا تھا۔

۱۔ تبلیغ کے اس کام میں زیادہ تر شخصی طور پر بات ہو جانے پر بھروسہ کیا جا رہا ہے یعنی گفتگو، تقریر، ملاقاتوں اور مسافروں کے ذریعہ براہ راست طور سے اپنے خیالات دوسروں کو منتقل کرنا اس طریقہ میں پرسوں کا حصہ صرف اس قدر ہے کہ فضائل اعمال اور واقعات صحابہ کی کچھ کتابیں لکھ کر چھپوا دی جاتی ہیں جو تعلیم کے حلقوں میں پڑھ کر سنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جن سے کارکنوں کو اپنی تبلیغ کے لیے مواد ملتا ہے جبکہ حقیقتہً پرسوں کے جدید تصور کے مطابق یہ نفی کے برابر ہے۔ تبلیغ کی طرف سے کبھی کوئی رپورٹ شائع نہیں کی جاتی، حالانکہ رپورٹ کے لیے ان کے یہاں اتنا زیادہ اور کبھی ختم نہ ہونے والا مواد ہے کہ شاید ہی کسی جماعت کے پاس اتنا مواد ہو۔ طبعیت درگ اور ملی خدمات کے سلسلے میں بھی ان کے یہاں کتنے کی باتوں کی کمی نہیں۔ مگر کبھی اس قسم کی کوئی چیز اخباروں میں دیکھی نہیں گئی۔ ہر سال اتنے بڑے بڑے

اجتماعات ہوتے ہیں کہ بلابالغہ ہندوستان یا پاکستان میں کسی بھی دینی جماعت کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، مکان کے لیے ایک بھی اشتہار یا ہینڈل کبھی شائع نہیں کیا گیا اور نہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا گیا۔ منتقل طور پر ہزاروں انسان تبلیغ کے کام میں روز و شب متحرک رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کو جمع کرنے، انھیں متحرک کرنے اور انھیں ہدایات دینے کے لیے کوئی رسالہ یا اخبار اس کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں تبلیغ کے لوگ اس قدر شدید ہیں کہ بعض بزرگوں نے اپنے طور پر تبلیغ کے کارکنوں کو ٹرینر بنوا دیے۔

چونکہ یہ سب باتیں پہلے ہی

لہذا مقررہ مکان۔ واضح رہے کہ ان کتابوں کے کھمبے میں مرکز نظام الدین کا غرور داخل ہے مگر کوئی کتاب اس مرکز کی

فرہم کرنے کے لیے کتابیں لکھیں مگر وہ تبلیغ کے حلقہ میں پھیل نہ سکیں، حتیٰ کہ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ایک اجتماع کے موقع پر ایک بار مقامی اخبار نے اپنے طور پر اجتماع کی خبر شائع کر دی تو ڈیڑے مل کر اس کی شکایت کی گئی۔

یہ شدت بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، مگر اس شدت نے تبلیغ کے اس کام میں ایک خاص قدر پیدا کر دی ہے جو اس وقت کسی بھی تحریک میں موجود نہیں۔ اور وہ ہے تاثیر کی قوت۔ یہ ایک واقعہ ہو کر آدمی جب بذات خود اپنے عقیدہ کی تبلیغ کر رہا ہو تو اس کی شخصیت کا پورا انداز اس کی تبلیغ کے اندر آ جاتا ہے، اس کے الفاظ میں اس کے کردار کی شیرینی، اس کے لہجہ میں اس کے قلب کا سوز و گداز، اس کے انداز میں اس کے یقین کی جھلک اور اس کے خیالات میں ایک جیتی جاگتی زندگی کا جسم وزن شامل ہو جاتا ہے، نیز اگر یہ گفتگو ماحول کے اندر ہو رہی ہے تو ماحول اس وزن کے اضافہ میں مزید شریک ہو جاتا ہے، ریڈیو سے کنٹری سننے اور کرکٹ بیچ کے سامنے موجود ہونے میں جو فرق ہے، وہی فرق مزید شدت کے ساتھ زبانی تبلیغ اور کتابی تبلیغ میں پایا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ زبانی تبلیغ میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں مثلاً اگر دوران تبلیغ میں ضرورت محسوس ہو تو طریق تبلیغ میں بدقت تبدیلی کی جاسکتی ہے جبکہ کتاب یا رسالہ یہ کام نہیں انجام دے سکتا، نظام الدین کی ایک تقریر میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ مداری بندر بچا رہا تھا، تبلیغ کے لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کو نواز پڑھانی چاہئے، دوسرے کے کچھ مسلمان اس پر تبلیغ کے لیے بھیجے گئے مگر وہ ناکام واپس آئے اور انھوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ماننا تو ہم کیا کریں ماعلیٰنا الا ابلاغ۔ اس کے بعد تین ایسے آدمی اس کے پاس بھیجے گئے جو ذہنی اور معاشرتی اعتبار سے مداری ہی کی سطح کے تھے، انھوں نے کہا: "میاں بندر بچا بچا کہ زندگی خواب کر رہے ہو، آخرت میں تم کو خدا کے فرشتے اسی طرح بچائیں گے"۔ یہ جملہ مداری کو لگ گیا، تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ بولیا اور مسجد میں پہنچ کر بند بندیا کو باہر بانڈھا اور خود اندھا کرنا پڑھی۔

اسی طرح زبانی تبلیغ کو یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ اگر مخاطب بات نہ سمجھ رہا ہو تو بدقت اس کی ایسی عملی وضاحت کرے کہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک صاحب جو تبلیغ کے سلسلے میں عرب گئے تھے انھوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ عرب علماء کو جب انھوں نے تبلیغی کام میں شرکت کی دعوت دی تو انھوں نے

کہا کہ یہ قرآن اُترنے کی زمین اور رسول کی بشت کی جگہ ہے۔ یہاں تو سارے لوگ دین سے واقف ہیں۔ یہاں تبلیغ کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا اچھا ہمارے ساتھ چلیے اور چل کر دیکھئے کہ آپ کے حوام کی کیا حالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہیں کے ایک شخص کو ہم نے پکڑا اور اُس سے کہا کہ قتلِ اعدو برب الفلق پڑھ کر سناؤ، تو رکھے اس مسلمان شہری نے کہا "اعوذ برب الفلق" (قل کے بغیر یہ کہتے تھے۔ قل اعدو برب الفلق تو اس کو سن کر عربی کہتا تھا اعدو برب الفلق اصل میں وہ نہ تو یہ جانتا تھا کہ یہ قرآن کی کوئی سورۃ ہے اور نہ اُسے سورہ یاد ہی تھی۔ اس لیے "قل" کو "پڑھ" کے معنی میں لے کر اس کے آگے کے الفاظ "اعوذ برب الفلق" اپنی زبان سے ادا کر دیتا تھا۔ اسی طرح کئی بار ہوا یہاں تک کہ تبلیغی کارکن نے کہا "قل قل اعدو برب الفلق" تب جا کر اس نے سورۃ فلق کو اپنی زبان سے دہرایا۔ اسی طرح طاقت کے کچھ لوگوں سے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو صرف سورۃ فاتحہ میں ایک درجن غلطیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر عرب کے علماء اور پڑے اور انہوں نے کہا "ہم نہیں جانتے تھے کہ یہاں سے امام علم دین سے اتنے کوڑے ہیں"

پھر زبانی طور پر اور گھوم پھر کر بات پہنچانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مخاطب سے ارتباط اور اختلاط داعی کے ذہن میں نئے نئے مضامین لانے کا سبب بنتا ہے۔ بات کو مؤثر بنانے کے لیے نئی مثالیں ملتی ہیں اور گفتگو زیادہ سے زیادہ سادہ اور حقیقی ہو کر مخاطب کے ذہن سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے جبکہ تصنیف میں ایسا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کے اور بہت سے فائدے ہیں جو اس طریق تبلیغ سے حاصل ہوتے ہیں۔

۴۔ امیر تبلیغ نے دُعا کی توان کی دُعا میں یہ فقرہ بھی تھا۔ "خدا یا اس نقل و حرکت کو دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا" یہ فقرہ اس واقعہ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام محض کلمہ و نماز کی تبلیغ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہ پڑے دین پر ہے اور وہ پورے دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔

اس معاملے میں تبلیغ اور دوسرے لوگوں میں جو فرق ہے وہ اصلاً طریق کار کا فرق ہے نہ کہ اس بات کا فرق کہ دوسرے لوگ کسی چیز کو دین کا جزو سمجھتے ہیں اور یہ حضرات اس کو دین کا جزو نہیں سمجھتے یا اس کے احیاء کو اپنی فہم سے خارج قرار دیتے ہوئے ہیں۔ تبلیغ کو لوگ کلمہ و نماز کی تحریک سمجھتے ہیں۔ زیادہ صحیح فہموں میں وہ یقین پیدا کرنے کی تحریک ہے وہ یقین جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ فیہی

قائل پر ایمان، خدا پر ایمان، چنانچہ مولانا ایسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کو ”فریک لایمان“ کہا کرتے تھے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ دنیا میں جن طریقوں کا چلن ہے اور جن سے بظاہر کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ نتیجہ پیدا کرنے کے لیے بذات خود موثر نہیں ہیں، بلکہ موثر وہ ذات ہے جو ان شکلوں کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ مگر عام طور سے لوگ شکلوں ہی کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ ایک مقرر کے الفاظ میں کائنات کی شکلوں کو تو نہیں چھوڑنا ہے البتہ کائنات کی شکلوں پر یقین کو چھوڑنا ہے، وہ اباب و وسائل کے کاشتکاری کی نفی نہیں کرتے۔ مگر اباب و وسائل پر ”تکال“ کی نفی کرتے ہیں۔

ان کی دعوت یہ ہو کہ ”خدا سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں“ سب کچھ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ کائنات کی ساری شکلوں کے یقین کو دل سے نکالو، اس کے بعد ہی عمل میں طاقت آئے گی۔ گویا تبلیغی جماعت اور دوسری جماعتوں میں جو فرق ہو وہ دین کے محدود تصور یا دین کے وسیع تصور کا فرق نہیں ہے بلکہ اس بات کا فرق ہے کہ وہ کون سا میدان ہے جہاں دین کے احیاء و اقامت کے لئے نیت کی جائے۔ بہت سے لوگ پارلیمنٹ ہاؤس یا پارٹی گراؤنڈ یا انکش کے موسم اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو محنت کا میدان سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس تبلیغ والوں کے نزدیک خدا کی کار فرمائیوں پر یقین پیدا کرنا، اور اس سے نصرت کا طالب ہونا مومن کی محنت کا میدان ہو۔ خدا پر نیت کر کے آدمی سب کچھ پالیتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کا سرخدا کے ہاتھ میں ہو اور وہی جس کے لئے چاہتا ہو کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ ”تکوینیات تاج ہیں تشریعیات کے۔ اگر ہم تشریعی قوانین کے پابند ہوں گے تو تکوینی نظام ہمارے ساتھ معادن ہو گا۔“ قوم ہمارے زراعت پر قوم شیعہ نے صنعت و تجارت پر، فرعون نے لک پر، قارون نے مال پر محنت کی مگر سب ناکام ہوئے۔ صحابہ نے ایمان اور نماز پر محنت کی، ہر چیز کے مالک ہو گئے۔ کامیابی و ناکامی کی بنیاد انسان کے اندر قائم ہوتی ہے، باہر کی شکلوں میں قائم نہیں ہوتی یہ سعد بن ابی وقاص نے خواب دیکھا کہ پانی کے اوپر چیل رہا ہوں اس کے بعد گھوڑا اور یا میں ڈال دیا۔ ابو موسیٰ اشعری اور بارہ ہزار لشکر دریا کے پار اتر گئے۔ یہ نبی نظام پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ہم شاربہ والے نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین جب مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو نہ صرف بازار اور کارخانے اور حکومت اس کے لئے مسخر کر دی جاتی ہو بلکہ ہوا پر اس کا حکم چلتا ہو جیسے حضرت عمر کی آواز مدینہ سے جا کر ایران میں نہاد و نذر کی پہاڑیوں میں

سنائی دی، ہا فور اور سمرا دیوانوں کے تالچ ہو جاتے ہیں۔ اسیا کہ صحابہ نے ایک باجکل کے بازوں کو پکار کر کہا اور وہ جنگل سے نکل گئے ہمسند دون اور دیوانوں کو اس کے لئے سحر کر دیا جاتا ہو، صحابہ کی فوج نے گھوڑے اور گدھوں اور اونٹوں کے ساتھ دریا کو پار کیا تھا۔

تبلیغی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ خدا سبب الاسباب ہے۔ وہی تقدیر بنا رہا ہے، وہی رزق دیتا ہے، حکومت کا ایتار اور نزع اعطا کرنا اور جہیں لیسا، اسی کے اختیار میں ہو، غرض ہر واقعہ دنیا میں ہوتا ہے اس کے پیچھے خدا ہی کی ہستی کا درخشاہوتی ہے۔ پھر کسی مقصد کے حصول کے لئے خدا کے سوا اور کہیں محنت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کمرہ روشن کرنے کے لئے سوکچ، دو ڈبرہ ایتھو پہنچانے کے بجائے بلب کو پکڑ کر کسی سے شت سماجت کی جائے۔ اب چونکہ پورے دین کا یہ دسے کار آنا اور اہل ایمان کا قلبہ دسر بندی جن اسباب سے بندھی ہوئی ہو اس کا سر بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہو، اسلئے اس مقصد کے حصول کا بھی یہی طریقہ ہے کہ خدا کو راضی کر کے اس معاملے میں اس کی نصرت کا انتہا ق پیدا کیا جائے "حالات عالم اس وقت بریں گے جب لوگوں میں دین آئے گا۔ اس کے بغیر حالات عالم بدل نہیں سکتے۔"

۸۔ تبلیغ کے اس کام کو ایک اور موقع (۱۵۷۸۸۳۸۵۳۸) یہ حاصل ہے کہ اس کی تبلیغ کا تمام تر اعتماد و جدانیات پر ہے نہ کہ عقلیات پر اور دعوت کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہے ذہن کی راہ سے مخاطب کے اندر گھسنا، دوسرے وجہاں داساس کی راہ سے گھسنا پہلی صورت میں عقلی اور منطقی طور پر بات کو ثابت کر کے اس کو مخاطب کے لئے قابل قبول بنایا جاتا ہو دوسری صورت میں جذبات کو ابھار کر مخاطب کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہو۔ جو لوگ فلسفیانہ افکار سے آشنا ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا راستہ کس قدر نازک اور مشکل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خالص عقلی اور منطقی طور پر کسی نقطہ نظر کو ثابت کرنا بے حد مشکل بلکہ ہرگز ممکن کے نزدیک انکم اب تک کے علمی ارتقاء کے مطابق ناممکن ہے، حتیٰ کہ موجودہ عقلی زمانے میں بھی اگر اس نوعیت کی کسی تحریک کو کامیابی ہوئی ہے تو وہ اس کے علمی استدلال کی بنا پر نہیں بلکہ زیادہ تر اس بنا پر کہ اس کے ساتھ اتفاق سے جذباتی پہلو بھی شامل تھا۔ یہاں اشتراکیت جہت سے اور ارتقاء کے نظریات کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اشتراکیت ابھی تک

خالص علمی اعتبار سے ثابت شدہ نہیں، جمہوریت پر علمی اعتبار سے ایسے کثیر اعتراضات کئے گئے ہیں کہ اس کے حامی ابھی تک اس کا کوئی جواب فراہم نہیں کر سکے۔ حیاتیاتی ارتقار کا نظریہ علمی اعتبار سے اپنے اندر اس قدر غلط رکھتا ہے کہ اس کو نظریہ کے بجائے اعتقاد کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔ ان نظریات کی کامیابی کا راز ان کی عقل و منطقی بنیادوں میں نہیں بلکہ اس جذباتی تضام میں ہے جو اس طرح کے کسی تصور کو قبول کرنے کے لئے پہلے سے آمادہ تھی۔

یہی صورت مذہب کے معاملہ میں بھی ہے۔ امام رازی سے لے کر ڈاکٹر اقبال تک اور ان کے پیروں کو اور قریب تک لانا چاہیں تو بہت سی زندہ شخصیتوں کے نام بھی اس فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہر حال جس نے بھی خالص عقل اور منطق کی سطح پر مذہبی حقائق کا اثبات کرنے کی کوشش کی ہے اس کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی ہے، اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوشش میں کامیابی کے غمصر نظر آتے ہیں تو وہ محض اس کے تصور علم کی بنا پر ہو گا کہ اس بنا پر کہ فی الواقع کوئی اس میدان میں کامیاب ہوا ہے۔

جو لوگ فلسفہ ڈھنگ پر سوچنے کے عادی نہیں ہیں، ان کو میری یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوگی۔ کیونکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ ہر شخص خواہ وہ بد مذہبی یا مبلغ ہو یا عقلی صنعت، اپنی بات کو مدلل شکل ہی میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں چاہیے کہ استدلال (Reasoning) کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ مخاطب کے ذوق اس کے دیدار اور اس کے لاشعور کے مطابق بات کو قابل فہم اور موثر بنایا جائے اور دوسرے یہ کہ خالص علمی اور منطقی اعتبار سے ذکر کسی خاص مخاطب کے پیش نظر بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے پہلی صورت جدید ہے اور دوسری عقلی۔

شال کے طور پر ایک شخص صحت کا فلسفہ ثابت کرنے کے لئے کتاب کو ”پراخ سے پراخ“ جلاتا ہے، اسی طرح شخصیتوں سے شخصیتیں روشن ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں دوسرا شخص ہٹا آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت، اور محض شال سے کچھ ثابت نہیں ہو گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اس نظریہ پر یوں استدلال کرے کہ ”انڈیہ مغربی کے پردوں کی بہت سی باتیں ہیں، ان سے اس میں عیسائی کا رنگ نظر آتا ہے، ہر ایک بزرگ کی صحت سے کیا کچھ

نیبو نہ نکلے گا۔ تو اس کے جواب میں بھی کوئی سر بھرا نہایت آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ انڈے سے بچہ نکلنے کا تعلق حرارت سے ہے نہ کہ صحبت سے اور حرارت بھی صرف اس انڈے سے بچہ نکال سکتی ہے جس کے اندر پہلے سے بچہ کا جو ثور موجود ہو۔ غیر ذہیز انڈا ۱۰ ماہوں تک رہتا ہے (۴) میں سے کسی بھی طرح بچہ برآمد نہیں کیا جاسکتا۔

جذبائی تبلیغ کرنے والوں کے قلم دلائی ہی قسم کے ہیں،

اس اعجاز سے میرا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ تبلیغ والوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ علی طور پر ان لوگوں سے زیادہ مفید اور موثر ہو جو عقل و منطق کی راہ سے دین کا ثبات کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خالص عقل کی راہ سے ثابت کرنے کی کوشش دراصل ایک ایسے عقبا کو بچرانے کی کوشش کی ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ مگر دوسری ایک چیز اور ہو جو کج بھی موجود ہے۔ اور وہ جو فطرت اور روایت اور میں سائلہ نہیں کر دے گا اگر میں کہوں کہ کج بھی ۹۹ فیصدی لوگوں کی شخصیت حقیقتاً فطرت اور روایت ہی کے تحت بنی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ افسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور یہ فطرت لازماً طور پر ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مگر جو لوگ مسلمان گھرنے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ فطرت کے علاوہ ایک اور موافق عنصر بھی شامل ہے، اور وہ ہے روایت، تاریخی اور نسلی اثرات، خاندان اور ماحول کی تربیت اور بہت سے لوگوں کے لئے ان کی تعلیم، کم از کم ابتدائی تعلیم، کج بھی لا شعور کی سطح پر انہیں مسلمان بنائے ہوئے ہے، وہ بظاہر خواہ بے دین نظر آتے ہیں، مگر فطرت اور روایت نے ان کو ان کا جو اندرونی سا پتہ بنایا جو وہ تقریباً ایک اسلامی ہو بھی دج ہے کہ تبلیغ کے لوگ جب جذبائی باتیں کرتے ہیں تو سننے والوں کا ذہن جاگ اٹھتا ہے جب وہ جنت اور جہنم کی تفصیلات بتاتے ہیں تو ان کے دل دہلنے لگتے ہیں، جب وہ دماؤں کے ذریعہ اندرونی احساسات کو چھیڑتے ہیں تو بڑے بڑے دینوں کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ باتیں خود عقل و منطق اعتبار سے بے بنیاد (unvalied) ہیں مگر وہ کم از کم اب تک کے افسانوں کے اندر ایک جذباتی لیس رکھتی ہیں اور اس طرح کی آوازوں کے سایہ میں جب کسی کم ذہن کی گزارش آتا ہے تو اس کا شعور زندہ ہو کر اس کی شخصیت پر چھا جاتا ہے اور اس

کو دوبارہ "سلمان" بنادیتا ہے۔ تبلیغ والوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے انہوں نے عقلی عنقا کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ موجودہ بنیاد پر بنیاد، اگرچہ غیر منطقی بنیاد، کو استعمال کیا۔ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے۔

۹۔ اب گفتگو ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں ہم اپنی آخری بات کہہ سکتے ہیں۔ "جماعت تبلیغ" جو کچھ کر رہی ہے کیا یہی دین کا صحیح اور مکمل کام ہے؟ یہ سوال ہم میں سے اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسا جواب پاسکتے ہیں جس میں تبلیغ کی بھی پوری اہمیت تسلیم کی گئی ہو اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کی ذہنی تسکین بھی اس کے اندر موجود ہو جو تبلیغ کے باہر بھی کچھ کرنے کا کام سمجھتے ہیں۔ مگر ان کو فکری طور پر اس طرح مربوط نہیں کر پاتے کہ دونوں کو ان کی واقعی جگہ دیتے ہوئے دونوں کے تقاضے پورے ہو سکتے ہوں۔

قرآن و سنت کے مطالعہ سے دین کا جو مطلب میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے تقاضے دو قسم سے متعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم دونوں کو الگ الگ رکھیں تو کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی، لیکن اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو دین کا سارا نظام تلبیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تقاضا تو وہ ہے جو دین کا اصل اور اس کی روح ہے۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، اس سے نیت و محبت کا تعلق، اس کے اوپر اعتماد اور پھر اس طرح مومن و قانت بن کر خدا کی عبادت اور معاملات زندگی میں اس کی تابعداری۔ دوسرا تقاضا وہ ہے جو مادی دنیا اور دین کے تضاد سے پیدا ہوتا ہے۔ دین کو فکری اور عقلی طور پر غالب و سر بلند رکھنے کے لئے مختلف صورتیں پیش آتی ہیں اور سوتق کے اعتبار سے ہر جگہ مومن کو نمٹنا ہوتا ہے۔ کہیں رکاز سے کشتی لڑتی ہوتی ہے، کہیں حسان بن ثابت کو حکم دیا جاتا ہے کہ نظم سنائیں، کہیں وقت کے عقلا کو مطمئن کرنے کے لئے حجتیہ ایما ظہور میں آتی ہے، کہیں بدر و حنین کے سفر کے پیش آتے ہیں۔ کہیں غیر مسلموں سے معاہدہ کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

جہاں تک پہلے تقاضے کا تعلق ہے۔ وہ دین کا اصل ہے اور دائمی طور پر دین کے مطالب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر دوسری چیز کی بحیثیت نہیں وہ دین کا اضافی جز وہ ہے نہ کہ حقیقی۔ حالات جو وقت اس طرح کے کسی تقاضے کو بروئے کار لائچکے ہوں، اس وقت تو اضافی جز و بھی

علی طور پر حقیقی جزو کی طرح مطلوب ہو جاتا ہے۔ مگر جب حالات نے اس کی ضرورت نہ پیدا کی ہو اس وقت مومن کے اوپر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔

اگر اس تشریح کو مان لیا جائے تو میرا خیال ہو کہ ہمارے دینی دلی کا سوں میدہ ربط اور وہ منصوبہ بندی وجود میں آسکتی ہو جس کے ہم سب لوگ دل سے مستحق ہیں مگر اس کے باوجود وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں تک تبلیغ کے کام کا تعلق ہے اس کے کارکنوں کو بھی اور دیکھو نیکوں کو بھی اسے یہ حیثیت دینی چاہیئے کہ وہ حقیقت دین کو زندہ کرنے کی کوشش، زور و بات میں تبلیغ کی اصل دعوت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں نہ کہ اس کے مخصوص طریقہ کار کے اعتبار سے۔ کیونکہ بائیں کا رخا وہ کسی بھی جماعت یا تحریک کا ہو، ہمیشہ اضافی ہوتا ہے، تبلیغی کارکن اپنے کام کو صرف اسی ایک کام تک محدود رکھیں۔ اور دوسری طرف پوری امت حقیقت دین پیدا کرنے کے لئے اس کے اوپر اعتماد کرے۔

مگر جیسا کہ میں نے کہا تبلیغ کی ساری اہمیت تسلیم کرنے کے بعد بھی دین کے لئے کچھ اور کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے، اس دوسرے میدان میں امت کے دوسرے سوزوں افزا کو جہد و جہد کرنی چاہیئے اور خود تبلیغ والوں کو اخلاص کی شرمائے ساتھ ان کی کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیئے اور انفرادی طور پر ان کے وہ حصہ بھی بننا چاہیئے۔ مثال کے طور پر بیرونی صدقہ کے نصف آخر میں ہم اس نوعیت کے جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں سے چند ہیں بغیر ان کے حل کے مقابلے میں ملحق طور پر دین کی مدافعت جدید دنیا میں مسلمانوں کو صورت و سرزندگی کا مقام دلانے کی تدبیریں، جدید ضرورتوں کے مطابق اسلامی قانون کی تدوین، موجودہ حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کا ایک نیا نظام تعلیم، جمہوریت اور سیکولرزم سے وقتی طور پر پیدا شدہ مسائل کا حل، جدید ذہن کے لحاظ سے اسلام پر دعویٰ کی تاریکی وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں کام کوئی ایک شخص یا گروہ انجام نہیں دے سکتا، چھکن ہو وہ صرف یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کریں، دونوں ایک دوسرے کے مشورے سے اپنے امور انجام دیں اور دونوں کم از کم انفرادی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کو گوارہ کرتے ہوں۔ بجلی پاور ہاؤس میں پیدا کی جاتی ہو اور مشینیں لوسہ کے کارخانوں میں، مگر دونوں کا بنیاد پر کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک جگہ ملنا ہو اسی لئے میں ساری برکت ہمارا اسی سے ڈونگی معنویت پوری طرح نمایاں ہو۔ اس قسم کا ذہنی اتحاد اگر امت کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے حکم نتائج برآمد ہوں گے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیں گے کہ احیائے اسلام کا وہ خواب مہینوں اور سالوں میں آتھیں، اب وہ جس کا ہم صرف

۱۔ تمام انظار کر سہجائی۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ اور علم حدیث

(۲)

از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری (استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

امام ابو حنیفہ کا علم حدیث میں مرتبہ شہسور ہو کہ فن حدیث میں امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہو، اور صحاح ستہ میں نیز ایک دو جگہ کے ان کا نام تک نہیں پایا جاتا، سب سے زیادہ یہ کہ ان کی شہرت اہل المائے کے لقب سے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ حدیث سے ان کو کم تعلق تھا، مگر واقعہ یہ ہو کہ کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ یہ ایسی غلط فہمی ہے جس کا ردہ چاک کرنے کی ضرورت ہو، تاکہ حقیقت اپنی اصل صورت میں سامنے آجائے، حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر محققین نے مجتہد کی یہ تعریف کی ہو کہ مجتہد وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث، آثار، تاریخ، لغت و قیاس ان پانچ چیزوں پر کافی عبور رکھتا ہو۔

امام صاحب کے مجتہد مطلق ہونے پر اجماع ہے، اس کے بعد ان پر قلت حدیث کے طعن کو نادانی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، اس لئے ہم ائمہ حدیث کے چند اقوال نقل کرتے ہیں تاکہ حقیقت آشکارا ہو جائے، حافظہ بھی نے سرین کرام کا جو عہد طالب علمی میں امام صاحب کے رفیق رہ چکے ہیں، بیان نقل کیا ہے، طلبت مع ابی حنیفۃ الحدیث فقلینا وادخلنا فی الزهد فبنوہم علینا وطلبنا معہ لفقہ فجاء منہ ما تروون (میں نے اور ابو حنیفہؒ نے ساتھ ساتھ علم حدیث حاصل کیا تو وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں بھی وہ ہم پر فائق رہے اور فقہ ان کے ساتھ شروع کی تو تم دیکھتے ہو کہ کیا کمال ان سے ظاہر ہوا یعنی بن سعید قطان جو مرجع و قدیل کے امام ہیں وہ کہنے

ہے وہی بیان کرتے ہیں اور جو یاد نہیں ہوتی اسے بیان نہیں کرتے امام صاحب کی اس تقریظ کا اندازہ امام دکن کی اس شہادت سے ہوتا ہے جو انہوں نے دی ہے فرماتے ہیں ”جیسا احتیاط امام صاحب نے حدیث میں پائی گئی کسی دوسرے سے نہیں پائی گئی۔ (رتاب الامام از موفی ص ۱۹۴)

امام صاحب کے شرائط | امام صاحب کو ایک دوسری حیثیت سے بھی اپنے معاصرین اور بعد کے ائمہ پر خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ کہ احادیث کی تنقید اور بہ لحاظ ثبوت احکام ان کے مراتب کی تقریق امام صاحب کے زمانے تک بہت سے احادیث کے دفتر تیار ہو چکے تھے، لیکن مزدورت تھی کہ احادیث کے قبول و رد کے قاعدے مرتب کئے جائیں چنانچہ امام صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی اور ان کے اصول تنقید بہت سخت تھے، اسی لئے متشدد فی الزاویہ کا لقب دیا گیا امام صاحب کے قلیل الروایہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، والامام ابو حنیفہ انما قلّت روایۃ لما شدد فی شرط الروایۃ والعلم یعنی امام ابو حنیفہ سے روایت کم ہے اس لئے کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی ہے، وہ شرائط کیا ہیں؟ امام محمد وحی فقہی کرتے ہیں ”حدیثنا سلیمان بن شعیب حدیثنا ابی قال املی علینا ابو

یوسف قال قال ابو حنیفہ لا یسفی الرجل ان یحدث من الحدیث الا ما حفظ من یم مع الی یوم یحدث یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرنا چاہیے جب تک کہ سننے کے دن سے بیان کرتے کے دن تک یاد نہ ہو، امام صاحب کا عمل اسی اصول پر تھا، چنانچہ عبد الوہاب شعرائی فرماتے ہیں وقد کان الامام ابو حنیفہ یشرط فی الحدیث المنقول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العمل بہ ان یردیدہ عن ذلک الصحابی جمیعاً عن شیعہ وکلنا ابو حنیفہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کے متعلق امام صاحب عمل سے پہلے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کو متقی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے نقل کرتی پہلی آتی ہو، عمل بالحدیث کی جس شرط کا علامہ شرانی نے تذکرہ فرمایا ہے اس کو علامہ ذہبی نے غلام صاحب سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں اخذ بکتاہ اللہ فام ۴۷۰ قبضتہ رسول اللہ وآلہ وارضوا الصالح عند التفتت فی عهد التفتت عن التفتت فان لم یجد فبقول

اصحابہ آخذ بقول من شئت واما اذا انتہی العصر الی ابراہیم والشعی و الحسن والعطاء فاجتہد مکما اجتہدوا۔۔۔ میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ان صحیح اکابر کی جو ثقافت کے ہاتھوں میں خود ثقافت ہی سے مشہور ہوئی ہیں، پس اگر یہاں نہ مل سکا تو پھر آپ کے اصحاب ہی میں کسی کے قول کو اختیار کرتا ہوں، لیکن جب معاملہ ابراہیم تختی و شعی و حسن و عطاء تک پہنچ آتا ہو تو پھر اجتہاد سے کام لیتا ہوں جیسا کہ ان حضرات نے اجتہاد سے کام لیا،

امام صاحب کے اس بیان سے ان کا طریقہ استنباط معلوم ہوا، نیز یہ کہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جن روایات سے استدلال فرماتے ہیں وہ قوت و صحت کے سبب اعلیٰ ترین مقام پر ہیں علامہ سیوطی نے بھی امام صاحب کے مذہب کو سخت بتایا ہے، فرماتے ہیں "ہذا مذهب شدید و قد استقر العمل علی خلافہ قلل الرواۃ فی التصحیح من یوصف بالمخلفات لیس فیہ نصیحۃ مذہب ہے اور علی اس کے خلاف قرار پایا ہے کیونکہ غالباً صحیحین کے ان روایات کی تعداد جو حقیقت سے موصوف میں نصف تک نہیں پہنچتی ہے" امام صاحب کا یہ طرز عمل قابل قبول تھا، مگر بعض محدثین نے جن کے مزاج میں حدیث کا رنگ غالب تھا بہت سے فرد علی ساقی میں امام صاحب پر حدیث کی مخالفت کا الزام لگایا ہے،

حافظ بن عبد البر مالکی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں "کثیر من اہل الحدیث قد استقر علیہ الطعن علی ابی حنیفۃ لردہ کثیراً من اخبار الاحاد العدول لانه کان یدہب فی ذلک الی عرضہا علیہما لاجتماع علیہ من الاحادیث ومعانی القرآن فاستند من ذلک ردہ وسماہ شاذاً" بہت سے محدثین نے امام ابو حنیفہ پر اس لئے طعن کیا ہے کہ انھوں نے بہت سے ثقہ شخصوں کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا، اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کا دستور یہ تھا کہ وہ خبر واحد کو اس باب کی دوسری احادیث و قرآن سے ملا کر دیکھتے تھے، اگر اس کا مضمون ان سے مطابقت رکھتا تھا تو اس پر عمل کر لیتے ورنہ اس کو قبول نہ کرتے اور اس کو شاذ حدیث سمجھتے۔

امام صاحب کے ان شرائط اور احتیاط کی وجہ سے جن روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ صحت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر ہوتی ہیں، علی بن جد جو ہری جو امام بخاری و ابوداؤد کے استاد ہیں بیان کرتے ہیں "ابوحنیفۃ اذا جاء بالحدیث جاء بمثل الدر" "امام اعظم جس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ موتی کی طرح چمکتی ہوتی ہے، اس کا صحیح اندازہ امام کے سائیدہ کجھو لام محمد کی کتاب الآثار اور صاحب قاسوس علامہ سید مرتضیٰ زبیدی کی کتاب الدر المنیفة فی ادلۃ مذهب الامام ابی حنیفۃ سے لگایا جاسکتا ہے۔

— امام صاحب پر ایک بے بنیاد الزام امام صاحب نے قیاس و اجتہاد کی جو دقیق راہ کھولی تھی اس کی بنا پر وہ امام محدثین جو ظاہر حدیث ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ہر سائل میں خود و خود کو معیوب سمجھتے ہیں، انھوں نے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ امام صاحب قیاس کے مقابلے میں حدیث کو قبول نہیں کرتے و معاذ اللہ! مگر امام صاحب سے جو اقوال منقول ہیں وہ خود اس دعویٰ کی تکذیب کرتے ہیں، امام صاحب کا یہ قول نقل کیا گیا ہے "ہر وہ شے جس کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا ہم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو وہ بسر و چشم قبول ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔"

حافظ بن عبد البر البکری نے الانتقا میں امام صاحب سے یہ روایت بیان کی ہے: لعن اللہ من یغال لرسول اللہ بہ اکرمنا و بہ استغفنا یعنی اللہ کی لعنت ہو اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو، آپ کے ذریعہ ہمیں اس نے عزت بخشی اور آپ کے ذریعہ ہمیں کفر و مشرک سے بچایا..... علامہ شعرائی نے میزان میں امام صاحب کی یہ روایت نقل کی ہے کہ فرمایا "واشہد ہم پر جھوٹ افروز ہے جو شخص اس کا جو الزام لگاتا ہو کہ ہم نفس پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں، کیا خدا کے بعد کج قیاس کی مزدورت ہوگی؟

البتہ تابعین کے متعلق امام صاحب فرماتے تھے کہ انہم رجال و حسن رجال کیونکہ امام صاحب کج تابعی ہیں مگر امام محمد نے المبسوط میں بالتفصیل لکھا ہے کہ امام صاحب حدیث صحیح کے مقابل

میں کسی بھی رائے کا اعتبار نہیں کرتے تھے، بلکہ علامہ ابن حزم نے فقہاء عراق کا اجماع نقل کیا ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے ہی حافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ ان ضعیف الحدیث عندہ اولیٰ من القیاس، اس کی مذہب حنفی میں بکثرت شالیں موجود ہیں، حدیث وضو، رہالغفرہ فی الصلوٰۃ حدیث وضو، نبذ الترد و غیرہ باوجود ضعیف ہونے کے ان کو امام صاحب نے قیاس پر مقدم کیا ہے، اس کی تفصیل کرتے ہوئے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں مستقیم الحدیث الضعیف و آثار الصحابہ علی القیاس والراہی قولہ (قول الامام ابی حنیفہ) و احمد بن حنبل یعنی امام ابو حنیفہ و امام احمد دونوں کے نزدیک ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا گیا ہے۔ البتہ حدیث ضعیف کی تعریف میں علماء سلف اور متاخرین میں اختلاف ہے، متاخرین جس حدیث کو حسن کہتے ہیں اس کو متقدمین اپنی اصطلاح میں حدیث ضعیف کہتے تھے علامہ ابن حزم اور حافظ ابن قیم نے امام صاحب کے مسلک پر بکثرت تنقیدیں کی ہیں، اگر انہیں بھی اعتراض ہے کہ امام صاحب کے نزدیک حدیث ضعیف قیاس پر مقدم ہے، مرسل حدیث کو قبول کرنا اور قیاس پر مقدم کرنا حنفیہ کا مشہور و معروف ضابطہ ہے اور حالانکہ امام شافعی نے اس کو قبول کرنے کے لئے شرائط مقرر کئے ہیں اور محدثین کی ایک جماعت نے بالکل ہمت ترک کر دیا ہے۔

امام اعظم احنوفی جرح و تعدیل اگرچہ اس فن کا آغاز دور صحابہ تابعین میں ہو چکا تھا مگر تابعین کے دور اخیر میں باقاعدہ اس فن کی ابتدا ہوئی، حافظ بخاری لکھتے ہیں کہ جب تابعین کا آخری دور آیا بھی مسند کے قریب قریب تو انہوں نے ایک جماعت کی توثیق و تصنیف کے لئے زبان کھولی، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ مارایت اکذب من جابر الجعفی، میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا نہیں دیکھا ہے، امام ترمذی نے بھی کتاب اسل میں اس کو ردایت کیا ہو۔

سید امام اعظم امام صاحب کی متعدد تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، جو ان کے حالات کے ساتھ مذکور ہیں، مگر ہمیں خاص طور سے یہ بتانا ہے کہ آیا فن حدیث پر کوئی مجموعہ موجود ہے یا نہیں، عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ امام

صاحب نے جس طرح فقہ کو باقاعدہ مردن و مرتب کرایا جو امام صاحب کے تلامذہ بالخصوص قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اپنی تقاضی میں حج کر دیا ہے، امام شافعی نے بالکل حج فرمایا ہے، اس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ (بعد کے سب آنے والے فقہ میں امام ابو حنیفہ کے خوشہ چیں ہیں) اسی طرح علم حدیث کو بھی باقاعدہ فقہی ترتیب پر مرتب کرایا، علامہ سیوطی لکھتے ہیں من مناقب بی حنیفہ الفی انہود جہا انہ اول من دہن علم الشریعۃ ورتبہ ابوہما شہم تبعہ مالک بن انس فی ترتیب الموطا ولہم یسبق ابی حنیفہ اھل ملکہ امام ابو حنیفہ کے ان مناقب خصوصی میں سے جن میں وہ متفرد ہیں ایک یہ بھی ہے کہ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور ان کو ابواب پر ترتیب دیا پھر امام مالک نے موطا کی ترتیب میں انہیں کی پیروی کی اور اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں۔

علامہ کوثری نے ان سائید کی تعداد اکیس بتائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان سب کی سائید متصل ہیں، ان سائید کو امام صاحب کے تلامذہ نے حج کیا تھا، محدث خواندہ فی السنۃ ۶۹۵ھ جو ان سائید کے جامع ہیں، ابتداً کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے شام کے بعض جاہلوں سے سنا کہ وہ امام اعظم کی تنقیص کرتے ہیں اور ان پر قلت و روایت حدیث کا الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سند شافعی اور موطا مالک تو مشہور ہیں مگر امام ابو حنیفہ کی کوئی سند نہیں بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف چند احادیث کی روایت پر اکتفا کر لیا ہے اس لئے میری دینی حمیت نے آمادہ کیا کہ امام صاحب کی ان پندرہ سائید کو بجا حج کروں جن کو بڑے بڑے علماء حدیث نے حج کیا ہے، ان جامعین کے حالات بھی خواندہ نے بیان کر دئے ہیں، ان کی فہرست حسب ذیل ہے ۱، امام صاحب کے صاحبزادے حماد کی سند ۲، امام ابو یوسف کی کتاب الآثار ۳، سند حسن بن زیاد و نووی ۴، امام محمد کی کتاب الآثار ان حضرات نے براہ راست امام صاحب سے روایت کیا ہے ۵، سند حافظ ابو محمد عبد اللہ بن یعقوب حادثی بخاری جو عبد اللہ استاد کے لقب سے مشہور ہیں اور ابو حفص بکیر کے شاگرد ہیں ۶، سند حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ

اصبرانی صاحب کتاب البلیۃ (۷)، سند ابوقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر (۸)، سند حافظ ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی (۹)، سند عمرو بن حسن اشثانی (۱۰)، سند ابوالحسین محمد بن مظفران پچھ جہرات کا ذخیرہ حافظ حدیث میں ہے۔ ۱۱) سند ابوبکر احمد بن محمد کلاعی (۱۲)، سند حافظ ابوبکر محمد بن عبد الباقی انصاری (۱۳)، سند حافظ سعدی (۱۴)، سند حسین بن محمد شروئی (۱۵)، سند موسیٰ بن ذکریا صفحی ان کے سند کی شرح لاطعلی قاری نے لکھی ہے۔

ان مساجد کی سبب بڑی خوبی یہ ہے کہ اکثر روایات صرف دو واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اس سے ان کی قوت و صحت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہو ورنہ اگرچہ میں صرف امام مالک اس خصوصیت میں شریک ہیں مگر ان کی روایات میں سب سے عالیٰ ہی روایات ہیں جب کہ امام اعظم کی روایات میں وحدانیات بھی ہیں۔ علامہ شرفی نے بڑے فخر و مسرت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں امام اعظم کی مسابقتی آثار کے صحیح نسخوں کی زیارت و مطالعہ سے شرف ہوا جن پر حفاظ حدیث کے دستخط تھے علامہ کہ ثریٰ فرماتے ہیں امام صاحب سانیہ کو حدیثین مفرد حضرت میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

اگرچہ امام صاحب کے فقہی مسائل کے مقابلے میں ان کو زیادہ شہرت نہیں ہوئی مگر واقعہ یہ کہ بعد والوں کے لئے بہت بڑا غور و پھر ڈگئے جن سے بعد کے مصنفین نے استفادہ کیا۔ محدث خوارزمی نے ان کو مساجد کے نام سے موسوم کیا ہو اٹلئے بعد کے علماء بھی ان کو سند کہنے لگے مگر بہت سے اہل علم نے کتاب الآثار و سنن کے نام سے بھی یاد کیا ہو، بلکہ امام ابویوسف کی سند کتاب الآثار کے نام سے چھپ بھی گئی ہو، امام محمد کی سند تو کتاب الآثار کے نام سے مشہور ہی ہو چنانچہ ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی نے بھی اسی کو برائے الصالح میں "ذکر آثار ابی حنیفہ" ہی کے نام سے یاد کیا ہو، کتاب آثار محمد کے متعلق حافظ بن حجر تمہیل المنہجۃ کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں "والوجود من حدیث ابی حنیفہ مفرداً انھار کتاب الآثار ابی رواہ محمد بن الحسن عہ" امام ابویوسف کی حدیث میں متقل طور پر جو کتاب موجود ہو وہ کتاب آثار ابو جکولام محمد بن حسن نے ان سے روایت کیا ہو، حافظ بن حجر عقیلہ حافظ کا نام یہ نقل و نقل کے بعد اس کے بحالی پر متعلق کتاب میں لکھی ہیں حافظ بن حجر کی کتاب کا نام "الانبار مبعثرة الآثار" ہے۔

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے

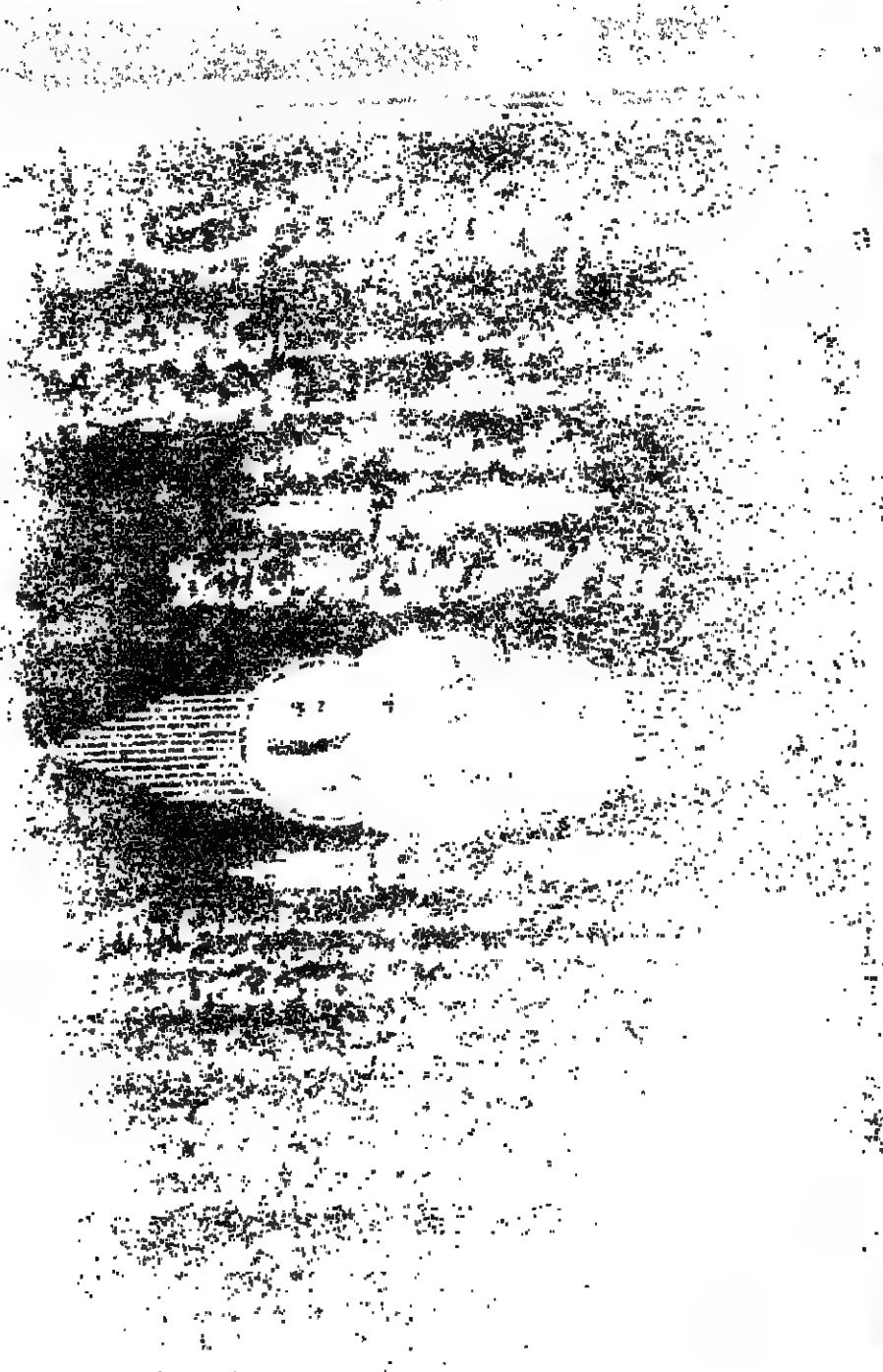
از مولانا تقی الدین صاحب اساتذہ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء

اسلام کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور ان کو طریقی نبوی سے جڑنے کے لیے اپنی پوری ذہانت اور محنت اس پر صرف کی جو کہ حدیث پاک کا یہ ذخیرہ مسلمانوں کی نظروں میں ناقابل اعتقاد ہو جائے۔ لیکن انھوں نے اگر حدیث کو اپنی جاہلانہ تنقیدوں کا نشانہ بنایا اور ان کے کام میں کیڑے بکھلے، اس کا توڑ بھی ہے کہ محدثین نے جس تحقیق و تنقیح اور انتہائی درجہ کی امتیاز کے ساتھ یہ ذخیرہ اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے اس کو تاریخ کی روشنی میں سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ کتاب اس سلسلہ کی تازہ ترین علمی کوشش ہے اس میں تفصیل سے دکھایا گیا ہے کہ اربعہ اور اصحاب صحاح ستہ وغیرہ اگر حدیث نے کس تحقیق و تنقیح کے ساتھ اپنی مؤلفات میں احادیث کو جمع کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک نے کن اصول و ضوابط کی پابندی کی ہے۔ حدیث کے اساتذہ اور طلباء کے لیے بھی بہترین تھنہ ہے، شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا بصیرت افروز مقدمہ ہے..... قیمت مجلد ۴/۵۰

دارالمصنفین کی چند علمی و تاریخی کتابیں

۱/-	ہندوستان کے عہد وسطی کا فوجی نظام	۲۱/-	ہندوستان کے سلاطین علماء اور مشائخ
۲/-	ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جنگ	۵/۲۵	از علامہ شبلی نعمانی
۳/-	بزم تیموریہ مجلد	۲۱/۵۰	۸ جلدوں میں کمال
۴/-	ہماری بادشاہی	۶/-	گجرات کی تمدنی تاریخ مسلمانوں کے عہد میں
۲/۷۵	الماسون۔ از شبلی نعمانی	۲/-	خطبات مدراس سید سلیمان ندوی
۵/۵۰	بزم ملوکیشہ	۸/-	مولانا شبلی نعمانی
۱۳/-	حکمائے اسلام (کال ۶ جلد)	۱/۲۵	ہندوستان کی کہانی۔ از عبد السلام قادیانی

ملنے کا پتہ: کتب خانہ اہل سنت، پچھری روڈ، لکھنؤ

1. The first section of the document is a list of items that are to be included in the report. These items are listed in a numbered format, and each item is followed by a brief description of what is to be included. The list is organized into three main categories: the first category is for items that are to be included in the report, the second category is for items that are to be included in the report, and the third category is for items that are to be included in the report.

2. The second section of the document is a list of items that are to be included in the report. These items are listed in a numbered format, and each item is followed by a brief description of what is to be included. The list is organized into three main categories: the first category is for items that are to be included in the report, the second category is for items that are to be included in the report, and the third category is for items that are to be included in the report.

3. The third section of the document is a list of items that are to be included in the report. These items are listed in a numbered format, and each item is followed by a brief description of what is to be included. The list is organized into three main categories: the first category is for items that are to be included in the report, the second category is for items that are to be included in the report, and the third category is for items that are to be included in the report.

افسانہ

107

سیدنا ابوبکر صدیق

65 P. 225

مکتبہ اہل بیت

کے اسلامی لٹریچر میں

دینی روح اور مسلم افادات سے بھرپور — ایک

یعنی اُردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ — احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

معارج الہیہ

جس میں عوام اور خواص کے دونوں طبقوں کے مطابق بہترین افادات ملتے ہیں
 زمانے کی انقیات کا لحاظ — ہر سطح کے فہم و فکر کی رعایت — اور حدیث کی اصل مقصدیت پر زور
 یہ اسے کتاب کے شریعتی حصے کے علاوہ مخصوص حصے ملتے ہیں
 اور تشریحات کے علاوہ ہر باب کے شروع کے تہیدی نوٹ، شریعت کے نقطہ نظر پر
 ”ما قبل و ما دُل“ کی ایک مثال کے ساتھ ہیں

مولانا محمد منظور نعمانی

جلد اول — ایمان اور اعتقاد کے بیان کی حدیثیں — قیمت — ۱۰ روپے
 جلد دوم — تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں — قیمت — ۱۰ روپے
 جلد سوم — طہارت اور نماز کے تمام باب کی حدیثیں — قیمت — ۱۰ روپے

۱۔ ایمان اور اعتقاد کے بیان کی حدیثیں	۲۔ تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں	۳۔ طہارت اور نماز کے تمام باب کی حدیثیں
۴۔ زکوٰۃ اور صدقہ کی حدیثیں	۵۔ روزہ کی حدیثیں	۶۔ حج و عمرہ کی حدیثیں
۷۔ غزوہ بدر کی حدیثیں	۸۔ غزوہ احد کی حدیثیں	۹۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں
۱۰۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں	۱۱۔ غزوہ بدر کی حدیثیں	۱۲۔ غزوہ احد کی حدیثیں
۱۳۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں	۱۴۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں	۱۵۔ غزوہ بدر کی حدیثیں
۱۶۔ غزوہ احد کی حدیثیں	۱۷۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں	۱۸۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں
۱۹۔ غزوہ بدر کی حدیثیں	۲۰۔ غزوہ احد کی حدیثیں	۲۱۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں
۲۲۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں	۲۳۔ غزوہ بدر کی حدیثیں	۲۴۔ غزوہ احد کی حدیثیں
۲۵۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں	۲۶۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں	۲۷۔ غزوہ بدر کی حدیثیں
۲۸۔ غزوہ احد کی حدیثیں	۲۹۔ غزوہ خیبر کی حدیثیں	۳۰۔ غزوہ تبوک کی حدیثیں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

اگر اس آثرہ میں شرح نون ان ہو تو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

دفتر الفتنان کچھری روڈ، لکھنؤ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نکاحِ اولیں

از: عتیق الرحمن سنغلی

ہمارے ملک میں حالات سے گزر رہا ہے ان میں مستقبل کی تمام روشنیوں بھٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے تمام خوابوں کی بنیاد پانچ پانچ سال کے پانچ منصوبوں کی ایکسپریم پر لگی گئی تھی۔ اس ایکسپریم کی چوتھی قسط اس وقت چل رہی ہے۔ مگر ملک کسی اطمینان سے ہلکار رہنے کے بجائے خاص کر اس چوتھے مرحلے میں ایسے حالی کو پہنچ گیا ہے جیسے پندرہ سال تک تعمیر و ترقی کے بجائے بڑی دھوم سے تخریب و تفریق کے پردہ گرام پلے ہوں اور اب ان کوششوں کے کر ڈے پھل ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بکھر گئے ہوں۔

کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر اب اقتدار نے نیت اور ارادے کے ساتھ اپنا ملک اس حال کو پہنچایا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بیستیس تمام تر ملک کو فلاح یاب کرنے ہی کی رہی ہیں۔ اور ارادے کے ساتھ تو دنیا ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے درجہ درجہ ذمہ داروں میں سے بھی کسی نے ملک دشمنی نہیں کی ہوگی۔ ایکسپریم اور جی غلطیاں بیشک ہو سکتی ہیں۔ مگر ایسی کوئی قیامت خیز غلطی اب تک سامنے نہیں آئی جس کے ساتھ تمام منصوبوں اور کوششوں کی ناکامی ہی نہیں بلکہ ان کا اٹنا نتیجہ بھی لکھا جاسکے!۔ لیکن کوئی چیز تو ہے جس نے قیامت بچا دی ہے اور ملک دشمنی کی کسی ایکسپریم کے بغیر یہ حال ہو گیا ہے! پھر وہ کیا ہے؟

وہ چیز بہت صاف ہے! وہ ہے جس کی طرف کسی اللہ نے ہمیں خود ہمارے صدر جمہوریہ ڈاکٹر زادہ کرشنن نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی

”پیش قدمیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ماحول کو بچنے کی فکر کی جا رہی ہے۔“
یہ کہ وہ سب کچھ ہے جو اچھا اچھا سنگم اور ترقی یافتہ ممالک میں کوئی ایک جہت تو بخیر ذکر کر رہا ہے

چو جائیکہ مجلس اذہمال اور ڈیوٹو دو سو برس کی لوٹ کھسوٹ کا دارا ہوا ملک جو بیرونی قرضے لیکر اپنے آپ کو
سندھ لے کا سفر ہی شروع کئے اور قوم بے صبری کے ساتھ اس تعمیری مرحلے ہی میں اپنا اپنا گھر بننے لگ جائے
اگر اس مرحلے کی تکمیل تک بھی صبر کر لیا جائے تو اس کے بچے بچے بچل بہت دن کی نفی نفی کے لیے کافی ہو سکے
ہیں۔ مگر پورے ہی چار چار سو بیچے جانے لگیں، شاخیں ہی کاٹ کاٹ کر ٹکڑی کے دام بنانے کی ریت چلی پڑے
تو پھر بارخ ذہن سکے گا۔ نہ بچوں کا مزہ اس سے کوئی لے سکے گا۔ بڑی بڑی قومیں اور سلطنتیں اپنے افراد کی اس
خود پرستی کا شکار ہوئیں مسلمانوں کی بھی دنیا پر چھائی ہوئی قوم کو جس چیز نے بالکل ہی ڈبو کر چھوڑا وہ
سب کی نہیں صرف برسرِ اقتدار یا اقتدار میں داخل طبقوں کی بھی خواست تھی۔ لیکن جب تک یہ گھن نہیں
گاہ تنزل کی آخری حد کو نہیں پہنچے۔ اور یہ گھن انھیں سارے گھنوں کے بعد لگا۔ ان کے اسلامی مزاج
میں اس مرض کی بہت ہی کم گنجائش تھی۔ اور جس طرح ان کو ساری کمزوریوں کے بعد بھی عرصے تک تھامے بیٹھے
میں اس مزاج کا بڑا دخل ہے اسی طرح ان کے آفاقیانہ دنیا پر چھ جانے میں بھی اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں
کیا جاسکتا۔

مسلمان عرب کی اس قوم سے اٹھے تھے جن کی مغلیں پر اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں ہستی تھیں۔ انھیں
کھلنے اور پینے کو بھی پورا سہ نہیں تھا۔ عجیب عجیب الفاظ میں روم اور ایران کے درباروں میں ان کے اس
حال کی تصویریاں کے خوب چھپنی گئی۔ اور وہ انکار نہیں کر سکے۔ لیکن اجتماعی فرض شناسی کا یہ مزاج انھیں اسلام نے
دیبا تھا کہ دشمن سپہ سالاروں اور شہنشاہوں کے علاج اور تدبیر قبائیس ان کے معمولی سپاہیوں کے ہاتھ میں آتیں تو
قوی امانت سمجھ کر اپنے سپہ سالار کے پاس لے آتے۔ ایک قبیلہ برابر اس میں خود برد کر کے بھی دوا دار نہ ہوتے،
وقت آنے پر انھیں سب کچھ ملا۔ اور اتنا ملا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ مگر یہ اس طرح ملا کہ افراد بھی سیر ہوئے اور
قوم کے گھر بڑھنے کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ ورنہ آگے بڑھنے کے منصوبے بھی دھڑے رہ جاتے اور کچھ
افراد کے بھی پوری قوم بھی دھسی ہی مجلس و کنگال رہ جاتی۔

یہ آج ہم کچھ ملک کی گت دیکھ رہے ہیں کہ نہ جیسے ہو نہ فائدہ نہ اربابِ اقتدار کی نیت اور ارادے کا نتیجہ ہو اور نہ
تعمیری کامیابی بلکہ اربابِ اقتدار میں غلطی کا نتیجہ۔ یہ سب اسی خود پرستانہ مزاج کا نتیجہ جو جسکی طرف مسندِ محمود نے بہت
کھن کر دہشت ڈرا ہے کہ اشلہ کیا ہے اور اس قومی مزاج سے اربابِ اقتدار تک مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ورنہ قوم کے اس
مزاج کو مستعمل کھیلنے کا ہرگز موقع نہ ملتا۔ ملک دشمن کوئی نہیں ہو لیکن ملک سے پہلے اپنے دستِ شایب

ہی ہیں اور یہ دوستی اپنی اپنی سطح اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر ایک کی الگ ہو کوئی دولت کا سرمایہ کسی کو عموماً چاہیئے کسی کو اقربا و فداؤی امدادی کو اقتدار پر اپنی گرفت، اپنی اپنی ان شرائط کے ساتھ ملک ترقی کرے تو یقیناً ب خوش و درازان چیزوں کی خاطر ملک کو بھول جانا بالکل مجبوری اور یہ ایک مجبوری تعمیر و ترقی کی ساری انکسوں پر پانی پھیرنے سے دہی ہے۔

لیکن ہم ان لوگوں کو اس پر کیا ملامت کریں جو دوشی اور فقیری کا دعویٰ نہیں رکھتے اور کسی ایسے لباس کے بغیر تخت اقتدار پر بیٹھ گئے ہیں جس میں اقتدار کی غلط ترغیبات کے بجائے رکھنے کی صلاحیت ہے پھر اقتدار بھی ایسا نہیں آگے اور پیچھے ترغیبات کا ایک سیلاب ہو جبکہ ہم خود اپنے یہاں دوشی اور فقیری کے لباسوں اور آخرت طلبی کے خطوط کے ساتھ پیشہ دروں اور بہر دیوں میں نہیں امتیاز کے اعتبار سے اچھے اور سچے لوگوں میں اور نبیوں کے اعتبار سے بھی سید حق خلیفہ کے متحق لوگوں میں تخت حکومت پر نہیں صحن جہانوں اور اداروں کی سربراہی میں اسی مجبوری کا شکار ہونے کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اور سربراہی کی سطح پر اس طرح کی کمزوریوں کے شاہد سے اعوان و انصار میں جو خوار و یا کٹکٹش و رقابت کا ذہن پیدا ہوتا ہو اور پھر اسکے نتیجے میں ماسے یا جامت کے پڑے و حل پڑے میں خوار و سرت کرتا اھل گ لگے پھر شاہی و ہب کچھ بھی صحن کی مقدار کے مطابق ہوتا ہو۔ خالص خدا طلبی اسکی رضا جوئی اسکی دنیا کا شامت یا اسکے نبی کی امت کی حفاظت کیلئے کمال ہے کوئی اور ایثار و جان سپاری کی نفس آفریں علیا کے ساتھ بلکہ اولیات کی برقراری کے ممکن انتظامات کے بھی ساتھ جو جامعیت اور اولاد سے اس ملک میں خدا کے مخلص ترین یہود نے قائم کیے تھے۔ اخلاص کی ان کمزوریوں کی بدولت انکے مقاصد کو آگ لگ گیا ہو، متانہ یا بالکل ختم ہو گئے ہیں یا مناسر سے آلود ہو کر خلی رہے ہیں اور اندر کا حال تو کہیں کہیں ایسا ہو کہ اس خدا ہی اپنے مخلصین کی ان یادگاروں کا پردہ رکھے۔

ہمیں ملک کی بھی فکر ہے لیکن حق یہ ہو کہ پہلے اپنے اندر کی فکر ہو۔ ہم میں کا کوئی کبھی کبھی ملک کے برسر اقتدار لوگوں کو گاندھی جی کی وصیت یاد دلاتا ہو کہ حکومت کے لیے ابوبکر و عمر کے طریقے پر نظر رکھو۔ لیکن سچی بات یہ ہو کہ اب ہم میں کوئی ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کے طریقے کا جو صلہ نہیں پاتا تو ہم دوسروں کو کیا یاد دلاتیں جن لوگوں کے ذہان ظلمے ابوبکر و عمر کا نام زندہ ہو رہا ہے اپنے اقتدار کے چھوٹے چھوٹے غرور و غفلت میں ابوبکر و عمر بن کر دکھائیں تو دوسروں کو اسکی حقین کچھ اچھی بھی لگے۔ آج تو اپنا نام بھیجئے دوسروں کا ماتم کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا۔

اعلانِ تعطیل
رمضان مبارک کی وجہ سے جنوری ۱۹۷۷ء میں انجمن شائع نہیں ہوگا۔
اس شمارہ کے بعد ان شمارہ اشتریکم فردی کو اشاعت ہوگا۔
منیجر

کتاب الاذکار والدعوات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّسٌ)

قبولیت دعا کے خاص احوال و اوقات :-

دعا کی قبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق اور اس اندھی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں اضطراب اور انتہال سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی خاص طور سے امید کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال و اوقات کی خاص طور سے نشاندہی فرمائی ہے۔

عَنِ الْعَبْدِ بَاضِي بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

مسند الطبرانی فی الکبیر

حضرت عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے (اور دعا کرے) تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔

(معجم کبیر الطبرانی)

(تشریح) نماز اور خاص کر فرض نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے، بشرطیکہ نماز اور تلاوت کی صورت نہ ہو بلکہ حقیقت

ہو، گویا یہ دونوں مل بندہ مومن کی سراج ہیں۔ پس اللہ دونوں کے غم پر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو
دُعا کرے وہ اس کی مستحق ہے کہ رحمت الہی خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ
لَا يَرُدُّ مِثْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ _____ رواه الترمذی و ابوداؤد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذان اور اقامت کے درمیان دُعا رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے۔

(صباح ترمذی، ابن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ
الْبِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ أَقَامَةِ
الصَّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ _____ رواه الطبرانی فی المعجم

حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا چار موقع ہیں جن میں دُعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ تباہ خدا میں جنگ کے
وقت، اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو یا بد رحمت کا سال ہو، اور نماز کے
وقت، اور جب کعبہ اللہ نظر کے سامنے ہو۔ (معجم کبیر طبرانی)

عَنْ رَيْبَعَةَ بِنْتِ أَبِي قَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا تُرَدُّ فِيهَا دُعَاؤُ رَجُلٍ يَكُونُ فِي مَبْرِيَةٍ حَيْثُ لَا مِيزَانُ
أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُومُ وَيُصَلِّي وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَهُ فَيْتَةٌ فَيَقْرَأُ عَنْهُ
أَصْحَابُهُ فَيُثَبِّتُ وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ۔

_____ رواه ابن ابی نعیم فی مسنده

حضرت ربیعہ بنت ابی قاص رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا تین موقع ہیں جہاں دُعا رد نہیں ہوتی۔ (۱) جہاں کوئی آدمی نماز میں ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کا کوئی وزن نہ ہو (۲) جہاں کوئی آدمی نماز میں ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کا کوئی وزن نہ ہو (۳) جہاں کوئی آدمی نماز میں ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کا کوئی وزن نہ ہو

کتاب السنن، باب فی الدعاء، ص ۱۰۰

وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر دعا کرے، دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان
ہما میں روشن کی فوج کے سامنے، جو، اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، مگر
وہ دشمنوں کے زخم میں ثابت قدم رہے ہو (اور اس حال میں دعا کرے) تیسرے وہ آدمی
جرات کے آخری حصہ میں (بستر چھوڑ کے) اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا اور پھر دعا کرے۔ تو
ان بندوں کی یہ دعائیں منورہ قبول ہوں گی (منہ ابن مندہ)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ مِمَّعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي
الَّيْلِ لِسَاعَةً لَا يَوَاقِفُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يُسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا
مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ آيَةً وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رات میں ایک خاص وقت ہو جو موس بندہ
اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دُنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے گا تو اللہ
تعالیٰ اس کو منورہ عطا فرمائے گا، اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں
(صحیح مسلم)

بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے۔
(تشریح) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث معارف الحدیث کی تیسری جلد میں
تہجد کے بیان میں صحیحین کے حوالے سے ذکر کی جا چکی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب
رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سہا، دُنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔
اور خود ان کی طرف سے پکارا جوتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے
بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں
اس کی دعا قبول کروں، اب اس حدیث کی روشنی میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت جابر
رضی اللہ عنہ کی منورہ بالا حدیث میں ہر رات میں قبولیت دعا کے جس خاص وقت کا ذکر کیا گیا
ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم۔

منازلِ نبویؐ کے دعا کی قبولیت کے جو خاص احوال و اوقات معلوم ہوئے ہیں وہ

یہ ہیں :-

فرض نمازوں کے بعد، ختم قرآن کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، میدان جہاد میں جنگ کے وقت، باران رحمت کے نزول کے وقت، جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، اسی جگہ میدان میں نماز پڑھ کے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میدان جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور رات کے آخری حصہ میں۔

وہ حدیث اپنے موقع پر پہلے ذکر کی جا چکی ہیں جن میں شب قدر میں اور عرصہ کے دل میدان عرفات میں اور جمعہ کی خاص ساعت میں اور روزہ کے افطار کے وقت اور سفر جہاد میں اور بیماری اور سافری کی حالت میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص توقع دلائی گئی ہے۔

لیکن یہ بات ہر بار ملحوظ رہنی چاہیے کہ دعا کا مطلب، دعا کے الفاظ اور صرف اس کی صورت نہیں ہے بلکہ اس کی وہ حقیقت ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ پورا اسی واسطے لگتا ہے جس میں سفر ہو۔ اسی طرح آگے صرح ہونے والی احادیث سے دعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔

دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں :-

بہت سے لوگ نادانیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو مل جائے۔ اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندہ کا علم بحدائق حق ہے بلکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے وہ ظلم و جور مل ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لیے دولتندی نعمت ہے۔ اور بہت سے ہیں جن کے لیے دولت فقہ ہے، بہت سے بندے ہیں جن کے لیے حکومت اور اقتدار قرب خداوندی کا وسیلہ ہے اور حجاج الدنیا کی طرح بہت سے ہیں جن کے لیے حکومتی اقتدار خدا ہے دودی اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے اور کیا میرے لیے فقہ اور زہر ہے، اس لیے بہا اوقات وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی یا اس کا عطا کرنا حکمت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکیم و دان

یہ بات اس کے علم و حکمت کے خلاف ہے کہ ہر بندہ جو مانگے وہ اس کو ضرور عطا فرمائے۔ دوسری طرف اس کی گنجی کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے اور دُعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دُعا کرنے والے بندہ کو محروم تو نہیں لوٹاتا، کبھی تو اس کو وہی عطا فرما دیتا جو دُعا میں اس نے مانگا اور کبھی اس کی دُعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور اس طرح اس کی یہ دُعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دُنیا میں اسباب و مہجبات کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دُعا کرنے والے بندہ پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دُعا کے نتیجہ میں اس آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ ہر حال دُعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دُعا رائیگاں نہیں جاتی اور دُعا کرنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجَدِّي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ مَنَّ مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ كَيْفَ فِيهَا أَشْرٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ اللَّهُ
أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْهَا إِحْدَى ثَلَاثِ إِمَّا أَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّ
خَيْرَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّعُورِ مِثْلَهَا قَالُوا
إِذَا كُنْزٌ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

رواہ احمد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ کوئی دُعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیتا ہے یا اس کی دُعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیتا ہے یا اسے آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دُعا کے حساب سے منک و محفوظ کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جب بات یہ ہے کہ ہر دُعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ دُعا میں

کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

100

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزانہ لا انتہا اور غیر خانی ہے اگر مایہ بندے ہر وقت اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کے لیے عطا فرمانے کا فیصلہ کرے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستدک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندہ کو جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دُعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دُنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی اُن دُعائوں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے تو بندہ کی زبان سے نکلے گا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَ لَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
عَاجِلٌ ۚ

(کنز العمال صفحہ ۱۰۷)

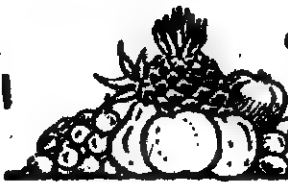
اے کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ
ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا پھل مجھے ہی
میں ملتا۔

صحت کا توازن...

جاڑوں میں بارہا الموم خاص کا استعمال
 قوت و توانا بن جائے۔ اس کے صحت بخش
 اجزاء آپ کے رنگ و چہرے میں سرایت
 ہو کر نئی جان ڈالتے اور نئی پیدا کرتے ہیں۔

مَاءُ الْحَمَةِ خَامِسٌ

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

مذہب کی بلحاظ تشریح

(جناب حید الدین خاں صاحب)

دور جدید کے مفکرین کسی ایسے ذریعہ علم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مخصوص شخص کو دنیا پر حاصل ہوا اور عام تجربے میں اس کا اتنا ممکن نہ ہو سکے۔ ان کے نزدیک جو بات نام لوگوں کے ادراک سے باہر ہو۔ اس کا عام لوگوں سے مطالبہ کرنا نہ صرف غیر منطقی بات ہے بلکہ یہی اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ وہ غیر حقیقی ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقی ہوتی تو دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کا حصول ممکن ہوتا۔ اب چونکہ مذہب اور مذہبی معتقدین ساری تاریخ میں بطور واقعہ موجود رہے ہیں اور آگٹ کاسٹے (۱۸۵۷ء - ۱۹۹۸ء) کی پیشین گوئی کے علی الرغم اب تک موجود ہیں۔ اس لیے مذہب کی صداقت تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی وہ اس کی تشریح کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے تمدنی طور پر ان کا ذہن ایسے مثال واقعات کی طرف جاتا ہے جو عام انسانوں کے لیے قابل فہم ہوں اور شاعری کی شکل میں بہت جلد انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ فرما کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے ذہنی اعمال کی طرح مذہب بھی محض ایک ذہنی عمل (MENTAL ACTIVITY) ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

”اائن بی کے الفاظ میں حقیقت کے ادراک کے دو طریقے ہیں ایک سائنسی طریقہ جس کا انحصار مشاہدہ اور تجربہ پر ہے اور دوسرا شاعرانہ طریقہ جو اندر سے اُلتسے۔ پہلے طریقے سے جو چیز دریافت ہو وہ سائنسی حقیقت (SCIENTIFIC TRUTH) ہے اور دوسرے طریقے سے جو چیز ملے وہ شاعرانہ حقیقت (POETIC TRUTH) وہ کہتا ہے۔“

ON THE POETIC LEVEL OF THE SUBCONSCIOUS

PSYCHE, THE COMPREHENSIVE VISION IS PROPHECY

AN HISTORIAN'S APPROACH TO

RELIGION, P. 123

یعنی مشہور کی شاعرانہ سطح پر قابل فہم مشاہدہ کا نام پیغمبری ہے۔
 علوم اجتماعی کی ان انیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں مذہب (RELIGION) کی مثال
 آئٹ سے دی جا سکتی ہے۔ جس طرح بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں آئٹ کا خصوصی ذوق رکھتے
 ہیں اور اس میدان میں غیر معمولی مظاہرے کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں میں اندرونی بے حدت و
 سماعت (INNER EYES AND EARS) سے دیکھنے اور سننے کی منفرد خصوصیات ہوتی ہیں اور
 یہی وہ چیز ہے جس نے مذہب کے تجربات سے انسان کو آشنا کیا ہے۔

ENCYCLOPAEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES
(1951)

Vol. 43, P. 230

ٹی۔ آر۔ میلز (T. R. MILES) لکھتا ہے :

"مذہب کی ابتدا طبیعی حقیقتیں اگر مذہب کے لئے عقلی معنی میں لی جائیں تو وہ بے معنی
 ہیں البتہ اگر ان کو مجازی زبان (LANGUAGE OF PARABLE) کی حیثیت دیکھا جائے
 تو وہ بے معنی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص ایک نئی دریافت کو تسلیم کر لے کہ اُٹھتے ہیں؛

IT WAS AN ABSOLUTE REVELATION

یہ تو بالکل الہام تھا۔ اس طرح شاعر پر الہام ہوتا ہے اور اسی طرح پیغمبر پر الہام ہوتا ہے۔

RELIGION THE SCIENTIFIC OUTLOOK

195-96

آئٹ کے نزدیک وحی کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ وہ خدا کے اپنے الفاظ ہیں جو فرشتے کے ذریعہ
 کسی خاص انسان پر آتے ہیں تو یہ ایک بے معنی بات ہوگی۔ البتہ اگر اس کو بصیرت کی روشنی (OF INSIGHT)
 (OR INSIGHT) کہیں تو وہ سمجھ میں آسکے، کیونکہ اس طرح ایک فن کار یا ایک مفکر کے
 اندہ یکایک کسی خیال کا آجانا ایک علوم بات ہے (صفحہ ۱۹۶)۔ اسی طرح مہرے کے بعد دوبارہ عقل

پایا کہ لفظی معنوں میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مثیل زبان تسلیم کر لی جائے تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جسم کے متعلق ہم ابھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد منتشر ہو جاتا ہے اور مدح بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اس لیے دوبارہ زندگی کا تصور لفظی معنوں میں ناقابل فہم ہے (صفحہ ۲۰۲)

ہکس کی ریل الہام کو صوفیانہ معرفت (MYSTICISM) قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا کی تلاش مکمل طور پر ایک ذاتی ہم (PERSONAL UNDERTAKING) ہے۔ جس طرح ایک شخص جہانی ورزش کر کے پہلوان بنتا ہے، اسی طرح ایک شخص ترک دنیا اور تپسیا کے ذریعہ روحانیت کے سایہ میں پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"اپنے ضرور کی مشق کر کے آدمی ایک ایسا ناقابل مشاہدہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک خلق (IMMANENT) حقیقت بھی ہے اور مادی دنیا سے بالاتر بھی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ایسے بڑے جو کلمہ میں ڈالتا ہے جس کی کوئی شخص جرات کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو ہر نظر آ سکتا ہے اور کسی کو دیکھنا، مگر کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا کہ عارفانہ تجربہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ کوئی خود ساختہ چیز ہے یا دائم ہے یا روح کا ہماری دنیا کے ابعاد (DIMENSIONS) سے پسے کوئی سفر ہے جہاں وہ اعلیٰ حقیقت سے جا کر مل جاتی ہے..... معرفت آدمی کی اعلیٰ ترین آفتوں کو تسکین دیتی ہے۔ اندرونی قوت، روحانی روشنی، خدائی محبت، وجد سکون، مذہبی وجدان اتنا ہی حقیقی ہے جتنا سماجی احساس، مافوق آدمیت جس کے تصور کے ذریعہ حادث اور شام آخری صداقت (ULTIMATE TRUTH) تک پہنچتے ہیں۔"

MAN THE UNKNOWN, P. 134

ادھر کی سطروں میں مذہب کی جو جدید تشریح نقل کی گئی ہے اس کے بارے میں میں ہکس کی ریل کے وہ الفاظ دہرائیں گا جو اس نے خود اپنے بارے میں لکھے ہیں:

RELIGIOUS INTUITION IS AS REAL AS AESTHETIC INSPIRATION

”معتقہ کو تسلیم ہے کہ مذہب سے متعلق ذہنی اعمال کی تشریح جو اُس نے کی ہے، وہ نہ
سائنس دانوں کو پسند آئے گی اور نہ مذہبی لوگوں کو۔ سائنس دان اس قسم کی کوشش کو غلط دیکھتے ہیں
سنی کوشش سمجھیں گے اور مذہبی علماء اس کو غلط اور فضول قرار دیں گے۔“
(ایضاً صفحہ ۱۳۲)

مذہب کی مندرجہ بالا تشریح میں اگرچہ مذہب کے الفاظ باقی ہیں مگر حقیقتہً اس میں اور خاص
الہام میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس تشریح کے مطابق مذہب ایک غیر حقیقی چیز قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ خدا اور آخرت اور الہام فی الواقع اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہماری قوت تخیل کے
کوششے ہیں۔ مگر مذہب نے جس شدت کے ساتھ ذہنوں میں جگہ بنائی ہے اس کے لحاظ سے یہ بات
بالکل ناقابل قیاس ہے کہ وہ محض ایک تخیلاتی چیز ہو۔ دور حاضر کا مشہور مورخ ٹائٹل لکھتا ہے:
”اگر ہم مذاہب کے ایک سروے پر نکلیں جو مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں پیش
انسانی سماج اور گردہوں میں رائج رہے ہیں جن کے متعلق ہم کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارا
پہلا تاثر حیران کن طور پر لامحدود قسم کا ہوگا۔ تاہم غور و فکر اور تجزیہ سے یہ ظاہری اقسام
انسان کی پرستش یا تلاش تین چیزوں سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یعنی فطرت، انسانی خود اور
حقیقت مطلق (ABSOLUTE REALITY) جو کہ فطرت ہے، نہ خود انسان جو
بلکہ وہ ان کے اندر ہوتے ہوئے ان سے باہر ہے۔“

AN HISTORIAN'S APPROACH TO RELIGION

P. 16

گویا تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے لے کر اب تک انسان ایک حقیقتِ اصل کی تلاش
میں سرگرم رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بالکل فرضی چیز اس طرح انسانی تاریخ پر چھا جائے۔
کیا دوسری کسی ایسی چیز کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو غیر حقیقی ہونے کے باوجود اس طرح انسان
کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہو۔

۲۔ اس تشریح میں ظہورِ مذہب کسی ایک چیز کا نام نہیں رہتا بلکہ وہ ہزار چیزیں
جہاں سے کہیں مذہب آئے گا، انہیں ان کے توجہ سے تو وہ سرچش کی انہی استعداد اپنے مزارع

اور اپنی یافت کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا۔ حالانکہ مذہب کا حکم الہی ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک متعین شکل میں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر ہر شخص کے رویے کے صحیح اور غلط ہونے کا تعین کیا جاسکے۔ اس طرح تصور مذہب کے فرق کی وجہ سے حقیقت مذہب میں بنیادی فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں میں مائینی کا ایک اقتباس نقل کروں گا:

”مختلف لوگوں کے عقائد بہر حال مختلف ہوں گے۔ کیونکہ حقیقت مطلق (SOLUTE) (REALITY) ایک راز ہے جس کی صورت ایک جزوی جھلک انسانی ذہن نے دیکھی ہو۔ اتنی بڑی حقیقت صورت ایک راستہ پر چل کر معلوم نہیں ہو سکتی۔ میرا عقیدہ کتنا ہی مضبوط اور پختہ کیونکہ جو کہ میرا ادراک صحیح ہے، مجھے اس سے باخبر رہنا چاہیے کہ میری روحانی نظر محدود ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے کوئی شاہدہ نہیں ہو سکتا۔ مذہبی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو خدا کا الہام نہیں ہوا۔ اور اسی طرح یہ بھی امکان ہے کہ دوسروں کا الہام اس سے زیادہ مکمل اور ترقی یافتہ ہو جو مجھ کو ہوا ہو۔ میں اور میرا ساتھی دونوں مختلف امتوں سے ایک ہی منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تمام انسان معنی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی حقیقت مطلق کی مناسبت سے سمیر کر سکیں یا مذہبی اصطلاح کے مطابق خدا کی مرضی پر چل سکیں، یہ تمام لوگ ایک ہی قسم کی کاشم میں مصروف ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سب روحانی بھائی ہیں اور رواداری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ محبت میں تبدیل نہ ہو جائے۔“

AN HISTORIAN'S APPROACH TO RELIGION. P. 261

اسی طرح جامعہ سطح پر خدا کے بہت سے تصورات بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ان ایکلوئیڈ یا ان لیجن اینڈ ٹھکس جیسے مؤلفین نے سماجی سطح پر خدا کے بائیس تصورات دریا فت کیے ہیں اور بائیس الگ الگ صفات کے تحت ان کی تشریح کی ہے۔ (لاحظہ ہو جلد ۵، عنوان خدا (GOD)۔) ۲۔ اسی طرح اسی تشریح کے خاتمے میں نبوت اور ختم نبوت سب بے معنی الفاظ ہو جاتے ہیں۔

”انجیل و تفسیر کا کتب میں لکھا ہے: ”متبع کا نقطہ نظر اس سے متصادم نہیں ہے کہ خدا نے انسان کے اوپر الہام کیا اور

روحانی نجات کے لیے انسان کی مدد کرے جو کہ بلا واسطہ کوشش سے انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا
مگر مودع اس ابتدائی مقدمہ کو یہاں تک پہنچانے میں متشبہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ خدا کی
طرف سے ایک مخصوص اور آخری امام ہوا ہے جو اس کمکشی نظام میں سوچ کے ایک کردہ
پر ایک متعین وقت میں ایک خاص کردہ کو عطا ہوا ہے۔ "خدا اپنی مخلوق پر امام کرتا ہے"
کے مقدمہ کے اس ذاتی (SELF - CENTRED) انطباق میں مودع شیطان شرارتوں
کی جھلک دیکھتا ہے۔ کیونکہ امام اور مخصوص امام میں منطقی طور پر کوئی لازمی رشتہ نہیں ہے۔
یعنی یہ کہ "میں" ہی وہ شخص ہوں جس پر تمام لوگوں کے درمیان خدا کا امام ہوا ہے اور
میرا امام مخصوص اور آخری ہے۔" (صفحہ ۱۳۲)

میں کہوں گا کہ اس قطعی کی بنیاد خود اس تصور امام میں ہے جو مودع مان رہا ہے۔ ورنہ اسے معلوم ہوتا کہ
فی الواقع امام اور مخصوص امام میں اتنا قریبی اور منطقی رشتہ ہے کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جو
مفکرین کا تصور امام یہ ہے کہ وہ اسی قسم کی ایک چیز ہے جیسے کسی آرٹ کے ذہن میں کسی عمدہ تصویر
کا خیال آجائے یا شاعر کو کوئی عمدہ شعر سوچو جھلے۔ خدا ان کے نزدیک کوئی شعوری وجود نہیں
جو بالامادہ ایک خاص مقدمہ کے تحت کسی کو اپنی مرضی کے انشاء کے لیے چنتا ہو، بلکہ وہ کسی قسم کی مہول
خارجی حقیقت ہے جو ہماری کائنات کا اساطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی پرچھائیاں ہم پر پڑتی ہیں، اور بعض
لوگوں کے نزدیک یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارا تحت شعور ہے جو دہی و امام کی صورت میں ہوتا ہو
ظہر ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے صورت حال اس سے قطعی مختلف ہے اس لیے مذہب کا تصور امام جدید
مفکرین کی سمجھ میں کیے آسکتا ہے۔

۴۔ اس جدید تشریح میں مذہب صرف ایک دینی ضرورت بن کر رہ جاتا ہے جب کہ مذہب
اصل ایک اخروی ضرورت ہے۔ عین خالص مذہبی نقطہ نظر سے مذہب کا اصل کام انسان کو دوسری
زندگی کی نجات کا راستہ بتانا ہے۔ مگر اس تشریح میں مذہب کا مقدمہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں
سماجی تنظیم کے لیے ایک موزوں بنیاد فراہم کرے۔ وہ ایک مفرد مذہبی عقیدہ ہے نہ کہ کئی ذاتی حقیقت۔

INDEED A DOGMA IS ONLY A WORKABLE THOUGHT.

ARRANGEMENT ON WHICH COULD BE BUILT A

UNITY OF PURPOSE AND PRACTICE AMONG THE BELEVERS OF A PARTICULAR RELIGION

HINDUSTAN TIMES, OCT, 1961

یعنی مذہبی عقیدہ صرف ایک قابل عمل تنظیم فکر ہے جس کی بنیاد پر ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے درمیان مقصد اور جہد و جدوجہد کا اشتراک قائم رکھا جاسکتا ہے۔

۵۔ اس جدید تصور کے پیدا ہونے میں کسی قدر دخل یہودیت کا بھی ہے جس کا خلق حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے نہیں ہے بلکہ وہ ان کے بگڑے ہوئے پیروؤں کا اپنا عقیدہ جو "ٹائن بی کھٹا ہے"۔

"درحقیقت یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ خدا جس کا ذہن اور جس کا ارادہ پوری کائنات کے

نظام پر حکومت کرتا ہے، وہ اسی قسم کی وہی حرکت کرے گا۔ یہ نہایت بعید از قیاس بات ہو

کہ وہ تمام لوگوں میں سے "مجھ کو اور میرے گردہ کو چن لے گا اور مجھ کو اپنا پیغمبر اور میرے قبلہ

کو اپنا محبوب گردہ (CHOSEN PEOPLE) قرار دے گا۔ اس قسم کا کوئی بھی تصور حقیقت

سے زیادہ ایک غریب ہے جو آدمی نے خود ہی اپنے ذہن میں پیدا کر لیا ہے۔"

AN HISTORIAN'S APPROACH TO RELIGION P. 135

جہاں تک محبوب گردہ کا تعلق ہو، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کوئی گردہ محض ایک خاص نسل یا ایک خاص شخص سے منسوب ہونے کی وجہ سے محبوب ہو تو یہ ایک لغو تصور ہے اور غالباً یہود کے عقیدہ کی بنا پر یہی متدفع کے ذہن میں ہو، مگر یہ اصل مذہبی تصور کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا کے الہام کی جو لوگ پیروی کریں گے وہ خدا کی نظر میں محبوب لوگ قرار پائیں گے اس سے قطع نظر کہ وہ نسل اعتبار سے کس نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کی اس تشریح کا مطلب مذہب کے نقطہ نظر سے، اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ مذہب کو ماننے والے مذہب کا انکار کر دیا جائے۔ ایک ایسا مذہب جس پر عذاب و ثواب مترتب نہ ہوتا ہو، جو میں ایک قسم کی شخصی ہم ہوا اور دوسرے انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جو کسی زندہ اور با شعور خدا کی طرف سے نہ ہو، بلکہ خود انسان کے اپنے ذہن اور نفسیات کا کرشمہ ہو، ایسا مذہب لا الہ الا الانسان کے کلمہ کے تحت بن سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے تحت نہیں بن سکتا ایسے کسی فکر کو مذہب "کہنا اگر مصلحت اندیشی کی بنا پر ہے تو وہ سادہ لوحی ہے اور اگر علمی منالطہ ہے تو غریب۔"

ہندوستان کے موجودہ قانون سازوں کی حیثیت اور شرعی نقطہ نظر سے ان کی شرکیت

ماہنامہ زندگی نامہ پوربایت ماہ نومبر ۱۹۷۷ء میں مذکورہ بالا مسئلہ پر ایک علمی مصلحت شائع ہوئی ہے، جو ابھی ناتمام ہے۔ مسئلہ جو نکو عام دہیچ کا اور شرعی لحاظ سے اہم ہے۔ اس لیے مفتی ستارن میں بھی اس کو تعلق کرنا طے کیا گیا ہے۔ اور پورا مسئلہ سامنے آجوانے کے لیے زندگی ماہ ستمبر ۱۹۷۷ء کا وہ ادارہ بھی لے لیا گیا ہے جس پر یہ بحث پیدا ہوئی ہے۔
حضرت

توحید کا اثبات اور شرک کی نفی، دین اسلام کے تمام قطعیات و دلائل میں سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ واضح حقیقت ہے اور کتاب و سنت کے سیکڑوں مضمون میں یہ نفی و اثبات لگا ہے۔ اس لیے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی واضح ترین مضومات میں داخل ہے۔ اب اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی پڑھا لکھا شخص یہ کہے کہ "ظلال چیز شرک تو ہے لیکن غیر مضمون اہل اجتہاد کی شرک ہے" تو یہ ایک ایسا بات ہوگی جس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ کھنے والے نے عالم افتراق میں کہہ دی ہوگی یا یہ کہ وہ مضمون و غیر مضمون اہل اجتہاد کی و غیر اجتہاد کی مسائل و احکام کے درمیان فرق کرنے سے قاصر رہا ہوگا۔ سبھی جاننے والے جانتے ہیں کہ اجتہاد کا تعلق قطعیات سے ہے، قطعیات سے نہیں۔ اس طرح جو حکم مضمون ہو اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، اس کی ضرورت تو وہیں پیش آتا ہے جہاں مضمون ہو۔ وہ۔۔۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حلال شرک کا تعلق انسان کے عقیدہ و خیال سے ہوتا ہے، اس کا نفی عقل قلب و دماغ ہے۔ غرض میں شرک کے صرف مظاہر پائے جاتے ہیں کہ شرک کی حقیقت یہ ہو کہ اللہ کی ذات، اس کی خصوصیات و صفات اور مضمون حقوق میں کسی دوسرے کو اس کا شرک مان لیا جائے۔ یہاں وہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ اگر کسی کو اللہ کی ذات، اس کی خصوصیات و صفات و حقوق میں شرک

انتا ہے تو وہ شرک ہو گا۔ چاہے اپنی زندگی میں اُس نے کبھی اس کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو اور مراسمِ عبودیت میں کوئی رسمِ ادا نہ کی ہو اور وہ شخص یا گروہ مشرکوں کا امام تسلیم کیا جائے گا جو اپنے آپ کو مستحقِ عبادت سمجھے، خود کسی کی عبادت نہ کرے اور دوسروں سے اپنی عبادت کرائے، خود کسی کے سامنے نہ جھکے اور دوسروں کو اپنے سامنے جھکائے۔ اس سے بھی آگے کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشاً نفس کو اپنا معبود بنالے، اپنے سوا کسی کو مستحقِ اطاعت نہ سمجھے اور نفسِ اتارہ کے احکام پر بے چون چڑا عمل کرتا ہے تو وہ مشرک ہو گا حالانکہ اپنے سامنے نہ کوئی رکوع کرے نہ تہجد۔

غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ اور اس طرح کے دیگر مظاہرِ شرک کو شریعتِ اسلامیہ نے دو وجہ سے شرک قرار دیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عموماً علیٰ شرک کے پیچھے عقیدے کا شرک موجود ہوتا ہے اس طرح شرک کی جڑ اس سے بھوٹی ہوئی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل مل کر ایک پورا شجرِ غیثتِ تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے موجد و مومن بندے، صورتاً اور عملاً بھی ان مظاہر کے قریب نہ جھکیں ورنہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ علیٰ شرک انھیں عقیدے کے شرک میں مبتلا کرے شرک چھو ایک ایسا ظلمِ عظیم اور ایک ایسی مصیبتِ بکری ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا اس لیے شریعتِ اسلامیہ نے اس کے تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے۔

جس شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی خاص بُت، کسی خاص شے، کسی خاص شخص یا اشخاص کے کسی خاص مجسمے کے ساتھ محدود و مخصوص نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لالت، ہسب، عری، در، سراج، سر اور اسی طرح کے چند خاص بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں ہے، خدا کے مخصوص حقوق میں شریک آنا تو مخصوص شرک ہو اور دنیا کے ان ہزاروں بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہو شرکِ ماننا غیر مخصوص اور اجتماعی شرک بن جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکینِ عرب نے اپنے جن سرداروں کو حق تشریع دے دیا تھا یا یہودیوں نے اپنے جن اعباد و پرہان کو قانونِ الٰہی کے علیٰ لازم قانونِ مائنان لیا تھا ان کا اربابِ من دون اللہ ہونا تو مخصوص ہو اور یہی حق آج ان اناؤں کے کسی گروہ کو دینا چاہئے تو اس کا اربابِ من دون اللہ ہو ناخیر مخصوص اور اجتماعی بن جائے پہلے تو یہ تھا کہ کسی ملک یا کسی قوم کا ایک خاندان یا چند افراد معبود ہوتے تھے اور پورا ملک اور پوری قوم ان کی عبادت گزار اور کچھ اس دربارِ اقتدار میں شرک نے بھی مداخلت اور غلطی کر لیے ہیں اور عبودیت کی خدائی کا دور آ گیا ہے

اب ہر ملک کا ہر فرد ایک جھوٹا خدا بن گیا ہے۔ انبادیایا گیا ہے تو کیا اس ارتقائی شرک کو غیر منصوص اور اجتہادی سمجھنا صحیح ہوگا۔

جو حال شرک کا ہو وہی اعمال شرک اور مظاہر شرک کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ قرآن اور احادیث میں تمام مظاہر شرک کا ذکر عبانۃ النفس میں موجود ہو، یہ علمائے ممکن نہ تھا بلکہ اشارۃ النفس، کمال النسخ، اور تصانیف میں جن سے مظاہر شرک کی حرمت ثابت ہو وہ سب منصوص ہیں۔ ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مظاہر شرک میں سب سے بڑا خطر کسی غیر حق کے سامنے سجدہ کرنا ہو اسکی ممانعت کیلئے جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے:-

وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَافَقْعَةُ وَاصْبُدُوا
اور اس کی نشانیں میں رات اور دن، سورج اور چاند
ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کے
سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم صرف
تَعْبُدُونَهُ (م سجدہ۔ ۲۵) اس کی عبادت کرتے ہو۔

شاید پورے قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت صریح الفاظ میں اسی جگہ موجود ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کی ممانعت منصوص ہے اور باقی اشیاء کو سجدہ کرنے کی ممانعت منصوص نہیں ہو۔ تو کیا اس کا یہ قول صحیح ہوگا؟ کھلی بات ہو کہ بالکل غلط ہوگا۔ دوسرے منصوص کے محاذ سے ہی نہیں بلکہ صرف اس آیت کے محاذ سے بھی اصولاً غیر اللہ کے لیے سجدہ کی ممانعت منصوص ہو۔ شجر و حجر سے لے کر انبیاء و اولیاء تک کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے لیے یہ آیت نص قطعی ہے:-

حاکمیت جہوئے حقیر و نظریہ کی بنیاد پر دنیا میں جو اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں کام کر رہی ہیں ان کی حیثیت و نوعیت اسکے سوا اور کیا ہو کہ لوگوں نے اپنے اس عقیدے پر عمل کرنے کے لیے انتخابات کا ایک نظام وضع کر لیا ہو، چند عمارتیں بنائی ہیں اور وہاں جیو کر پوسٹے لگ کے لیے وہ جو قانون چاہتے ہیں بناتے ہیں اور یہ پارلیمنٹیں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے لیے خود آخری سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ شرک کا منصوص مظہر نہیں ہیں تو پھر کچھ میں نہیں آتا کہ منصوص شرک اور اسکے مظاہر ہیں کیا؟ غیر نسلی بخش تا دلیلیں کر کے تولد و منات اور فرعون و غرود کے شرک کی بھی نفی کی جا سکتی ہو لیکن عقل و نقل نے کہیں ان تاویلوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ لہذا منات کی جگہ جو بت بھی بتا لے جائیں اور ان بتوں کے جولوگ بھی پاسان مقرر کر لے جائیں انھیں نص قطعی اس

شرک ہی قرار دیتی ہو۔ آج لات و منات کی جگہ پر قوم و وطن کو رکھ دیا گیا ہو اور ان کے استخوان کی نمائندگی اسمیلیاں ادا پالینٹین کرتی ہیں تو کیا اس کی وجہ سے شرک کی حقیقت بدل جائے گی؟

حاکمیت الہ کے عقیدے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ حاکمیتِ جمہور کا انکار کیا جائے۔ کفر باطاغوت کے بغیر ایمان باللہ کا دعویٰ ایک بے معنی دعویٰ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي السَّمَوَاتِ قَدْ تَبَيَّنَ	دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، جینک ہدایت
الرَّشْدُ مِنَ الْفِتَنِ تَكْفُرُ	گمراہی سے جہاد ہو چکی ہو۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار
بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ	کے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوطی
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	تھام لیا جو ٹٹنے والا نہیں ہو۔ اور اللہ سب
لَا انْقِصَاعَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	کچھ سناتا ہو، جانتا ہو۔ اللہ ایمان لانے والوں کا
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ	اور گارہو۔ انھیں تانکیوں سے روشنی کی طرف
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ	نحال لاتا ہو۔ اور کافروں کے دھن طاغوت میں

لے حاکمیت جمہور کے نتائج ان گھون میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ جتنے بھڑا ہے جو سنی میں درمردوں کے درمیان جنسی تعلق کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ میان ملک کو ایک مرد دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ "نازکی دور سے پہلے جو سنی کے ایک صاحب ڈاکٹر اگوس پرنسٹن تھے جو دنیا کی مجلس اصلاحِ صلی کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انھوں نے کل قوم کو طے کے حق میں پھر سال تک زہدست ہو گئے کیا آخر کار جمہوریت کا آلہ اس جہانم کو حلال کرنے پر راضی ہو گیا اور جو سنی پارلیمنٹ نے کثرتِ رائے سے طے کر دیا کہ اب یہ فعل حرام نہیں ہے بشرطیکہ طرفین کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے اور معمول کے نابالغ چلنے کی صورت میں اس کا دلی ایجاب و قبول کی رسم ادا کرے۔

ادبِ سنت میں انگلیز کے ڈوس آف لاؤس نے دو بالغ مردوں کے درمیان دو پرہیزگار جنسی تعلقات کو جائز قرار دے دیے۔ اس ڈوس کے ایک لاٹ صاحب نے اس کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے ملک کے دس لاکھ افراد کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ یہ اس ملک کا حال ہے جس کے بادشاہ عالمی دین مسیح کے لقب سے لقب ہیں اور چرچ میں باقاعدہ ان کی صافری ہوتی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے بات یہ ہے کہ انگلیز کے لاٹ پارلیمنٹ صاحب نے بھی اس کا تائید کیا ہے۔ جمہوریت کے ان جمست داداروں کے قانون بننے میں کس سوس کو شک ہو سکتا ہے۔

كَلْبُوا أَوْلِيَاءَهُمُ الظَّالِمُونَ جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے
يُخْرِجُوهُمْ مِمَّنِ الشُّرَكَاءِ الظَّالِمِينَ جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں وہ اسی
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ رہیں گے۔

شرکین کہ اللہ کے وجود کے قائل تھے اور اس کی بہت سی صفات کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ شرک تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور اس کے صفات و حقوق میں دوسروں کو شریک قرار دے لیا تھا۔ ان کا دارالندہ بھی قانون سازی میں باطل بناد تھا۔ قبائل کے سردار اور اہل کے شیوخ ہر فیصلے کی آخری سند تھے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ان کو اپنی پوری زندگی اللہ کو سپرد کرنے پر تیار نہ تھے۔ آزاد قانون سازی کے اعتبار سے مکہ کے دارالندہ اور راج کی پارلیمنٹوں میں کوئی جوہری و بنیادی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی جو ہم کے کے لوگ کہیں تو شرک ہیں اور وہی جو ہم آج دنیا کے اکثر ممالک کریں تو شرک نہیں ہیں۔ اور اگر مسلمان کریں تو ان کی توحید پر آج بھی ذرا سے کے کی پارلیمنٹ (دارالندہ) کا شرک ان کی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ کا شرک ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو فریب دینے سے کیا فائدہ؟ اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔
وجود نظام حکومت کو صحیح سمجھتے ہوئے اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے احسن میں حصہ لینے کو نامہ از کنا جہت اسلامی ہند کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و نقل اور کتاب و سنت سے الگ ہو اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اپنا دین و ایمان محفوظ رکھنے اور عذابِ آخرت سے بچنے کے لیے ہم یہ بات کہتے اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ شرک کی معافی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے مسلمانوں کے وجود اور ان کے دنیوی مفادات کا تحفظ تو مشکوک و مبہوم ہے لیکن اخروی مفاد کی تباہی یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تباہی سے بچائے۔ آمین!

شرک اور اہل شرک ظلم اور اہل ظلم کی طرف میلان کو قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر روٹ گئے گھر سے چل جاتے ہیں۔

فَاَصْبَحَ كُفً اُجْرَتِ ذَمِّهِ تَابَ ہیں تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و فساد
مَقَاتٍ وَلَا تَطْفُوا اِنَّهُ يَهْدِيكُمْ ہے تائب ہو چکے ہیں۔ شریکِ شکر ہے

بَصِيرَةٌ ۚ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَمَشَّكُمْ التَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ
لَا تُنصَرُونَ ۝

(ہود، آیت ۱۱۲-۱۱۳)

اور اشرک کے سوا تمھارا کوئی مددگار نہیں ہے
تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔

”راہِ راست پر جسے رہو“ یہ امر ہے جس کی تعمیل ضروری ہے حد سے آگے نہ بڑھو اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، اللہ سے اعتنا واجب ہے۔ ظالموں کی طرف میلان کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ ہر مومن اور ہر عوامی حق کو لے کر اسے دالی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوئے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے سحق میں جاؤ گے اور دوسری طرف یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اشرک کی نصرت و حمایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے،

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ
الَّذِي أَذْهَبْنَا إِلَيْكَ
لِنَفْتُنِيَ عَلَيْكَ غَيْرَهُ وَإِذَا
لَا تَخْذُوكَ خِيَلًا وَكَوَلَا أَنْ تَبْتَئَالَ
لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا
قَلِيلًا ۚ إِذَا لَأَوْ قَالُوكَ ضَعْفَ
الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ تَرَّ لَا
يَجِدُ لَكَ عَلَيْكَ نَصِيرًا ۝

(نہل، آیت ۳۰-۳۱)

مقلد میں تم کوئی مددگار نہ پائے۔

کے کہ ان حالات کا تصور کیجئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان گھر سے ہٹے تھے اور پھر ان آیات کو پڑھئے۔ خود کیجئے کہ یہ باتیں حضورؐ کو مخاطب کر کے بھی گئی ہیں۔ آپؐ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مشرکوں اور ظالموں کی طرف

آپ کا میلان کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا تھا۔ اگر میلان ممکن تھا تو یقیناً اس دین ہی کے مفاد کی خاطر ممکن تھا جس کے آپ داعی تھے۔ اور یہ میلان بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ کفر و شرک کے مقابلے میں اپنا رویہ کچھ نرم کر لیا جلائے۔ لیکن بے حذرانہ اور اذیت سنان حالات کے باوجود جو شدید ترین الفاظ و اسلوب میں تنبیہ کی گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ظالمانہ و مشرکانہ اداروں کی برضا و رغبت رکینیت، اس کے لیے دوڑ دھوپ اور ان اداروں کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی خواہش و کوشش کس نوعیت کا جوم ہو گا اور اس کی سزا کیا ہو گی۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اب یہ باتیں ان کے لیے سراسر احمقانی بن کر رہ گئی ہیں۔

حق کی دعوت بلند ہو کر جب پھیلنے لگتی ہے اور باطل پرست قوتیں اسے روکنے کی تدابیر اختیار کر کے یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس کا روکن آسان نہیں تو وہ اس دعوت میں بگاڑ پیدا کرنے اور داعیان حق سے مصالحت پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب داعیان حق کی طرف سے مداخلت کے ارتکاب کا اندیشہ ہو سکتا ہو۔ اگلے قرائن حکیم نے ان کو دین کے معاملے میں مداخلت و مصالحت سے بھی روک دیا۔

فَلَا تَطِيعُ الْمُلُكُ بَيْنَہٗ ۝ وَذُوَا

لُؤْلُؤٰہِہٖنَّ فَاِذَا هِنُّوْنَ ۝

پس تم مکذیب کرنے والوں کی اطاعت
نہ کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ڈھیلے پڑو
وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ (اعلیم۔ ۱)

مشرکین کہ کش مکش سے بچنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے شرک اور ان کے معبودوں کی تردید ترک کر دیں تو وہ بھی اپنے شہر میں اسلام کے وجود کو گوارا کر لیں گے۔ کچھ ہم بڑھیں کچھ تم بڑھو گی فضا پیدا ہو جائے تو کش مکش ختم ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ تو میانک تیار ہو گئے تھے کہ اگر شرک کی ذلت اور تردید ترک کر دی جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ اگر حضور ان کو منظور فرما لیتے تو اسی وقت کے میں مسجدیں تعمیر ہو جاتیں۔ مسلمان وہاں ماکر خدا کی عبادت کر لیتے اور شرک مندوں میں اپنے معبودوں کو بھج لیتے۔ پھر شرک اور موسی و دوزن ایک دوسرے کے ساتھ زہاداری کی ٹھنڈی فضا میں دھتے پتے۔ لیکن قرآن نے یہ راہ بند کر دی تھی اس لیے حضور نے ان کے مطالبہ کو بالکل رد فرمایا۔

فرمایا: مشرکین کی خواہشات کی پیروی سے اجتناب کا حکم یک جہان الفاظ میں دیا گیا ہے :-
 وَلَقَدْ اَلَلْنَاكَ اَنْ تَزَلَّ نَافَاً حُكْمًا
 وَتَقْبَلُ مَا يَاجِئُكَ مِنَ الْعَالَمِ
 وَمَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا
 وَاقٍ ۝

اور اس طرح ہم نے عربی زبان میں یہ
 واضح فرمان نازل کیا اور اب اس کے بعد کہ
 تمہارے پاس علم آچکا ہے۔ مگر تم نے ان کی
 خواہشات و آوا کی پیروی کی تو اللہ کے
 مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ

(الحد: آیت ۲۰) اس کی سزا سے بچانے والا:

زوال قرآن کے وقت مشرکین حکم کی رائے ان کی خواہش اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شرک کی تردید اور
 نفاہ شرک کی ذلت ترک کر دی جائے اور آج کل کے برسر اقتدار لوگوں کی رائے ان کی خواہش اور ان کا
 مطالبہ یہ ہے کہ قومی دھارے میں غلطے لگاؤ، قومی ادغام اور انضمام کے مبلغ بنو۔ ابن سین اور پھر بنی
 آپ کو ایسا بناؤ۔ تاکس نہ گویہ بدازیں، من و دیگرم نہ دیکھی۔ مذہب کی ریاست سے بالکل نکال باہر کر
 حاکمیت جمہور کو برحق نافذ کیوں کر ہم مرض کی دوا بناؤ۔ تمہارے پاس جو قرآن و حدیث ہے اس کو ان
 باتوں کے مزاج بنانا چاہیے۔ اور اگر ان کے احکام ان باتوں کے خلاف ہوں تو ان کی تاویلیں کر دینی
 قبیریں پیش کر دیا اور انہیں وقت کے سانچے میں کسی نہ کسی طرح فٹ کر دو۔ اب دنیا میں تمہارے اسلام کا یہ
 اذون ایٹیشن ہی چل سکتا ہے۔ قدیم اسلام کو قلعے رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم یہ مطالبہ تمہارے
 فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو تم جاناؤ اور تمہارا کام۔

ان خواہشوں، راپوں اور مطالبوں کے پتھر ہر طرف سے اس طرح برس رہے ہیں کہ عام مسلمان تو
 اگل رہے۔ ان کے خواص اور علماء و مجاہد جو اس ہورہے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھائیں
 کہ صرکی چوٹ، بچائیں کہ صرکی چوٹ۔

ان حالات میں ہمیں دامنِ فی الدین سے یہ یقین ہی بچا سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری
 آخرت برباد ہو جائے گی اور آخرت شرک کی ادبی بربادی پر دنیا کی عارضی بربادی کو ترجیح دینا
 بدترین قسم کی حماقت ہے۔

(ماہنامہ زندگی ماہ ستمبر ۱۹۷۷ء)

اشکال

(تجزیہ زندگی کے اشارات پر ایک مکتوب نگار نے پیش کیا)

زندگی کا تازہ شمارہ (ستمبر ۱۹۵۷ء) ابھی چند دن پیشتر ملا ہے۔ اس کے اشارات پر ایک سوال و آہن میں پیدا ہوتا ہے اگر آئندہ اشاعت میں آپ اس پر گفتگو فرمائیں تو اچھا ہو۔ ان اشارات میں آپ نے جماعت اسلامی ہند کے اس موقف کو مدلل کیا ہے کہ (ہندوستان کے موجودہ نظام حکومت کو صحیح سمجھتے ہوئے اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے انکشن میں حصہ لینا ناجائز ہو لیکن آپ کے استدلال سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ نظام کو غیر صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس کی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں حصہ لینا جائز ہو گا جب کہ جماعت اسلامی کے مذکور بالا موقف سے صرف اتنا فرق ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ غیر صحیح سمجھتے ہوئے حصہ لینا جائز ہو گا بلکہ مجلس شوریٰ کی تازہ قرارداد میں جہاں یہ موقف ظاہر کیا گیا ہے وہاں صراحتاً یہ بھی کہا گیا ہے کہ

"موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلاف حق سمجھتے ہوئے اس کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے لئے انکشن میں حصہ لینا جائز ہے۔"

(۲) موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلاف حق سمجھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے لئے انکشن میں حصہ لینا جائز ہے۔

جماعتی مجلس شوریٰ کی قرارداد کے یہ الفاظ زندگی کے اسی شمارے میں "روداد اجلاس شوریٰ"

کے زیر عنوان صفحہ ۵۰۵ پر درج ہیں۔ اب میرا اشکال یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے موقف کے منفی حصے کا ثبوت جب اس استدلال سے ہم پہنچا ہے کہ یہ جمہوری اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں ٹھیک وہی حکم رکھتی ہیں جو ممالک و ممالک کے استغافوں کا تھا تو ان کو غیر صحیح، خلاف حق اور خلاف اسلام سمجھتے ہوئے بھی ان میں شرکت کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اور جمہوریت کے شرکاء نہ فقط اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے نہ ہی محض "اسلام اور مسلمانوں کے کسی اہم مفاد کے لئے" بھی اس نظام کے تحت انکشن میں حصہ لینے اور پارلیمنٹ یا اسمبلی میں سیٹ حاصل کرنے کی اجازت ایک مومن کو کیوں کر مل سکتی ہے جب کہ یہ کام شرک کے ویسے ہی مظاہر ہونے جائیں جیسے

کہ چاند اور سورج کو سجدہ کرنا۔

غالباً یہ بات آپ سے مخفی نہ ہوگی کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ارکان کو دستور سے وفاداری کا حلف بھی اٹھانا پڑتا ہے اور یہ وہی دستور ہے جو جمہوریت پر مبنی ہے۔ پس ان اداروں کی رکنیت حاصل کرنا علماً ہی شرک کا مظہر نہ ہوگا بلکہ حقیقتہً اس شرک کا مظاہرہ کرنا بھی پڑے گا۔ میرا اصولی اور بنیادی سوال تو بس یہی ہے اور اسی کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہو لیکن ضمناً اس سوال پر بھی توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام کا کوئی مفاد ایسا ہو سکتا ہو؟ بایں معنی کہ وہ معتبر ہو اور اسلام نے کسی درجے میں بھی ہم کو اس کے حصول کے لیے مکلف کیا ہو؟ جو عقیدہ یا علماً شرک کا ارتکاب کر کے حاصل کیا جاسکتا ہو؟ اور یہی سوال مسلمانوں کے کسی مفاد کے بارے میں کیا جاسکتا ہے۔

غالباً اسلام کے سب سے بڑے مفاد کی حیثیت سے مجلس شوریٰ نے اسلامی نظام کے قیام کو انکشن میں حصہ لینے کی اجازت کا ایک منفرد سبب قرار دیا ہے۔ لہذا میں خصوصیت سے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا کہ اس کا حکم قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں صریح شرک کا ارتکاب کرنا پڑے؟ شوریٰ کی قراردادوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالغرض اگر اس آنے والے انکشن ہی تک مطلوبہ رائے عامہ ہوا نہ ہو جائے تو جماعت اسلامی کو انکشن میں حصہ لینے سے کوئی اور چیز مانع نہ ہوگی۔ بایں صورت آپ کے اشارات کی روشنی میں جماعت کے ایسے اقدام کا کیا حکم ہوگا؟

آپ نے سورہ نسی اسرا کی آیت ۲، تا ۵، پیش کر کے فرمایا ہے:-

”کے اہل حالات کا تصور کیجئے جن میں ہی کویم علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان گھرے ہوئے تھے اور پھر ان آیات کو پڑھیے۔ غور کیجئے کہ یہ باتیں حضور کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ شرکوں اور ظالموں کی طرف آپ کا بیان کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا تھا۔ اگر میان ممکن تھا تو یقیناً اس دین ہی کے مفاد کی خاطر مکی محتاجوں کے آپ دعا کرتے اور یہ بیان بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ کفر و شرک کے مقابلے میں اپنا رویہ کچھ نرم کر دیا جائے لیکن بے حد نازک اور اذیت رساں حالات کے باوجود جن شدید ترین اذیاد اور اسلوب میں

تنبیہ کی گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ظالم اور شرکاء اداروں کی برباد
بخت رکینیت اس کے لیے دوڑ رہا ہے اور ان اداروں کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی خواہش کس
ذمیت کا جرم ہو گا اور اس کی سزا کیا ہوگی :-

اس کے بعد سورہ العلقم کی آیت عشت و پیش کر کے کھایا ہے۔
"شرکین کو کش مکش سے بچنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان
کے شرک اور ان کے معبودوں کی تردید ترک کر دیں تو وہ بھی اپنے شہر میں اسلام کے وجود کو گوارا کر لیں
گے..... بلکہ وہ تو یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ اگر شرک کی مذمت اور تردید ترک کر دی جائے تو وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے"

میں دریافت کرنا چاہوں گا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ابی دہامی خدام) کو
شرک کی صرف تردید ترک کر کے کی سروادی حاصل کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی تو آپ کے بعد
کسی اور کو نظام اسلامی قائم کرنے کے نام پر صریح شرک کر گزرنے کی اجازت کہاں سے مل سکتی
ہے؟ اور پیغمبر خدا سے بڑھ کر وہ کون اسلام اور مسلمانوں کا مفاد شناس ہے جس کو ان ناموں
پر شرکاء اعمال تک کی اجازت مل جائے جبکہ آپ کو ان اعمال کے مقابلے میں نرمی برتنے کی اجازت
بھی نہیں مل سکی۔

"میرا مقصد جماعت اسلامی کے موقف پر تنقید کرنا ہے اور نہ آپ کے استدلال پر میں صرف اپنا
اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے استدلالی مقدمات صحیح ہیں تو ان سے جماعت کے موقف کی تائید
غلط اور اگر جماعت کا موقف صحیح ہے تو یہ مقدمات غلط :- (زندگی ماہ نومبر ۱۹۷۷ء)

جواب

(مدیر زندگی کی وضاحت)

ستمبر ۱۹۷۷ء کے اشارات میں میں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے اشکال پیش آئے گا سبب میری
سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن ہے کہ میری بات پوری طرح واضح نہ ہو سکی ہو اس لیے پہلے دوسرے الفاظ میں
اپنے اشارات کا مختصر تجزیہ پیش کرتا ہوں :-

(۱) شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک قرار دینا حقیقتاً انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے جب تک محلِ قلب ہے۔ یہی شرک ناقابلِ معافی ہے اور اسی کو قرآن نے اللہ الشِّرکَ العَظِیمَ کہا ہے۔

(۲) کسی کو سجدہ کرنا یا دوسرے مراسمِ عبودیت ادا کرنا شرک کا منظر ہے۔ بظاہر شرک سے بھی شریعت اسلامیہ نے دو وجہ سے روک دیا ہے ایک یہ کہ عموماً مظاہر شرک کے پیچھے عقیدے کا شرک بھی موجود ہوتا ہو دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب قیامت تک اس کے مومن و مومنین سے عملِ شرک کے قریب بھی نہ پہنچیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو شرکاً نہ عقیدے کے ساتھ سجدہ کرے تو وہ عقیدہ و عمل دونوں لحاظ سے شرک کا مرتکب ہو گا جس کو ممانعت کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عقیدے کے شرک میں مبتلا نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر کسی کی تعظیم و احترام کا اظہار کرنے کے لیے یا کسی کی محبت کی سترتی میں یا بے جا خواہش میں شرکاً نہ عقیدے کے بغیر سجدہ کرے تو یہ فعل ایک بڑا گناہ ضرور ہو گا جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے لیکن اس کے اس فعل پر قابلِ معافی شرک کا اطلاق صحیح نہ ہو گا۔ یعنی اس کو دوسرا اسلام سے خارج کر کے شرک قرار نہیں دیا جائے گا۔

(۳) میں نے اشارات میں جس چیز کو مفسوس اور صریح شرک کہا ہے وہ جمہوریت نہیں بلکہ حاکمیت جمہور کا عقیدہ ہے جو موجودہ پارلیمنٹیں چونکہ اس تصورِ حیات کو برٹے کا رولانے کے مقامات میں اس لیے یہ شرک کے مظاہر بن گئی ہیں۔ مندروں کے منظر شرک بنے اور ان مقامات کے منظر شرک بننے میں عملِ شرک کی نوعیت کا فرق ہے۔ مندروں میں بتوں کو سجدہ کیے جاتے اور ان کے سامنے دوسرے مراسمِ عبودیت ادا کیے جاتے ہیں اور پانڈیٹ کی عمارتوں میں اللہ قلے کی ہدایات سے بے پروا ہو کر یا ان کے علی الرغم قانون سازی کی حاکمی اور تحلیل و تحریم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ان عمارتوں کی دیواروں میں شرک ٹھسا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کی ہدایات سے بے پروا ہو کر اور انھیں نظر انداز کر کے قانون سازی کا عمل منظر شرک ہے جس طرح مندروں میں بتوں کو سجدہ کرنا منظر شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی نیت سے بھی اس میں داخل ہو تو اس کے داخل ہوتے ہی شرک کا ارتکاب ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کی قانون سازی کو عقیدہ بھی صحیح اور جائز سمجھتا ہے تو وہ عقیدہ و عمل دونوں ہی لحاظ سے شرک کا مرتکب ہو گا ورنہ صرف عملی شرک کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ دینِ اسلام میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم علی الاطلاق ہے۔ اکی انسانی

زندگی کے لیے قانون دینے اور ہشیار کی تحریم تحلیل کا حق ہے۔ اس حق میں کوئی اس کا شرک نہیں اس لیے حاکمیت جمہور کا عقیدہ حاکمیت الہ کے عقیدے کی ضد ہے۔

(۴) اکشن فی نفسہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہمیں عدم جواز اس نیت اور مقصد کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے لیے اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میں نے اشارات میں کہیں بھی غیر اسلامی نظام کے تحت نفس اکشن کو شرک یا منکر شرک قرار نہیں دیا ہے۔

(۵) ہم چونکہ حاکمیت الہ کا عقیدہ رکھتے اور حاکمیت جمہور کو باطل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ حاکمیت جمہور کے تصور پر بنی غیر اسلامی نظام کو صحیح اور برحق سمجھتے ہوئے اس کو چلانے کی نیت سے اکشن میں حصہ لینا ناجائز ہے۔

(۶) بنی علی علیہ وسلم نے شرک کی تردید ترک کرنے کا مطالبہ اس لیے رد فرمادیا تھا کہ یہ شرک ہے مصاحبت کا کام ہوتا جبکہ آپ شرک کی تردید اور توحید کے اثبات کے لیے موشغ فرمائے گئے تھے۔ آج بھی اگر یہ شرط لگادی جائے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک اکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اور نہ سمیلیوں اور پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے۔ جب تک وہ یہ عہدہ نہ کرے کہ وہ شرک کی تردید ترک کر دے گا تو اس اکشن میں حصہ لینا اور ممبر بنانا ناجائز ہوگا۔

ان نکات کو سامنے رکھنے کے بعد وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جسے اس جناب نے پیش کیا ہے۔ شخص اعلان کرتا ہے کہ موجودہ نظام حکومت اور موجودہ دستور صحیح نہیں ہے میں اس کو بدلنے کے لیے اکشن میں حصہ لے رہا ہوں پھر وہ اسی کی ٹیم چلا ۱۳ اور ووٹروں کی رائے ہو کر کرتا ہے اور اسی دستور پر اکشن لڑتا ہے تو اس شخص کے بارے میں عقیدے کے شرک کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا علما بھی ایسے اکشن میں حصہ لینے کو شرک کہنا صحیح نہیں ہو گا کسی بھی نظام کے تحت کوئی اکشن فی نفسہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ کسی ناجائز مقصد کے حصول کا ذریعہ بنکر ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا۔ پارلیمنٹ کا عملی شرک قانون الہی کے علی الرغم قانون سازی اور تحلیل و تحریم کے فیصلے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عملی شرک کو بھی ختم کرنے یا اس کی تردید کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے تو اس شخص کا عملی شرک کا ترک کیا جاتا ہے۔

میں نے سمیلیوں اور پارلیمنٹوں کو مندرہ و اساتحانوں سے جو تشبیہ دی ہے اس کی بنیاد یہ ہو کہ مندرہ و اساتحان کے حق پرستش میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹوں میں خدا کے حق

تشریح میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے۔ مندروں کا منظر شرک ہونا تمام مسلمانوں کو معلوم ہے لیکن پارلیمنٹوں کا منظر شرک ہونا ان میں سے بہتوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مندروں اور پارلیمنٹوں میں آدمی جس نیت اور جس قصد سے بھی جائے وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ کسی مندر میں ٹکٹ خرید کر داخل کی اجازت ملتی ہے۔ تین شخصوں نے ٹکٹ خریدے ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو کر بت کو سجدہ کرے گا۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ مندر کی سیر کرے گا۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر تبلیغ کرے گا کہ اے لوگو! سجدہ کرنے کے لائق صرف خدا ہے، بتوں کو سجدہ کر کے شرک نہ کرو۔ کیا تینوں کا حکم ایک ہو گا؟ اور اگر تیسرا شخص ٹکٹ خریدنے کے وقت ہی اعلان کرے کہ میں ٹکٹ اس غرض سے خرید رہا ہوں کہ مندر میں جا کر توحید کی تبلیغ کروں گا تو اس سیرے شخص کو آخر کس بنیاد پر شرک کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔

باقی رہی دستور کی وفاداری کا حلف لینے کی بات تو سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت محض رسمی ہے اور بعض صورتوں میں محض حماقت ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ایک شخص دستور کو غلط کہتا اور اس کو بدلنے کے لیے علی الاعلان آکشن لڑتا ہے۔ اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے دستور کی وفاداری کا حلف لیا جاتا ہے۔

آج بھی کینونٹوں اور ڈی۔ ام۔ کے۔ کے ممبروں سے جو حلف لیا جاتا ہے اس کی حیثیت ایک فوہرکات کے سوا اور کیا ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ حلف دہانے والا بھی جانتا ہے کہ یہ ممبر جو حلف لے رہا ہے وہ ایک بے معنی رسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے ممبروں کے حلف کو۔ جو دستور کو ختم کرنے کی نیت اور اعلان کے ساتھ پارلیمنٹ میں گئے ہوں۔ مکمل عمل شرک کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حقیقتہً شرک کا تو اس میں شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ بلاشبہ ایک فوہرکات کا ارتکاب کرنا پڑے گا لیکن آئینی طور پر نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے۔

یہی معاملہ کچھ نیچے درجے میں ان افراد کا بھی ہے جو موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلاف حق سمجھتے ہوئے کوئی اہم اسلامی مفاد حاصل کرنے کے لیے آکشن میں حصہ لیتے

ہیں ان پر بھی شرک کے ارتکاب کا جرم عائد نہیں ہوتا۔ شرک کے مرتکب وہ لوگ قرار دیئے جائیں گے جو حاکمیت جہود کے عقیدے پر مبنی غیر اسلامی نظام کو صحیح اور برحق مانیں اور اس کو چلانے کے ارادے سے آکشن میں حصہ لیں اور مجاہدیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ میں نے اشارات میں جو کچھ لکھا ہے اور جماعت اسلامی نے آکشن کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا ہے ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔
 اخیر میں منحنی طور پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جماعت اسلامی سے باہر کے علماء بھی نظام حکومت کو برحق مانتے ہوئے اس کے آکشن میں حصہ لینے کو جائز نہیں کہتے اور اسلامی مفاد کے حصول کے لیے جو جو وہ نظام کو برحق سمجھے بغیر۔ جاؤ کہتے ہیں آخوان کے نزدیک ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی عالم دین کو بھی حاکمیت الہیہ کے حق ہونے اور حاکمیت جہود کے باطل ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک صورت کے ناجائز اور دوسری صورت کے جائز ہونے کی تاویل ان کے نزدیک کیا ہے؟

اگر علماء کے ان دو اقوال میں اشکال پیش نہیں آتا تو جماعت اسلامی کے ان دو اقوال میں کیوں اشکال پیش آ رہا ہے؟ امید ہے کہ میری توضیح سے اشکال رفع ہو جائے گا۔
 (زندگی ماہ نومبر ۱۹۷۷ء)
 اس بحث کا باقی حصہ آئندہ اشاعت میں ملاحظہ فرمائیے۔ (باقی)

تحریک جماعت اسلامی

ایک تحقیقی مطالعہ

از ڈاکٹر اسد احمد ایم بی ایس (لاہور)

اس کتاب میں مصنف نے جماعت اسلامی پاکستان کے ایک پرجوش رکن تھے جماعت کے اعلیٰ اور حال پر غور کیا ہے مصنف کے نزدیک جماعت پاکستان بننے کے بعد اپنے بنیادی موقف سے غور ہو گئی۔ کیسے اور کیوں؟ اس کی تفصیل سے اگر آپ کو دلچسپی ہے تو یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے۔ غورگوشتیں اور سنجیدہ ہے اور سطر سطر جماعت کے اعلیٰ سے قربت بخشنے ہے۔ قیمت - ۱۰/-
 کتب خانہ انجمن کھنؤ سے طلب فرمائیے۔

دُرِّ بَارِعَا لِمَكْرِی

(۱۵)

(جواب مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی، ایم اے، اہل سنت ڈی)

صحابہ کا اسی پر عمل درآمد کہ علماء صحابہ ایسے موقع پر جمع کر لیے جاتے اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔ اس طرح گویا ”اجماع“ بھی اصول شریعت میں سے ایک اصل بھی جاتے تھے۔ اسی کے لگ بھگ تشریح (قانون سازی) کے سلسلہ میں ”قوال اہل مدینہ“ کو بھی محبت بننے میں دخل رہا اور مسائل کو حل کرنے میں اس سے بھی استدلال کیا گیا۔ اس لیے کہ صحابہ (اہل مدینہ) مقتضیات احوال، ماسخ و منسوخ اور شمولیہ حالہ سے زیادہ واقف تھے۔

اس امر کا اظہار اس محل پر بے موقع نہیں کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے بقراء و پتے ہوئے بعض ان احکام میں جو ان نصوص سے استخراج کیے گئے ہوں، مجتہدین امت کے لیے یہ گنجائش تسلیم کی گئی ہو کہ وہ زمانہ کے اقتضا کے مطابق ان میں تغیر کر دیں۔ اور تغیر احوال کے مطابق فتویٰ بدل دیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب ”اعلام المؤمنین“ میں

فصل فی تغیر الفتویٰ واختلافها تغیر زمانہ اور اختلاف مکانی کے مطابق فتوے

بحسب تغیر الامت والامکنۃ کے بدل جانے اور مختلف ہونے کا باب (Chapter)

کے تحت اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ باغ کے درختوں میں ابھی پھل نروار نہیں ہوئے ان کی بیج نسا

جائز نہیں کیونکہ ایک ماسلوم اور مجبور چیز کی بیع ہے، لیکن بعض علماء اور اہل فتویٰ نے اس کو
اگر کچھ بھل گئے ہوں اور کچھ نہ بھلے ہوں اس قسم کی بیع کو جائز رکھا ہے اور جس الائنہ علوانی نے اس قسم کی
معاملت کو ناجائز نہیں قرار دیا، چنانچہ ڈاکٹر اسماعیل نے اپنی کتاب معنی الاسلام میں لکھا ہے :-

ومن امثلة ذلك أيضاً إجازة بعضهم بيع شمار البستان إذا كان بعضها قد خرج وبعضها لم يخرج لان العرف جبرى بذالك۔
اس کی مثال میں سے ایک مثال بعض علماء کا باغوں کے بھائی بیع جائز رکھنا ہے جب کہ کچھ بھلے ہوں اور کچھ نہ بھلے ہوں اس لیے کہ تقاضی عرفی ہی تھا۔

پھر لکھتے ہیں :-

وقال شمس الامثة استحسن لك لتعامل الناس فانهم تعاملوا ببيع شمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عاداتهم حرج۔
شمس الائنہ نے فرمایا میں اس کو برائ نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا اس پر عمل وہ آ رہا تھا اس لیے وہ لوگ ان کی بیع اس میں میں کرتے چلے آئے تھے اور لوگوں کو ان کی دوش سے ہٹانے میں غلامی پیدا ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اس مسئلہ میں کہ کسی چیز کے بیع کرنے میں کون کون اور دوسری چیزیں خصوصاً بیع مکان کے معاملہ میں داخل ہوتی ہیں اور کون کون چیزیں داخل نہیں ہوتیں، مصر کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی اپنا گھر کسی کے ہاتھ فروخت کرے تو چونکہ قاہرہ میں مکانات علی العموم کئی طبقات کے ہوتے ہیں اس لیے چھٹنے اُترنے کے لیے اگر وہاں کوئی عیال نہ ہو تو بیع مکان میں اس کو کبھی شامل سمجھا جائے گا خواہ بیع کرتے وقت اس کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن جہاں مکانات میں بالاخانے وغیرہ نہیں ہوتے وہاں اگر گھر میں بائیں، لکڑی یا لوسے کی سیڑھی ہے تو وہ گھر کی بیع میں شامل نہ ہوگی اور مشتری بلا ذکر اور شرط اس کا حق دار نہ ہوگا۔

یہاں یہ مشبہ ہو سکتا ہے کہ علماء اور مفتیوں کے اس طرح کے فتوے دینے میں نص قرآن

اور نص فقہیہ دونوں کا نسخ مجتہدین کی رائے سے لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہدین نے نص کو اپنی جگہ پرستار رکھا ہے اس لیے کہ ان کا نسخ ان کے دائرہ اختیار سے خارج تھا، لیکن اس نص سے جو حکم مستخرج ہوتا تھا اس کو اصلاح پر نظر کر کے بدل دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصارف صدقات سے مؤلفہ العکوب کے مصروف کو اپنے دور خلافت میں موقوف کر دیا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک اس مصروف کا فغاذا اس وقت کے مناسب تھا جب اسلام ابتدائی مرحلہ میں اضحلال اور صنعت کے ساتھ ترقی پذیر تھا اور اس وقت کا اقتضا تھا کہ منظون شرفتنہ سے بچے رہنے کی تدابیر کی جائیں اور جب اسلام کو شوکت اور دبہ حاصل ہو گیا اس وقت اس کی احتیاج نہ رہی۔ ظاہر ہے کہ اس شکل میں نص قرآنی کی منسوخت اختیار سے باہر تھی، لیکن زمانہ کے بدلنے کے ساتھ حکم میں تبدیلی کر دی گئی، اس کو نص کا نسخ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ خاص حالات میں نص کے فغاذا اور عدم فغاذا کے بارے میں حضرت فادق اعظم کا یہ ایک فیصلہ تھا۔

اسی طرح سارق کی سزا قطع یہ ایک نص قرآنی ہے لیکن اگر دور وہ آجائے کہ لوگ قتل اور غلہ کی ایامی کی وجہ سے بھوکے مرنے لگیں تو سرقہ کے ارتکاب کی صحت میں بجائے اٹھ کاٹ ڈالنے کے قرضاً اس کو دوسری سزائوں کے دینے پر اکتفا کیا۔

معتبر ان السرقة ربما كان	ان کے پیش نظر یہ بات رہی کہ ایسے حالات
يندفع اليها السارقون	میں بااوقات چولنے والے بھوک کی بھرپور
حنيفذالك بدافع الضرورة	سے اذمضطرب ہو کر جاتے ہیں ان میں ارتکاب
لابدافع الاحرام وفي ذلك	جرم کا داعیہ نہیں ہوتا، کم از کم ان کا جرم کی
شبهة في الجرم على الاقل	نیت سے کرنا مشتبہ تو ہو ہی جاتا ہے اور فادق
والحدود تندفع بالشبهات	ہے کہ حدود میں مجرم کو شبہ کا فائدہ دے کر حدود
	مافوق کر دی جاتی ہیں۔

اسی طرح حالات زمانہ کے بدلنے سے احکام کے بدل جانے کی ایک اور واضح مثال اور فقہ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کا عراق، مصر اور شام کی زمینوں کا مجاہدین پر تقسیم نہ کرنے کا فیصلہ ہے، جب کہ نص قرآنی اور حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بظاہر اس کے خلاف تھا۔ نص قرآنی کا مفاد یہ ہے کہ ملک فتح کرنے کے بعد مالِ غنیمت اور زمین کا $\frac{1}{5}$ حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے اور بقیہ کو فاقین پر تقسیم کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا۔ جب خیبر کی سرزمین فتح ہوئی تو $\frac{1}{5}$ بیت المال کے لیے نکالنے کے بعد آپ نے بقیہ کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا اور یہ ارشاد خداوندی و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔

کے میں صلاحیت تھا۔ چنانچہ مجاہدین ان مالک کے فتح ہونے پر اسی توقع کو لے کر حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور انھوں نے اپنی عرضداشت پیش کی۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ یہ ہے۔

”وکیجو جب ہمد کو مسلمان اس سرزمین پر قدم رکھیں گے تو انھیں یہ نظر نظر آئے گا کہ وہاں کی کل زمین کے حصے بجز اے کیے جا چکے اور لوگ وراثتہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ میں اس کو رد نہیں رکھ سکتا، اس پر عبدالرحمن بن عوف نے بڑھ کر پوچھا کہ پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ زمین وغیرہ مجاہدین کے لیے عطا خداوندی نہیں ہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ بات دہرا ہے جو تم کہتے ہو لیکن اس معاملے میں میری رائے یہ نہیں ہوئی اس لیے کہ آئندہ فتوحات ملکی میں مسلمانوں کو کوئی بڑا مادی نفع نہیں ہوگا بلکہ کسی سرزمین کا کہہ رکھاؤ ہی ان کے لیے ایک وبال جان بن جائے گا۔ جب زمین اور کاٹھنکا دونوں کی یوں تقسیم کر دی گئی تو حکومت اسلامیہ کے لیے ذریعہ آمدنی کیا ہوگا جس سے آئندہ سرحدوں کی حفاظت دشمنوں کی مداخلت، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال ہو سکے۔“

ہر کہن حضرت عمر سے بہت کچھ لوگوں نے اصول کیا اور یہ کہنے لگے کہ ہماری تلواروں کی بدولت ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس سے آپ ہمیں محروم کر دینا چاہتے ہیں اور ہم کو چھڑکے آپ کے لحاظ خاطر لوگ ہیں جنھوں نے نبرد آزمائی کے موقع پر نہ تلوار ہاتھ میں لی اور نہ میدان جنگ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پیش نظر آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا حق آپ نے سب پر پشت ڈال دیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہر حال یہ میری رائے ہے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے تو آپ اس معاملہ میں ماوراء نہر لوگوں اور لوگوں

بھی مشورہ کر لیں۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین اولین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اس میں بھی اختلاف آتا ہوا۔ عبدالرحمن بن عوف کی دیکھا سابق رائے تھی لیکن حضرت عثمان، طلحہ اور ابن عمر نے حضرت عمر کی رائے کی تائید کی۔ پھر آپ نے دس سربراہان اور انصار کو بلا کے ایک میٹنگ کی جس میں آپ نے سب سے پہلے یوں خطاب کیا۔

”میرے جو آپ کو رحمت دی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بار امامت میں اور ان معاملات میں جو آپ نے مجھے تفویض کر دیے ہیں میرے شریک ہوں، میں بھی آپ کا ہوا ایک فرد ہوں یا غائبین اور مسافعتین ہو چکیں۔ اب آپ حق شناسی سے کام لیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود مخالف میرے ساتھ مجاہدیں کتاب اللہ آپ کے پاس ہے وہ خود حق کا اظہار کرنے لگی۔ بخدا میں نے اگر اپنا طمع نظر عا ہر کیا تو وہ بھی اسی سے اخذ کر کے“

اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ کچھ فرماتے کہ ہم بھی من لیتے، چنانچہ آپ نے منسرایا کہ ”تم نے ان لوگوں کی باتیں سن لیں جو یہ کچھ بیٹھے ہیں کہ اس معاملے میں میں ان پر ظلم کر رہا ہوں اور ان کی حق تلفی کے مرتکب ہوں۔ انبیاء اللہ میں اور ظلم؟ میری پرہیزگاری ہوگی اگر میں ان کا حق مار کے دوسروں کو دے دوں، میرے ذہن میں تو یہ بات آئی کہ ملک فادس (کسریٰ) کے فتح کے بعد اتنی بڑی سرزمین اور کون فتح کرنے کو باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلو و غنیمت ان کے احوال اور زمینوں وغیرہ پر ہم کو تسلط دیا تو احوال متغیر تو میں نے ان پر بھی تغیر کر دیئے، غصہ کو غصہ کے مقصد و مصرت میں لے لیا، اب وہ گھٹی یہاں کی زمین اور کاشتکار اس کو اپنے قبضہ میں رکھ کے میں نے یہ ترکیب کی کہ یہ انھیں کے سپرد کر دی جائے اور اس کے بدلے میں ان سے خراج اور جزیہ لیا جایا کرے جو مجاہدین اور ان کی اولاد اور اولاد کے کام آتی رہے۔“ بہر حال ان عمائدوں کا مستقل فوجوں کے قیام کے ذریعہ تحفظ بھی ضروری ہے، آخر یہ بڑے بڑے شام، کوئٹہ، بقرہ اور مصر جیسے شہروں میں فوجیں رکھنا اور ان کے رکھ رکھاؤ کے اخراجات اگڑ بھڑ ہیں۔ اگر یہ زمینیں میں فوجیں اور مجاہدین کو بانٹ دیں تو ان کو آذوقہ دینے اور ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے آمدنی کہاں سے آئے گی۔“

حضرت عمر کی یہ تقریر سن کے سب نے آپ کی رائے کی تائید کی اور کہا کہ ”واقعی اگر یہاں فوجیں نہ

رہیں اور ان کے دکھ لکھاؤ کے لوازمات پر سے نہ ہونیکے تو دشمنان اسلام ان شہروں پر پھر قابض ہو جائیں گے چنانچہ زمین کی مساحت رہائش کر کے اس کا انتظام کیا گیا۔ اور بات ختم ہوئی۔

اب رکعت اس واقعہ کو اس تفصیل سے بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی زمینیں حضرت عمر نے وہاں کے باشندوں ہی کی سپردگی میں دے کے ان سے خراج وصول کرنے کا انتظام کیا اور مجاہدین فاطمین پر تقسیم نہ کیں اور حضرت عمر نے اپنی خداداد قوت اجتہاد سے نقل قرآنی اور حدیث نبوی کا عمل و نشانہ ہر کر دیا اور یہ سبق ملحق دے دیا کہ نفوس کو ہمیشہ مقاصد شریعت اور عامۃ الناس کی فلاح اور مسود کی روشنی میں رکھ کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

یہ بات واضح رہے کہ حضرت عمر کے اس فعل میں حاشائے حاشائے نہایت ہی کی مخالفت نہ تھی۔ بلکہ دوسری آیات قرآنیہ کو سامنے رکھ کے مصالح عامہ کی روشنی میں ایک قسم کا عمل درآمد تھا۔ یہ صحیح ہے کہ خیر کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین پر تقسیم کر دی تھی، اس وقت مصالح عمومی کا تقاضا ایسا تھا کہ یہ مجاہدین اپنا گھر بار، مال و متاع چھوڑ کے گھر سے آئے تھے اور اب حضرت عمر نے اس طرح تقسیم نہیں کی، اب مصلحت وقتی اسی کی مقتضی تھی۔ چنانچہ قاضی ابویوسف لکھتے ہیں۔

والذی راى عمر رضى الله عنه من	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو رائے ہوئی کہ زمینوں کو
الامتناع من قسمة الارضين بين من	فاطمین تقسیم نہ کیا جائے یہ اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے
اقتبسها عند ما عرفه الله ما كان في كنفه	انہیں اس مسئلہ کی اپنی کتاب سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی
من میان ذلك فوفيقا من الله كان له	اس میں آپ کے ذکر عامر مسلمین کے خیر خواہ کا جذبہ تھا
فيما صنع وفيه كانت الحيرة لجميع المسلمين	اس زمین سے خراج مچ کر کے اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنے
وفياراه من جميع خراج ذلك وقسمته بين	کی جو رائے ہوئی، ایہ عامر فلاح مسلمین کے نفع
المسلمين عموم النفع لجماعتهم لان هذا لولم	مداف کی لیے تھی اس لیے کہ لوگوں کو دود و دشمن اور
ليكن موقفا على ان من في الاعطيات والانداء	آزادوں میں اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں پر
لم تقم الشدور ولم تقو الجيوش على السير في	فرمان نہ ہوتا اور مجاہدین میں اللہ کے لیے لکڑیاں
الجهاد	اور طاقت نہ ہوتی۔

۱۰۔ کہ کتاب الامتناع قاضی ابویوسف۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک کثیر تعداد چھوڑی تھی، زاداد اور وقت کے لحاظ سے جب نئے نئے مسائل پیش آئے تو لوگوں نے انھیں کی طرف رجوع کیا۔ مختلف دیار و مہار میں یہ پھیلے اور رفتہ رفتہ ان کے شاگردوں کی ایک تعداد جو دس آئی مدینہ میں عائشہ صدیقہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہا بن عمر، وغیرہم کے شاگردانہ، عروہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ مکہ میں عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں حکمران، مجاہد بن جیس، مصری عبداللہ بن عمر کے شاگردوں میں یزید بن جیسب وغیرہ قابل ذکر ہیں ان شاگردوں کے استدلال کے طریقے وہی تھے جو ان کے استادوں کے لیکن ان کے استدلال کے اصول و ضوابط غیر مضبوط اور غیر مرتب ہی رہے، دوسری صدی میں جب ان کے اجتہاد اور استخراج مسائل کے اصول فی الجملہ مرتب ہوئے امام مالک مدینہ میں امام ابوحنیفہ عراق میں، امام شافعی امام اوزاعی اور لیث بن سعد مصر و شام میں مقتضائے زمانہ اور مکان کے مطابق فتوے دیتے رہے۔ اگرچہ یہ ایک دوسرے کے معاصر تھے لیکن تھے دوسری صدی میں ان مجتہدین نے اصول اور ضوابط کے تحت فتوے دیے۔ تیسری صدی کے اوائل اور چوتھی صدی کے شروع میں فقہاء کے ہادی النظر میں دو گروہ ہو گئے، ایک نے متقدمین کے اصول اپنلے اور دوسرے نے مجتہدین کی جگہ اپنے اصول بھی مرتب کیے۔ امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں قاضی ابویوسف، امام محمد زعفران بن زیاد، امام مالک کے شاگردوں میں ابن ناخ، ابن الماجشون، امام شافعی کے علائکہ میں بطی اعزلی وغیرہ اپنے اپنے اساتذہ کے اصول اپنائے اور انھیں کے تحت مسائل حاضرہ کا استخراج کیا، انھوں نے ان اصولوں کی تقلید نہیں کی ان میں امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نام عزوان میں لے جاسکتے ہیں۔ ان کے بعد جو علماء پیدا ہوئے انھوں نے تیسری اور چوتھی صدی کے مجتہدین کے اصول کی روشنی میں فتاوے دیئے۔ اور غالب یہ ہے کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق کا باب بالکل سدود ہو گیا تھا۔ بعد کو جب تقلید کا دور شروع ہوا اور کسی نے اصول میں اور کسی نے فروع میں تقلید شروع کی اصول میں تقلید کرنے والے شاگردوں میں اپنے اساتذہ سے اختلاف آرا بھی رہا کیا۔ چوتھی صدی کے نصف آخر اور پانچویں کے اوائل میں جو ائمہ پیدا ہوئے انھوں نے عموماً اقوال بھی کیے اور اختلافات اور اتفاقات کی چھان بین کی اس سلسلہ میں طحاوی اور کثری حجتان میں اور ابن ابی یزید، مالکیہ میں مروزی ابن الحاکم شافعیہ میں ساجلیہ میں افریقی ہوتے ہیں۔ چھٹی اور ساتویں صدی میں جو ائمہ ہوئے انھوں نے اپنے حلقہ کے مختلف مکاتب فکر سامنے رکھ کر دائیں بائیں قائم کیا اور اہل علم کی راہوں میں جو رائے ان کو زیادہ مناسب معلوم ہوئی اس پر عمل درآمد کیا

اور اسی کے موافق فتاویٰ دیئے۔ اس فہرست میں کاشانی قاضی خاں اور مرغنیانی و غیرہ کے نام آئے ہیں۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں مرتبین فتاویٰ کے مختلف انداز رہے کسی نے راجی اقوال جمع کیے کسی نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد راجی قول کے دلائل نقل کر دیئے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پانچویں صدی میں ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جس نے تقلید کے خلاف علم بنیاد بلند کیا ہے قاضی ابوبکر اندلسی جو چھٹی صدی میں ہوئے انھوں نے کتاب الوہم من القوامم اسی موضوع پر لکھی، چھٹی صدی ہی میں ابن رشد ساتویں میں عزالدین ابن عبدالسلام نقی الدین ابن دقیق العید نے اگرچہ تقلید کی کھلے بندوں مخالفت کو نہیں کی تاہم اجتہاد کے میدان کو وسیع تر فرود کر دیا، پھر علامہ ابن تیمیہ نے تقلید کو راد پر سخت سے سخت تنقید کی اور اس کے بعد ان کے شاگرد علامہ ابن قیم نے اس کی تائید اور ترویج و اشاعت میں زور قلم صرف کر دیا، انھوں نے ابن حجر عسقلانی اور ان کے شاگردوں نے بھی کسی حد تک اپنے اجتہاد کے بل پر فتوے دیئے، یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد جلال الدین سیوطی نے یہاں تک کہہ دیا کہ "اجتہاد ہر زمانہ میں فرض ہے" دسویں اور گیارھویں صدی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہانے بڑے بڑے کام کوا اور خاص خاص نقاط نظر کو سامنے رکھ کے کیا ہیں اور فتاویٰ مرتب کئے جن میں خصوصیت کے ساتھ خیر الدین رملی کے فتاویٰ اور سلطان مالگیر اورنگ زیب کے جمع کرائے ہوئے مافی الموضوع فتاویٰ ہندیہ، بارھویں اور تیرھویں صدی میں بھی فقہ اسلامی کے سلسلے سے بڑے بڑے کام ہوئے اور ان میں دو ہستیاں شاہ ولی اللہ دہلوی اور محمد بن علی شوکانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حج اور زیارت کے لیے ڈو کتابیں

— آپ حج کیسے کریں؟ —	— آسان حج —
(تھمیانہ حضرت کیلئے) مرتبہ (مولا) محمد منظور نعمانی ۲/۱۰	(کم پڑھنے والوں کے لیے) مصنفہ مولانا محمد منظور نعمانی ۱۰/۵۰
— اس کے علاوہ —	
نفاذ حج ۲/۵۰	مسلم الحجاج ۳/۴۵
حج کا سنون طریقہ ۱/۲۵	رفیق حج ۱/۵۰

چند دن صحرائے عرب میں

(مولانا عبداللہ عباس ندوی)

ہجاز کا وہ علاقہ طائف سے جنوب کی طرف تین سو کیلو میٹر تک پھیلا ہوا ہے حجاز کہلاتا ہے جس طرح سورج بہار میں ایک قصبہ کا نام بہار ہے اسی طرح حجاز، حجاز کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ اس علاقہ کے مشہور قبائل زہران، خاند، دوش، عقیق اور حکمان ہیں۔ ان میں زہران سب سے بڑا قبیلہ ہے جس کے سو سے زیادہ بطن ہیں اور ہر بطن کی بیسیوں شاخیں (انخاد) ہیں۔ طائف سے جو شرک بھران کو جاتی ہے اس کے وسط میں بیشہ واقع ہے اور بیشہ اور طائف کے وسط میں لاما و خاند و زہران پڑتے ہیں۔

یہ خالص عربوں کا وطن ہے، ہندو کی سطح سے ۱۰۰ سو فیٹ بلند ہے، بعض مقامات ۴ سو فیٹ بلند ہیں، اسی لیے ہمیشہ سردی رہتی ہے، عمومی موسم سردی اور شلہ کا ہے، دس سال پہلے تک یہاں کچی شرک بھی نہیں تھی، صرف اونٹوں یا بچوروں کے ذریعہ لوگ آ جا سکتے تھے۔ ایک پہاڑی سے اترتے تو دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتے، دادیاں بہت کم ہیں اور اگر ہیں تو بہت مختصر اور تنگ، جہاں دادیاں وسیع ہیں وہاں آبادیاں ہیں اور نہ عقیق ہیں اور وہی یہاں کی بتیاں ہیں۔ ذراعت کا دار و مدار بارش پر ہے کوئی خر نہیں ہے، گنٹیں بہت کم ہیں اور جو ہیں ان کی گہرائی ۵ فیٹ سے ۱۰ فیٹ تک بتائی جاتی ہے۔

۱۰۰۰ مسفرۃ الہریرہ کا وطن ہے جو اپنا کھیت سے پہلے عبدالرحمن بن مقرنہ کی نام سے سورت تھے۔ یحنا ثروۃ ان نام بتائی کا نام عربوں میں متحدہ ملکہ کہلاتا ہے۔

ایک کنوئیں پر ۵۰ سے ۶۰ ہزار روپائی تک صرف ہوتے ہیں کیونکہ یہاں مٹی نہیں ہے جس کی کھدائی آسان ہو
پہاڑ کا ٹاپوڑتے ہیں، کہ کئی ڈائناسمٹ کے ذریعہ آسان ہے مگر ایک دقت میں دفن سے زیادہ پتھر
نہیں کھنٹے ہیں۔ پھر اس کے لیے بھی دو ایچ کے سورخ کرنا پڑتے ہیں۔

حقیقت سے آگے نکلے تو زرخیزی زیادہ ملے گی۔ کیونکہ وہاں پہاڑ کم ہیں اور سہل ہمارے زمین زیادہ
ہے۔ بخوان سے طائف تک مسافت ۲۰ سو کیلو میٹر ہے جس میں صرف آٹھ سو کیلو میٹر تک اس سال پختہ ٹرک
ہو چکی ہے، باقی راستے کچے، ناہموار اور سنگلاخ ہیں۔ آپ کی سوٹر بکولے کھاتی ہوئی جب کسی پہاڑی
سے اتر رہا ہوگی تو آپ کو دوسرے پہاڑوں پر وہ ٹرکس نظر آئیں گی جس سے آپ کی گاڑی گزرنے لگی۔ یعنی
بن کھاتے ہوئے سانپ کی طرح ایک دھاری سانپ کے متعدد پہاڑوں پر نظر آئے گی اور معدود دیہوڑاؤ
رفع و شخص کا یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔

عسکروں کی زیادت | میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، مگر پڑا اچھا بھلا کہ اس علاقہ کو دیکھ لیا۔ گویا عربوں کو پہلی بار
دیکھا، عربین کے شہروں یا قبضہ میں ۹۵ فی صدی مہاجرین اور ان کی اولادیں ہیں۔ اخلاط الاسلام کی وجہ
اصل نقل کی تیز شکل ہو جاتی ہے۔ افریقہ و ایشیا کے وہ ممالک جن کو اسلام لانے کے مقدمہ میں اعزازی
عرب ہونے کا فخر حاصل ہوا جیسے مصر و شام وہ کئی پشت پہلے عرب سے عرب ہو چکے۔ صرف یہ پیمانہ خیر
اور غلہ و زم اپنے نسب اور خون کے لحاظ سے اسلام کے ساتھ وفاداری کے لحاظ سے ذہانت بلند و سلیکھ و غیرت و شجاعت کے
لحاظ سے صحیح معنوں میں عرب ہے۔ یہی وہ حقیقی عرب ہیں جن کے مقتدرات پر بادشاہتیں سودا کرتی ہیں۔
مختلف قوموں کے لیے جلعون رکھنے والی نسلیں ان کے نام کا غرہ لگاتی اور بنیاد کا سیاست
سمجھاتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ آج ان کی حالت پندرہ برس پہلے کی بہ نسبت بدتر ہو چکی ہے۔ جبکہ
وہ اس میں اشتغال ملتے ہیں۔ حکومت مزارعین کو کھاد اور نئے آلات فراہم دیتی ہے، کنوئیں بنائیے
گئے ہیں، سہولیات کی سہولت بڑھ رہی ہے۔ مگر اس بہتر حالت کو سمجھا دیکھ کر ترس آتا ہے کہ

بہ ریشم قبا خواجہ از محنت اوست

نصیب نقش جامہ تار تار سے

یہاں نے تو صحیح نہیں ہے کہ "از محنت او" متدین ملاوٹ کو کچل رہا ہے۔ لیکن یہ سو فیصدی
صحیح ہے کہ ان کے نام پر ان کے مقدمہ میں اور ان کی دولت ملک کا پیش قدمی ہے۔

ادب و ادبیات | یہ قوم بڑی جفاکش اور صابر ہے، دین اس کے رگ وریشہ میں رچا ہوا ہے۔ آپ اس سے ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، اسمائے دین اور غیرت ناموس کے جو یہ قوم کسی حال میں فروخت نہیں کر سکتی، یہ دو چیزیں ان کے میان لادینار و لایساع کا حکم رکھتی ہیں، یہ جاہل ہیں مگر ان کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ مفلس ہیں مگر ان کا دل غنی ہے۔ جن کے مکان سے بہانہ ہیں، مگر ایمانی طاقت کے لحاظ سے سب سے آگے اہل تقدم ہیں۔

آپ نے عربوں کی سنات، کہاں نوازی، غیرت، اور حیا و شرم کے بارے میں جو تاریخ میں پڑھا ہو آج بھی اچھے انداز میں ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر کچھ کہتے ہیں کہ انہیں کینا کو مصلحت کی صورت میں لڑائی کی جنگی، ہوائی اڈوں کی تعمیر اور موجودہ نصاب تعلیم سے جو فٹنگ تیار ہوئی وہ آج سے بہت مختلف ہو گئی، یہ کوئی پیش بینی یا پیش گوئی نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح دو اور دو کا مجموعہ چار بتایا جاسکتا ہے، اسی طرح مادی تمدن، اخلاقی نصاب تعلیم، اور کردار انسانہ کی تربیت کا نتیجہ معلوم ہے۔ لیس موقع تھا کا ذبہ

دینی بحث | میں یہاں لسانی تحقیقات (LINGUISTIC INVESTIGATION) کے سلسلہ میں چند روز قبل تقریباً بارہ موضوعات کا دورہ کیا، یہاں کے ہفتہ واری بازار دیکھے۔ ان کے چوپالوں میں گیا، مزار میں سے ان کے کھیتوں میں جا کر مارا، اونٹ اور بھیر چلنے والوں سے ان کی دادیں میں لا، مگر کسی کو کسی حال میں بھی زمانہ سے فائل نہیں پایا۔ ہر نماز اول وقت میں اور جماعت کی پابندی کے ساتھ، ایک موضع مذہبی ہو چکا تو وہاں بازار کا دن تھا، بھیر، بکریاں، اونٹ، کپڑے، حبائیں، انگور، انار، غلہ، کھاد، چاندی کے زیور، زینتوں کے تیل اور اسلحہ سب کچھ غیر منظم طریقہ پر موجود تھے، جیسا کہ دیہاتی بازاروں میں ہر جگہ ہوتا ہے، ایک ٹیلہ پر سے دیکھا تو بازار کی تنگ شرک آدمیوں اور جانوروں سے بھری نظر آئی، سرسری نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ٹھہر کر اذان پڑھی اور مجمع اس طرح آنا تھا چھٹ گیا جیسے سوائے سامان اور جانور کے یہاں کوئی بھی آدم آباد ہی نہیں تھا۔ جہہ اور کہ مکر میں تو آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی عرب ایسا نظر آئے گا جس کے چہرے پر ڈاڑھی ہو، یہاں اس کے برعکس شاذ و نادر ڈھونڈنے پر شاید کوئی بلا ڈاڑھی کے نظر آجائے۔ اس گراں بھی گپا تو وہ شہر سے آیا ہو گا یا یہاں کسی سرکاری عہدہ پر تبار میں آیا ہو گا، صورت تو بڑی چیز ہو۔ کسی کسی کی ایک اٹلی بھی بے پردہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ادھر بات نہیں کہ عورتیں باہر نہ نکلتی ہوں، وہ گھر کے کام و مصروفی کے علاوہ مشکوں میں پانی بھر کر لاتی ہیں۔ اپنے محرموں کا ہاتھ بٹانے کے لیے کھیتوں

پہلے ہی مگر گھر سے پڑے کے ساتھ کچھ سال پہلے ایک مصری مدرس نے کسی عورت کی طرف
 بری نگاہ ڈالی تھی، اس کو اس عورت نے اپنی دستا بندوق سے ہلاک کر دیا تھا۔
 تعلیم و تربیت | بحرشی میں ایک غیر سرکاری مدرسہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ کلاسوں میں جا کر امداد تعلیم اور
 دفتروں میں آکر نصاب تعلیم کو دیکھا۔ دینی مضامین کے ساتھ جغرافیہ، الجبرا، حساب اور تاریخ کے مضامین
 بھی تھے اور اس کے ساتھ دو مضمون نئے بھی دیکھے التھی اور الفروسیہ (نشانہ بازی اور شسواری)۔
 لوگوں نے بتایا کہ جھٹے جھوٹے بچوں تک، ان نشانہ بہت تیز ہے اور شسواری میں طلبہ کافی دیکھی لیتے ہیں۔
 میں نے درجہ پنجم کے ایک طالب علم سے پوچھا کہ تم درخش کرتے ہو؟ اُس نے ایجاب میں جواب دیا، پوچھا
 فٹ بال کھیلتے ہو؟ اُس نے کہا فٹ بال کے لیے ہمارے یہاں زمین توڑ دی نہیں ہے، دوسرے کھیل
 اجاب (غیروں) کا جو، ہمارا کھیل فروسیہ (شسواری) ہے۔ اس جواب سے دل بہت خوش ہوا اور
 میں نے مدرسین کو دل کھول کر داد دی۔

آلندوی کا شعر | یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی کو ردہ سے کو ردہ علاقہ میں بھی آپ جائیں تو آپ کو کوئی
 کوئی پڑھا لکھا ایسا آدمی نہ جائے گا جو "الندوی" کی نسبت سنتے ہی سوال کرے گا کہ آپ مولانا ابی بکن علی
 ندوی کے خاندان سے ہیں؟ اب آپ چار پانچ منٹ مزید صرفہ لکے بتائیے کہ قرابت منہ نہیں بلکہ خادم و
 تلمیذ ہوں۔ اور ندوی کی نسبت خاندان کی نہیں بلکہ علمی درگاہ کی ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے
 مولانا کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اور ادھر انہوں نے جو گا کہ کاش چلتے وقت مکہ یا طائف کے کسی
 مکتبے سے مولانا کی نئی کتابوں کے کچھ نسخے خرید لیے ہوتے تو کتنا بہتر رہتا۔ یہ ہوتا جو ان کو پیش
 کر سکتے تھے۔

ایک حبیبی | عرب ہندوؤں کے علاقہ میں جا کر ایک چیز بہت انہوں تک، دیکھی کہ قرآن مجید کو صحت کے
 ساتھ پڑھنے کی اہمیت ان کے نزدیک اس درجہ میں نہیں ہے جس درجہ میں عرب مسلمانوں میں ہے یہ لوگ
 اُنہا میں عرباب کی پابندی نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کچھ حدت کا اضافہ اور بھی ان کے یہاں
 اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے اس کو بہت سختی سے محسوس کیا اور اس کو دیکھا کہ گریا آ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر
 شیخ عبد الملک بن عبد الوہاب اور راجہ کے ذمہ داروں کو سناؤں گا۔

ہندو پاک کے مسلمانوں میں طبعی جامعیت کے اثرات تقریباً ایک ایک طبقہ کا دورہ کر چکے ہیں۔

اور لوگوں کے دلوں میں احترام ہے اور ذکر خیر سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ مگر وہ بے موسم کی بادش کی طرح گزر جاتے ہیں جس سے نہ موسم بدلنا ہے اور نہ زمین اچھی طرح تر ہونے پاتی ہے۔ یہ جنگیں تو عمریں صرف کرنے کی اور پائیدار کام کی طلبگار ہیں۔

اس دور ہفتے کے دورہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ عربوں کو دیکھ لیا، اس سے پہلے اگرچہ حجاز میں تقریباً دس سال رہا مگر دمشق، عراق، اردن کی سیاحت کی اور ہر ملک کے بڑے بڑے لوگوں نیز عوام و خواص سے متعارف کر لیا محسوس ہوتا ہے کہ سر زمین عرب کو دیکھا تھا، اہل عرب کو نہیں، اور اگر میں یورپ نہ جاتا تو معلومات میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ لیکن اگر یہاں نہ آتا تو یقیناً کمی رہ جاتی کیونکہ یہاں کے حالات لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، ان کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی اور ان ذادیوں کی لوگوں کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہے جن پر میری نگاہ غفلت و محبت کے ساتھ پڑتی ہے۔

یہاں کی زبان | زبان کے لحاظ سے یہ علاقہ ایک امتیاز رکھتا ہے یہاں کی (ارجحاً) لغت، نحوی زبان سے بہت قریب ہے۔ اور بجا طور پر اس کو فصیحی العامیات کہا جاسکتا ہے جو لوگ زبان کے فلسفہ اور بولی جانے والی زبان کے متعلق نئی تحقیقات اور ان کے نتائج سے آگاہ نہیں ہیں ان کو یہاں کی زبان میں بہت مقیم نظر آئے گا۔ لیکن جو لوگ ان حقائق سے واقف ہیں ان کو یہاں کی زبان میں قدامت اور صحت کے عناصر عربی کے تمام لہجوں سے زیادہ ملیں گے۔ زبان میں مقیم نظر آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں خود صرف کے بہت محدود قواعد کو عملی مشقوں کے ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ وہ قواعد اور ترکیبیں جو سوئی کی درسی کتابوں میں نہیں ہیں ان کو عام طور سے لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ سیبویہ کی الکتاب تو بڑی چیز ہے اگر شرح ابن عقیل یا المزمع بھی ٹھیک سے پڑھیں تو یہ قواعد مضبوط نظر آئیں گے جو یہاں کے عوام کی زبان پر ہیں۔ مثال کے طور پر إضافة الصفة الى الموصوفہ کو عام طور پر غلط بتایا جائے گا، مگر یہاں کی بولی میں یہ عام بات ہے اور قواعد کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ایک دو نہیں، جس مثالیں سوئی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ الفاظ بھی اگر خود سے سنئے تو شاید ونا در ہی کوئی غلط خیال یا متعرب ملے گا یہ ادب بات ہے کہ اہل شہر ان کو ان معنوں میں عام طور سے نہ بولتے ہوں مثلاً زمین پر پیر چکنے یا تیر جھانگنے کے لیے رکھن، نہ کا فعل یہاں عام ہے۔ اور کون کتا ہے کہ یہ غلط ہے؟۔ اس مختصرے معنوں میں اس کی گواہی نہیں کہ تفصیلی بحث کی جائے اس لیے صرف اشارۃً اپنا

آئریاں کیا ہے۔ اگرچہ موضوع ایک مفصل تحقیق مقالہ کا طالب ہے۔

اسرارِ حدیث کہتے ہیں | یہاں احادیثِ نبویہ کی فہم آسان ہو سکتی ہے۔ پہلا، صحرا اور دادی میں بیٹھ کر، بکری اور اونٹ کا سر پہن کر ہی شدتِ شام ہونا، پتھر سے بچے ہونے یا منی کے کچے مکانات جی پر گھومنے کے وقت کے شہتیر، اسی کے کوئل کی چھاؤنی، رتیلی یا سنگلخ زمین کا فرش، اسی طرح زمین کی چھوٹی چھوٹی گڑباد ساید کھانے پینے میں سادگی، گھوڑا اور اونٹنی کے دودھ سے حنیاف، ایک پیالہ دودھ میں پوری مجلس کی شرکت پانی کی قلت اور اس قلت کی وجہ سے اس نعمت کی قدر یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو احادیثِ نبویہ اور خود سیرتِ نبوی میں جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی جب ان کو زندہ شکل میں یہاں دیکھیں گے تو ظاہر ہر ماحول اور ظروف کے اشتراک کی وجہ سے وہ باتیں جلد اور زیادہ واضح شکل میں ذہن نشین ہوں گی، ان سب کے ساتھ آپ کے ذوقِ اتباعِ سنت کا ایک امتحان بھی ہوگا۔

”سدا المومن شفاء“ (مومن کا جھونا شفاء ہے) کا ترجمہ کر دیا اس کا مفہوم سمجھنا اور سمجھا کر آسان ہو جائے نہیں اس پر آپ تقریر بھی کر سکتے ہیں، جاثیم کے نظریہ کی تردید بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کی عملی زندگی میں جب ایک بڑے پیالہ میں پانی آئے گا اور دسترخوان پر بیٹھنے والے بدو اس میں منہ لگا کر پینے کے بعد آپ کی طرف یہ پیالہ بڑھائیں گے اس وقت دیکھئے کہ آپ اپنے کو اندرونی جھجک سے کس حد تک بھا سکتے ہیں۔ اور اسی سے یہ جائزہ لیجئے کہ آپ کا ذوقِ اتباعِ سنت کتنے پانی میں ہے۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ پانی تین سانس میں چوڑا اور سانس پانی کے برتن سے باہر لو۔ اس کی حقیقت بھی اچھی طرح اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب پانی پینے کا یہ رواج آپ خود دیکھیں ورنہ پوری گلاسن میں یا آپ سے شراباٹ پیتے وقت یہ بات کب سمجھ میں آ سکتی ہے۔

بلادخانہ و زعفران اور تہامہ کی بیاحت کا ذکر ناگلن رہے گا اگرچہ معمولی واقعات و بیابان کر دیے جائیں، جو ان دو مہنتوں کے اندر پیش آئے، ان واقعات سے اس قوم کی ذہنیت، آدابِ زندگی اور معاشرت پر روشنی پڑتی ہے۔

رسولِ پاک سے محبت | انسانیتِ جائزہ کے سلسلہ میں بنی خاند کے ایک بدو سے گفتگو ہو رہی تھی، اس سے حدیث کیا تم نے سچ کیا ہے؟ جواب ملا ہاں اور لوگ ہاں کہہ رہے تھے کہ کتنا چاہتے ہیں تو ”ای غفرنا ای واللہ“ کے بجائے صرف ”اللہ اللہ“ دو بار ایک سانس میں ایک غفرنا ادا کر دیتے ہیں، پہلے غفرنا

اللہ کو نعمت اور دوسرے کو ترقی لیکن ایک بھلے کے ساتھ کہتے ہیں (دریافت کیا مدینہ منورہ گئے ہو؟
اُس نے کہا "نہیں"۔

پھر پوچھا امانت الرسول؟ رکیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہو؟
جواب ملا۔ یا زحیل! دقات قلبی کلھا تذکر فی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اے بھلے انسان! میرے دل کی ہر دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتی ہے)

خالص مراد درج | باآجہ میں میرے میزبان استاد محمد زہرائی مدیر مالیۃ البآحۃ تھے ایک
صبح کو اشراق کے بعد وہی آیا تو میرے آنکھ کے چاند لہجے کے بعد تین پروانہ لگ گئے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ ناشتہ
کیا، چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میزبان نے ان نوادہوں سے پوچھا کیسے آگئے؟

ایک نے کہا فطور (ناشتہ) کے لیے، دوسرے نے کہا مجھے تم سے کام ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عام
رداء ہے کہ اگر کسی کا روزانہ کھانا ہو تو بلا تامل ہر ایک کو حق ہے کہ کھانے یا ناشتے کے وقت ہاتھ لگے
چلا جائے، دوسرے یہ کہ صاحب خانہ بغیر نئی پیش کیے ہوئے یعنی ضیافت سے پہلے نہیں دریافت
کرتا کہ تم کس لیے آئے ہو۔

اور دوسرے کے ساتھ باآجہ! بنی زحیدان کے ایک گاؤں عثمان میں میرے ایک مانتی ایک چڑا ہے کہ پڑا لگے
تیس سال میں سالہ تندرست زوجہ تھا، میلے کھیلے کپڑوں میں طوس کریم صاحب درج خیر باذی
ہوئے ہاتھ لگے، اگر سہ پر بیٹھ گیا۔ میرے زانو پر ہاتھ مارے ہوئے پوچھا کیف حالک یا شیخ؟
میں نے اس سے بات شروع کی۔

پوچھا شاعر ہو! کہا "اللہ اللہ" (یعنی ہاں ہاں کیوں نہیں) کہا کہ ناز، بولا پہلے تم بتاؤ
کہ تم کون سے صوبہ ہو، من ای العربیانت۔ میں نے کہا ہندی ہوں۔ بولا ناز پڑتے ہو؟ جواب
دیا الحمد للہ پھر بولا سچ کہ ناز پڑتے ہو یا نہیں، میں نے کہا ہاں جیسی پڑھا ہوں، اگر اس قدر تحقیق کی
کیا ضرورت پیش آئی؟

اس نے جواب دیا، ابہر کے لوگ اکثر ناز نہیں پڑتے ہیں، اگر حکومت کا قانون نہ ہو تو ان کو قتل
کروں، بلکہ ہندی ڈاکٹر بیان تھا، ناز نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا خیر اگر یہ بتاؤ کیا تم غیر نازیوں کو
اپنے شہر نہیں مانتے۔ بولا: کیف هل انا شارب د خاں او خورا ضیع فیہ شعرى؟

ترجمہ

۷-۱

خدائی ریاست کا نظریہ

پرنسپلز آف پولیٹیکل سائنس (Principles of Political Science) علم ریاست کے حوال پر ایک جامع اور علمی کتاب ہے جو رمال میں اس موضوع کے تین پروفیسروں کے قلم سے تیار ہوئی ہے جن میں سے دو مختلف یونیورسٹیوں میں پولیٹیکل سائنس کے شعبہ کے صدر بھی ہیں۔ یہ کتاب ہندستان کی کئی یونیورسٹیوں میں بی اے کے نصاب میں شامل ہے اور ساڑھے پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔

ریاست کی اصل (ORIGIN) کے بارے میں کتاب کے اندر پانچ نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نظریہ خدائی ریاست کا نظریہ ہے۔ اس کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جدید علماء سیاسیات اس بارے میں کس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔

یہ نظریہ کہ ریاست کی اصل خدا ہے، ریاست کے قدیم ترین نظریات میں سے ایک ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ریاست (State) خدا کی مخلوق (CREATION) ہے اور بادشاہ خدا کا قائم مقام یا اس کا نائبہ ہے اور اس حیثیت سے اسے لوگوں کا مطاع اور محترم ہونا چاہیے۔ زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جو حکمران (RULER) کے اوپر ہو۔ اس کا حکم قانونی ہے اور اس کی تمام کاروائیاں صحیح ہیں۔ حکمران کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ایسا کرنا صرف ایک جرم نہیں، بلکہ گناہ بھی ہے۔ ۸۲

خدا کی ریاست کا نظریہ انتخابی پرانا ہے جتنا ریاست کے بارے میں انسانی خیالات کی تاریخ انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا ہی اقتدار (Mystical Authority) غیر مرئی طاقتوں سے ہر شے ہے۔ جا بھارت میں بھی یہ نظریہ درج ہے کہ ریاست کی اصل خدا ہے۔ خدائی پروا میں ایک حوالہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ زلیج ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ انھیں ایک سردار دے جو ان کی حفاظت کر سکے، اس دعا سے خوش ہو کر خدا نے منو کو ان کا حکمران مقرر کیا۔ اس رزمید میں اور بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بادشاہ اپنے اندر خدائی جوہر رکھتا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ جا بھارت نے اگرچہ ریاست کی اصل خدائی خواہش کو قرار دیا ہے، مگر اس نے بادشاہ کے خدائی اختیارات (Divine Rights of Kings) کو تسلیم نہیں کیا ہے جو تمام تریک دوسرا اصول ہے۔ فی الحقیقت وہ لوگوں کو ہدایت کرتی ہے کہ ایسے ظالم بادشاہ کو روک دالیں جو دھرم یا سماجی اخلاقیات سے منحرف کرے۔ قدیم ہندو مت میں بھی ایسے اشارے ہیں کہ خدا حکمرانوں کا انتخاب کرتا ہے ان کا تقرر کرتا ہے، ان کو معزول کرتا ہے، حتیٰ کہ انھیں قتل کرتا ہے۔ سیمیت خدائی ریاست کے عقائد کو مضبوط کرتی ہے۔ سیزٹ پائل نے کہا ہے تمام دھرمیں برتر قوتوں کی طبع ہیں کیونکہ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں بدھ مت میں خدا کے حکم سے معزول ہیں کہ اسلام کے فیضان دوسرے ٹکڑے مذہب کی عقلوں میں اس کے لئے ہیں۔ خدائی ریاست کے نظریے کی تین تعمیریں ہیں جو اس وقت پائی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ خدا نے اپنے نائیب بھیجے تاکہ وہ اس زمین کے اور حکومت کریں۔ بہت سے مذہبی گروہ اب تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے حکمران خدائی حکم کے تحت معزول ہوئے ہیں۔ دوم یہ عقیدہ جو بعض گروہ شگوبہدویں کا ہے کہ خدا بڑا ہدایت دہاست، ان کے اور حکومت کرتا ہے، ہندو بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ تیسری تعمیر عقلی (Rational) ہے۔ اس کے مطابق خدا یا فطرت (Nature) نے انسان کے اندر ایسی جبلتیں (Instincts) ودیعت کر دی ہیں جن سے افراد انسانی روحانی کی قدر اور عیش و نواز دیکھتے ہیں اور دوسرے لگاؤ کی خواہش غرض کہ انھیں اور اس چیز سے دھیر دھیر حکومت اور حکومت کے تمام امور و معاملات کی پرانے ہندو مت کے اور بھی چرچ کا خیالات نے فردانسانی کے مفکرین کو متاثر کیا کہ فرد کی عقلی

یہ چرچ اور بادشاہ کے درمیان ایک بحث اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوپ اور شاہ دونوں نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر خدا کے نائب ہیں۔ چرچ کے کچھ حامیوں نے کہا کہ شاہ کو چرچ کا تخت ہونا چاہیے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے ہمدرد کیا کہ شاہ کو چرچ کے اور اقتدار حاصل ہے۔ پرنسٹن ریفرنڈم کے زمانہ میں پھر اور کالون نے پھر اس نظریہ پر زور دیا کہ شہری اقتدار کی اصل خدا ہے اور اس ضرورت کا اظہار کیا کہ حکومت کی مثبت اطاعت ہونی چاہیے اور اس کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن مجلی میں چرچ اور شاہ کی کشمکش یہاں تک پہنچی کہ سولہویں اور سترہویں صدی میں بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، اس وقت بادشاہ نے ریاست کے خدائی نظریہ کی اپیل کی۔ شاہ کے حامیوں نے یہ دلیل دی کہ خدا نے براہ راست طور پر بادشاہ کو اقتدار سونپا ہے۔ اور شاہی طاقت سے جنگ کرنا گناہ ہے۔ خدائی ریاست کے نظریے کو ایک نئی شکل دینے کی بادشاہ کے خدائی اختیارات (Divine Right of Kings) کا نظریہ پیش کیا گیا۔ اس مفروضہ کے نظریے کے نمایاں شارحین جیمز اول (انگلینڈ) اور سر رابرٹ فلر تھے۔ فرانس میں اس نظریے کو بوسے (Bousset) نے اٹھایا اور اس کا مقصد کوئی چارہ ہم کی مطلق انسانی حق میں تائید فراہم کرنا تھا۔ ۸۰

جیمز اول (انگلینڈ) نے بادشاہوں کے خدائی اختیارات کے نظریے کی واضح تشریح

(Clear Exposition) اپنی کتاب میں کی ہے جس کا نام ہے (The Law of Free Monarchies)۔

وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بادشاہ اپنا اقتدار خدا سے حاصل کرتا ہے اور اس

حیثیت سے وہ زمین کے لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ قانون سے بند ہے اور وہ

خدا کے ماتحت ہے۔ وہ ہر شخص کا مالک ہے اور زندگی اور موت کی طاقت رکھتا ہے۔ بادشاہ

خواہ برابری کیوں نہ ہو، عوام اس کے خلاف بغاوت کا حق نہیں رکھتے۔ بادشاہ کی نافرمانی خود خدا

کے خلاف بغاوت ہے۔ جیمز کے نزدیک، بادشاہ خدا کے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ زمین پر خدائی طاقت

سے ایک قسم کی مشابہت رکھتے ہیں۔

”جس طرح خدا کے بارے میں بحث کرنا

کنفرارہ ہے، اسی طرح یہ توہین اور زبردست نافرمانی ہے کہ خدا کے عمل کے بارے میں بحث

کی جائے یہ کہا جائے کہ۔ خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ فلزم (Falsam) بھی اسی قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ فرانسیسی وزیر پرے نے بھی دعویٰ کیا کہ بادشاہ خود خدا کی عظمت کی ایک شبیہ ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کے بغیر کوئی مومن سماج نہیں بن سکتا۔ اس لیے عوام اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ بادشاہ کے اقتدار کے آگے سر ڈال دیں۔ برے بادشاہ کا فیصلہ خدا کے گلا کوئی انسان اس زمین پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

بادشاہ کے خدائی اختیارات کے ہول کی نایاں خصوصیات اس طرح مختصر کر کے بیان کیا جاسکتی ہیں۔

- ۱۔ بادشاہ خدا ہے، اپنا اقتدار حاصل کرتا ہے اور شہنشاہیت خدا کے حکم سے ہے۔
- ۲۔ وراثتی حق ناقابل منسوخی ہے۔

- ۳۔ بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، وہ صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔
- ۴۔ بادشاہ کے اقتدار کی مزاحمت کرنا گناہ ہے۔

بادشاہ کے لیے خدائی اختیارات ہونے کا نظریہ بعد کو ناقابل اعتبار ہو گیا۔ تاہم یہ عقیدہ کہ بادشاہ خدا کا نائیدہ ہے، اب بھی پس ماندہ علاقوں میں موجود ہے جیسے تبت اور نیپال۔ یہ خدائی ریاست کا نظریہ موجودہ زمانہ ہے، ناقابل اعتبار ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی محسوس شہادت (Tangible Evidence) نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ خدا ایسیٹ کو بنانے یا اس کی وضع مقرر کرنے میں کوئی براہ راست مداخلت کرتا ہے۔ جے۔ این۔ فلینر (Fliners) کے نزدیک اس نظریہ کا ردِ اول اس واقعہ میں ہے کہ آج کل دلی عقل کی بالاتری میں یقین کرنے لگے ہیں اور عقیدہ کا قلعو رومانی مساوات سے ہو گیا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا حکمران کا انتخاب کرتا ہے عقل عام کے بالکل خلاف ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پر ایک منتخب صدر کی حیثیت کو بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ درحقیقت ریاست ایک تاریخی طور پر ارتقاء یافتہ چیز (Historical growth) ہے نہ کہ کوئی خدائی مخلوق

(Creation of God)۔ اس کے علاوہ یہ نظریہ بے کار قسم کے بادشاہوں کے وجود کی تشریح کرنے میں ناکام ہے۔ تاریخ ایسی شاخوں سے بھر رہی ہوئی ہے کہ عالم بادشاہوں نے لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے جب خدائیں کا قبضہ ہے تو اس کے نائیدوں کو بھی نیک ہونا چاہیے۔ برے بادشاہوں کا وجود یہ معنی رکھتا ہے کہ خدا یا تو قادر مطلق نہیں ہے، یا بادشاہ خدا کا نائب نہیں ہے۔

کیونکہ خدا ایک ظالم کو اپنا نائب منتخب نہیں کریگا۔ مزید یہ کہ یہ نظریہ صحت شہنشاہی (Divine Sanction) کے خلاف ہے۔ جس سے ظاہر ہو کہ یہ خدا کی پسند کے مطابق ہے۔ مزید یہ کہ یہ نظریہ ریاست کی تشکیل میں انسان کے حق کو بہت گھٹا دیتا ہے۔ اور جمہوریت کے اصول کے منافی بھی ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ نظریہ سیاسی طور پر خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ کی اقتدار ایک خدائی اجازت ہے (Divine Sanction) یہ مستبد حکمرانوں کے دعوے کو حق بنانا ثابت کرتا ہے اور محکوم کے اور حاکم کی اسخوی ذمہ داری کے اصول کو ختم کر دیتا ہے۔

اگرچہ خدائی ریاست کا نظریہ اب رد ہو چکا ہے۔ تاہم اس کا اثر ان کی جا سکتا ہے کہ زندگی کے نیم مذہب حالات (Semi-civilized Conditions) میں مذہب نے لوگوں کو ملوک کا فرماں بردار بنانے میں اہم حصہ ادا کیا۔ بعض قدیم حکمران مذہبی بادشاہ تھے جو لوگوں کو دھوکا دینے میں نہیں چھوڑتے تھے۔ قانون بھی اپنے اندر ایک مذہبی اجازت (Religious Sanction) رکھتا تھا اور قانون کی اطاعت ایک مذہبی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ انھیں اس وقت بھی اطاعت کرنی چاہیے جب وہ اطاعت قبول کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ نہ پاتے ہوں۔ یہ نظریہ اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ وہ ریاست میں ایک قسم کا اخلاقی احساس (Sense of Morality) پیدا کرتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ ریاست خدا کا ایک عمل ہے، ریاست کو ایک دنیاوی اخلاقی مقام دینا ہے۔

عرض مترجم

۱۔ دور جدید کے علماء کی ایک عام کرداری جو اس ٹکڑے میں بھی واضح طور پر موجود ہے، وہ یہ کہ یہ حضرات اپنی تحقیقات کو معروضی مطالعہ (Objective Study) کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ مگر اکثر جانبداری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ یہ مانتا ہوں کہ اس معاملے میں غلطی کا ایک جزو ایسا ہے جس سے شاید کوئی بھی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ زیادہ تر غیر شعوری نوعیت کی غلطی ہے۔ اگر شعوری نوعیت کی غلطی پائی جائے تو اس کو ناگزیر قرار دے کر اس کے ساتھ رعایت نہیں کی جا سکتی۔

خدا کی ریاست کا نظریہ ظاہر ہے کہ مذاہب سے متعلق ہے۔ اور وہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ مذاہب کی ہرست میں اسلام بھی شامل ہے۔ اور اس اعتبار سے اسلام کو امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس نے دنیا کی عظیم ترین خدا کی ریاست قائم کی ہے۔ جو صرف عظیم تھی بلکہ صحیح معنوں میں خدا کی ریاست کا نمونہ بھی تھا اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا کی ریاست کا نظریہ بالکل خالص اور اس کا تعلق نہ دنیا کی فضا ہے نہ کسی اور جگہ بلکہ اس میں صرف اسلام کا نظریہ خدا کا ایک غیر شوری غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح طور پر پایا کہ وہی غلطی جس میں کہنے کے کہنے کوئی لفظ اگر استعمال کیا جائے تو وہ صرف تعصب ہو سکتا ہو۔

اس واقعہ کا دوسرا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ اسلام کو حذف کرنے کی وجہ سے خدا کی ریاست کی صحیح ترجمانی بھی کتاب میں نقل نہ ہو سکی۔ یہی سبب ہے کہ کوئی ہندو ازم کی تاریخ لکھے اور ہندوستان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے، جمہوریت کے آغاز کی تحقیق کرے اور فرانس کو بھول جائے، اشتراک کی انقلاب کا تذکرہ کرے اور روس کا نام اس کی زبان پر آنے نہ پائے۔ خدا کی ریاست کا نظریہ صرف اسلام کی تاریخ کا جزو نہیں ہے بلکہ وہ آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ ایسی حالت میں جب اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح کی جاتی کہ اس میں اسلام کا نقطہ نظر سرے سے بیان ہی نہ کیا گیا ہو تو تو قیاسی بحث کو کس طرح مکمل کیا جاسکتا ہے۔ ایسی ہر کتاب، بلاشبہ، خدا کی ریاست کے نظریہ کی ناقص ترجمانی ہے اور ناقص ترجمانی کسی علمی کتاب کے لئے ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی۔

۲۔ اس غلطی کے لازمی نتیجے کے طور پر جو دوسری غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ خدا کی ریاست کے نظریہ پر کسی بھی تمام تنقیدیں صرف اس نظریہ کے ایک مخصوص مددگار فکر پر تنقیدیں ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص جمہوریت کے موضوع پر قلم اٹھائے اور سوہیٹ ریپبلک (روسی جمہوریہ) اور سیلینس (رومانی جمہوریت) کے حالات بیان کر کے کہے کہ اس نے جمہوریت کا باب مکمل کر دیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ روس اور چین کے جمہوریت نظام کی بنیاد پر جمہوریت کا جو تصور قائم کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو تنقید کی گئی ہو، وہ لازمی طور پر اصل جمہوریت پر چپاں نہیں ہو سکتی۔

عیسائیت اور ہندو ازم کے نقطہ نظر کی ترجمانی جو کتاب میں کی گئی ہے، اس کے متعلق مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے، اس کے متعلق عیسائی اور ہندو حضرات کا زیادہ تر غلط فہم ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات میں یقین ہے کہ ساتھ ساتھ کہ اسلام کا نقطہ نظر اس ترجمانی میں بالکل غلط ہے۔ اسلام کا تصور اس سے بالکل

تک ہے اور چونکہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ادا نہیں ہوا ہے، اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کتاب میں مذہب کا وہ نقطہ نظر نقل نہیں ہوا ہے۔ اور خدائی ریاست پر عقیدہ رکھنے والوں کی کل ترجمانی اس میں نہیں آسکتی ہے۔

۳۔ اسلام کے تصور ریاست کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ مختصر طور پر عرض ہے کہ اسلام کی خدائی ریاست اس حوالہ میں سے کسی ایک خصوصیت کی مثال بھی نہیں ہے جس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ اسلام کا تصور ریاست یہ ہے کہ خدا زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اسی لئے اس کو حق ہے کہ اس کی حکمرانی سب کا دیر قائم ہو۔ خدا کا نائب دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا وہ قانون ہے جو اس نے پیغمبر کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اس قانون کے آگے سب لوگ اسی طرح یکساں ہیں جس طرح خدا کے آگے سب لوگ یکساں ہیں۔ اس قانون الہی کا اطلاق عوام پر بھی ہوتا ہے اور بادشاہ کے اد پر بھی۔ سب لوگ اس کے آگے جواب دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں غلطی کو کبھی قاضی (نہج) کے سامنے بذات خود عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا جو آج کی جدید ترین جمہوریتوں میں بھی ابھی تک ناقابل تصور ہے۔

مگر ظاہر ہے کہ قانون کے الفاظ خود سے کتاب کے صفحات سے نکل کر زندگی میں رائج نہیں ہو جاتیں گے۔ اس کے لئے کسی ذریعہ کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ ذریعہ صرف آدمی ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ خدا نے یہ بتوہ کیا ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکمران کا انتخاب کیا جائے۔ اس انتخاب میں جن خصوصیات کو خاص طور پر سامنے رکھا جائے گا وہ یہ کہ حکمران خدا کے قانون کو جاننے والا اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ اور اس حیثیت سے دیر حکم افرو کو اس کے اوپر اعتماد ہو۔ ایسے شخص کو منتخب کر کے ریاست کا انتظام اس کے سپرد کیا جائے گا۔ اور وہ وزراء اور مشیرین نیز اسمبلی کے ذریعہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریگا۔ جو لوگ اس طرح سے اسلامی ریاست کا حکمران مقرر کریں گے۔ انھیں کس حق ہے کہ کسی وقت بھی اپنے حکمران سے غیر مطمئن ہوں تو اپنا انتخاب واپس لے کر اسے معزول کر دیں۔ گویا کسی حکمران کا عزل و نصب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے۔ البتہ عوام کے سامنے انتخاب کے اور عزل و نصب کے دو اصول ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جو خدا نے پہلے سے مقرر کر دیے ہیں۔

اسلام میں کہ اسلامی تصور ریاست کے مطابق بادشاہ خدا سے اپنا اقتدار حاصل نہیں کرتا وہ بدیہہ تصور ہے جس کو جدید تصور ہے بلکہ عوام اسے جمہوری طریقہ پر منتخب کرتے ہیں۔ البتہ وہ خدائی

قانون کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طرح بادشاہت و مائتبی حق نہیں بلکہ عوامی اقتدار ہے جو اس طرح فروغ ہو سکتا ہے جیسے اس کا تقرر مل میں آتا ہے۔ اسلامی ریاست میں بادشاہ جن طرح خدا کے سامنے جواب دہ ہے اسی طرح وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ البتہ عوامی جواب دہی کامیاب اسلامی ریاست میں خود عوام کی خواہشات نہیں بلکہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے اقتدار کی مزا محنت کسی بھی درجہ میں گناہ نہیں۔ البتہ انا کی اور خدا پیدا کرنا ضرور گناہ ہے۔

قابل مطالعہ چند نئی کتابیں

تاریخ ردۃ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد محمد مدنی کی فسادوں اور عسکری سرگرمیوں کی تفصیل تاریخ اور بعض اہم نادر معلومات جن سے واقعات کے باطل نے گزرتے سامنے آتے ہیں۔ قیمت جلد ۵/-

سرکشی بجنور

(از سر سید احمد خان)

ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے واقعہ سر سید احمد خان نے بجنور میں صدر امین کے عہد پر پھانز لگے ایک خاص نقطہ نظر سے انھوں نے اس محرک میں انگریزوں کا کل مدد کی تھی، ہر گاہ فرد جو جانے کے بعد اپنے اسی نقطہ فکر کے مطابق انھوں نے یہ کتاب بھی لکھی جو اسے قطع بجنور کے اس سلسلہ کے واقعات کا تاریخی روایت ہے جو پچھلے بڑی عمر میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب سے یہ کتاب نایاب تھی قریباً نصف کے مقدار اور قریباً صفحہ ۱۰۰ کے عرصہ میں لکھی گئی ہے۔

قیمت جلد ۵/-

عرب و ہند عہد رسالت میں

(از قاضی امیر مبارک پوری)

کتاب میں موضوع کے مختلف پہلوؤں سے متعلق باب ہیں جن میں آخر کے یہ تین باب خاص طور سے لائق مطالعہ ہیں۔

(۱) یونیسکو مسلم اور ہندوستانی باشندے۔

(۲) عہد رسالت میں ہندوستانی اشیاء کا استعمال

(۳) اسلام اور مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد و رفت

گاہ سے اہم اور نادر معلومات جمع کیے گئے ہیں۔

شائع کردہ ندوۃ المصنفین دہلی۔ قیمت جلد ۵/-

حضرت عثمان کے سرکاری خطوط

دہلی یونیورسٹی کے صدر شعبہ عربی غوثید احمد

فلاح کی رو سے ہیں حضرت ابو بکر کے سرکاری خطوط

نور حضرت عمر کے سرکاری خطوط شائع ہو کر ملی ملتوں

سے غرض کہ یہ دوسری کتاب بھی ایسا اس سلسلہ کی تیسری

کتاب ہے۔ دینی تحقیق و تنقید کی اہم اور دینی سائنس

قیمت جلد ۵/-

۳۶/۸۹
پوستہ مکمل لکھنؤ

34 (10)

چتر گپت

عینیٰ ابراہیم بن سنجائی

نظر نعمانی

سَالَتُهُ جَنَدًا
غیر مالکت سے
۱۲ شلنگ
ہدای ڈاک کے لیے
مزید وصولی کا اضافہ ہوگا

افسان

لکھنؤ

ماہنامہ

فی کاپی ۶۵ پیسے

سَالَتُهُ جَنَدًا
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
مشتما جی
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-

جلد ۳۴	بابت ماہ ذیقعد ۱۳۸۶ھ مطابق مارچ ۱۹۶۷ء	شمارہ ۱۰
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	ادارہ
۲	معادلت الحدیث	محمد منظور نعمانی
۳	حشر لانا ایشیا رائن کی تبلیغی تحریک	وحید الدین خان
۴	قرآن کا تصور "انسان"	پروفیسر امیں احمد

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہوگا آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ادوارہ
ذہن تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی، پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادوارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ بڈنگ لاہور بھیجیں۔ لاہور ڈاک خانہ کی پہلی رسید کے
ساتھ ہمیں براہ راست اطلاع دیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور پی ٹی کے ذریعہ اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- ہر کتاب ہر گزیری جیسے کہ پہلے ہفتہ میں ہوا ذکر دیا جاتا ہو، اگر تاریخ تک کسی صاحب کو
نہ ملے تو اسے ایک اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجائی پہلے سے ایک بعد رسالہ بھیجے گا ورنہ دوسری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افسان، پجھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

ہندوستان کے چوتھے عام انتخاب نے پرانی باا سیاست اُلٹ دی ہے اور ماننا پڑے گا کہ اس میں مسلمانوں کا بڑا اہم حصہ ہے۔ کیرلا اور مدراس کو چھوڑ کر، جہاں کانگریس ایک مختصر اقلیت بھی گئی ہے۔ اور پنجاب کو چھوڑ کر جہاں مسلمانوں کا وجود برائے نام ہے، جہاں جہاں بھی کانگریس کو حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی گئی یا ملی تو بہت معمولی اکثریت ملی، وہ ان مسلمان ووٹوں سے محدودی کامیاب ہے جو اب تک کانگریس ہی کہلتے رہے تھے۔ اور اس دفعہ بھی مل جاتے تو یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی۔

لیکن تصویر کا یہ رخ بھی ہم سے مخفی نہ رہنا چاہیے کہ ہمارے ووٹوں کا وزن اضافی ہے حقیقی نہیں، کیونکہ ایک خاص علاقے کو چھوڑ کر جس سے انڈین مسلم لیگ کی زندگی وابستہ ہے، سارے ملک میں شاید نامہری ایسے مقامات ہیں جہاں سے کسی امیدوار کو ہم جتنی اپنے ووٹوں کے لیے پُرکامیاب کر سکیں۔ باقی تمام ملک میں ہمارے ووٹ کی طاقت صحت یہ ہے کہ اکثریت کے ووٹ اگر دو یا دس سے زیادہ ووٹوں کے برابر ہیں کسی قابل کیلکولیشن کے ساتھ ہوں تو ہم کسی ایک کے حق میں اپنا وزن ڈال کر جس کا پُرکامیابی ہمیں کسی کا شکست ہو جائے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اکثریت کی ووٹوں کے خلاف ہمارے ووٹ۔ اور فتح ہو جائے تو اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اکثریت کی ووٹوں کے خلاف ہمارے ووٹوں کے شکست و فتح کا فرقہ نہیں ہو سکتا۔

لیکن اس کے باوجود اس میں ہم اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں کا تناسب بہت زیادہ رہا۔ اس لیے کہ ہمارے ووٹوں کی تعداد میں کمی ہوئی۔ لیکن ہم نے جن لوگوں کی حمایت کی تھی ان کی حیثیت سے کیا ان کے علاقے کے ہمارے ووٹوں کی جہت سے جیت و ہار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

اپنی حمایت کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں اُن کے کامیابی کے دوسرے امکانات کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور جی سنگھ کو چھوڑ کر وہ تمام ہی مخالف پارٹیوں اور آزاد امیدواروں میں سے مضبوط امیدوار دلچ کر چُنے گئے تھے، اس لیے کہ اس معاملے میں ہمارا اور اکثریت کی ایک ضروری تعداد کا اتفاق ہر جگہ نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس جن سنگھ جیسے صرف اکثریتی فریق کے ووٹ ملتے ہیں، وہ جن ریاستوں میں با اثر تھی وہاں وہ صرف اکثریتی ووٹوں ہی کے بل پر اُن تمام پارٹیوں کی مجموعی کامیابی سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جھک کے بہت سے امیدواروں کو ہماری حمایت حاصل تھی۔ اور یہ کامیابی اُسے تنہا کانگریس کے مقابلے میں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ کانگریس کے ساتھ ساتھ بہت سے اُن امیدواروں کے بھی مقابلے میں، جن کا ساتھ ہم نے دیا تھا۔ یہی فرق ہے حقیقی اور اضافی وزن کا!

اس فرق اور اس کے اثرات پر نگاہ رکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہندوستان کی حکومت بنانا اور بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں اٹھا دیں اور جس کو چاہیں گرا دیں۔ کل تک ہم نے کانگریس کا ساتھ دیا تو وہ سارے ملک پر حکمران رہی۔ اس سال اٹھ گینچ لیا تو اس کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر اس طرح سوچا تو یہ بڑی بھول ہو گی۔ کل تک ہمارے ووٹ کانگریس کو اس لیے فائدہ دے رہے تھے کہ اکثریت کی بڑی نوثر تعداد اس کے ساتھ تھی۔ اس دفعہ یہ تعداد بہت گھٹ گئی تھی۔ اس لیے اگر ہم اس کا ساتھ بھی دیتے تو پچھلی جیسی مضبوط پوزیشن اُسے بر حال حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر حالات موجودہ رخ پر ہی چلتے رہے تو آئندہ کا نقشہ یہ ہو گا کہ بالفرض ہم اس کے ساتھ بھی دیں تو اس کی آج کی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔

انگریز کسی کو اُپر اٹھانے کے لیے ہمارے ووٹ نوثر اُس وقت میں جب اکثریت کی بھی ایک نوثر تعداد اس کے ساتھ ہو۔ اور اس لیے اپنے ووٹوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس حیثیت کو بھی مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ بھی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ہمیں اس نتیجہ سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے اہم اور زیادہ اہمیت والا حق انجمن ترقی اسلام کی انفرادیت پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اس بات پر اصرار ہے

زندگی حاصل ہو۔ اس لیے قدرتی طور پر انتخابات کے بارے میں ہمارے طرز عمل کے فیصلہ کا مور بہار میں مقصد ہوگا اور ہونا چاہیے۔

اس نقطہ نظر سے جب ہم ملک کی سیاسی پارٹیوں پر نظر ڈالیں گے تو ان میں بعض وہ نظر آئیں گی جن کے اصول و نظریات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور ان سے اس کی توقع کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آگ سے ٹھنڈک اور دھوٹ سے گرمی کی، اور بعض وہ ہوں گی جن کے بنیادی اصولوں میں اس کی گنجائش ہے۔ کانگریس بھی انہیں میں سے ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے اصول اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے وہ دوسری تمام سیکولر پارٹیوں کے مقابلہ میں اس لحاظ سے قابل ترجیح سمجھی جاتی تھی اور اسی لیے گزشتہ تین انتخابات میں مسلمانوں کی عام تائید و حمایت اسی کو حاصل ہوتی رہی، لیکن اس کے ۱۹ سالہ اقتدار میں مسلمانوں نے مسلسل یہی دیکھا کہ ان کے دینی و تہذیبی شخص، ان کی کئی انفرادیت اور اسی طرح کے ان کے دوسرے مسائل کے بارے میں کانگریس کے نمائندوں کا رویہ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں بلکہ جس کی توقع ہندو ماسیہا یا جی سنگھ کے نمائندوں سے کی جاسکتی تھی۔ اس احساس اور تجربہ نے مسلمانوں میں کانگریس کے خلاف عام بیزاری پیدا کر دی اور انہوں نے اس چوتھے انتخاب میں اپنا وزن کانگریس کے خلاف ڈالا۔ اور حتمی اتفاق کر لیا۔ ایسے وقت ہوا جبکہ کانگریسی حکومتوں کی نااہلی اور کانگریسیوں کی بزدلیوں کے نتیجہ میں عام سخت تحریکوں میں مبتلا تھے اور پورے ملک میں کانگریس سے بیزاری کی ہوا چلی ہوئی تھی۔ اور اس کو مسلمانوں کی تائید و حمایت کی ہمیشہ سے زیادہ احتیاج تھی، ان حالات میں مسلمانوں کی تائید سے محروم ہو جانے کی وجہ سے اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ خدا کرے یہ سن اس کے لیے کافی ہو۔

مسلمانوں نے اس انتخاب میں جو ردی اور کیا ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت صرف سلیم ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ان کے صرف سلیم اقدام نے بھی ان کا حق محسوس کر لیا لیکن ان کے مسائل بالکل اپنی جگہ پر ہیں اور ان کے حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنوں کی تبدیلی ہو۔ اس کے لیے مسلم قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک طرف تو کوجوش و خروش کے ساتھ ایسے کاموں میں مشغول ہو کہ اللہ ایسے اقدامات کی طرف ان کی رہنمائی کرے جس کے نتیجہ میں ہماری سطح پر ملک کے مختلف فرقوں خاص کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ قرب و اعتماد اور حسن تفہیم کی نشا پید ہو اور پسلی قوم اور ملک کے لیے مسلمانوں کی افادیت سب کے سامنے آئے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے حقوق مسائل کے بارے میں ملک کے

یاسی معلق کا ذہن صاف کرنے اور اُن کی غلط فہمیاں دور کرنے کی طرف خاص توجہ کی جائے
اس وقت کی فضا میں یہ کام انشاء اللہ بہت نتیجہ خیز ہوگا۔

اس وقت کا خاص فریضہ اور مقبول ترین عمل :-

تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پورے ملک کو اس وقت غذائی کمی اور شدید ترین مہلکی کی فضا نے
اپنے پیٹ میں لے لیا ہے، اللہ کی پناہ آثار و پیہ کا آدھا کیلوں رہا ہے، یہی نرخ معمولی قسم کے جہاں کا
بھی ہے، ذرا سوچئے اس ملک میں اور خود ہمارے آس پڑوس میں بلکہ اپنے عزیزوں قریبوں میں بھی کتنے
ہیں جن کے ساتھ بیوی کے علاوہ دو چار بچے بھی ہیں اور ان کی یقینی آمدنی دو روپے یومیہ بھی نہیں ہے
اگر وہ ایک وقت بھر کے بھی رہیں اور شے شے بچوں کو بھی فائدے کرائیں تو دوسرے وقت پیٹ
بھرنے کے لیے بھی انھیں دو روپے سے زیادہ چاہئیں! — کیا گزر رہی ہوگی اس ملک کے
ایسے کروڑوں بندوں پر!۔

ان سنگین حالات میں اباب حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اس وقت
کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف ان بندگانِ خدا سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے
نوازا ہے بلکہ اپنے جیسے اُن بھائیوں سے بھی جو دولت مندوں میں تو نہیں ہیں مگر رب کریم کی طرف سے
ان کو اتنا رزق نصیب ہے کہ اپنا اند اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ وہ کسی فاقہ کش بھائی
کی بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں، اُس کریم پروردگار کے نام پر جس کے فضل سے خود ہم فاقہ کشی کی اس
مصیبت میں مبتلا نہیں کیے گئے ہیں، پوری دردمندی کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ بندگانِ خدا کو
بھوک کی کلیفت سے بچانے کے لیے اس وقت وہ سب کچھ کریں جو اُن کے امکان میں ہو، یہاں تک کہ
جو لوگ اپنا پیٹ کاتے بغیر کسی کی مدد نہ کر سکتے ہوں وہ اس سے بھی مدد نہ کریں، یہ سچی انسانیت
کا تقاضا اور مسلمانوں کے لیے ایمانی فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ
ارشاد ہے کہ

”وہ جو مسلمان تمہیں حیات کو پیٹ بھرنے کے سوائے اور اُسے معلوم ہو کہ اُس کے

قریب میں اللہ کا کوئی بندہ خالق ہے :

یہ بھی واضح رہے کہ اسلام نے اس معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم کے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوکے جانوروں کی خبر گیری کی بھی ہدایت اور تاکید فرماتے تھے۔ اور ان کو بھوکا دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا۔

بلاشبہ موجودہ حالات میں بھوک کے اربے بندوں کے پیٹ کی فکر مجیم و کریم پروردگار کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور ایسے لوگ تقی اللہ کی رحمت کے خاص متحق ہیں۔ مشہور حدیث نبویؐ ہے۔

الْزَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ
وَالزَّاحِمُونَ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمُ
مَنْ فِي السَّمَاءِ۔
مخلوق پر رحم کھانے والوں کو خدا کی
رحمت ہوگی۔ تم زمین پر بسنے والوں پر رحم
کھاؤ سب انصاف تم پر رحم فرمائے گا۔

بہر حال بھوک کی مصیبت میں مبتلا بندگان خدا کی خبر گیری اور خدمت کے سلسلہ میں اس وقت انفرادی یا اجتماعی طور پر جس سے جو کچھ ہو سکے اس سے دریغ نہ کیا جائے، انشاء اللہ دنیا میں بھی اس کی یہ جزا ضرور ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے حفاظت فرمائے گا۔

معذرت

زیر نظر شمارہ بعض اتفاقی مولف کی بروقت ایک صفحے کا اخیر سے بھی
شائع ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ صفحات کم نہ گئے ہیں۔ انشاء اللہ
اشاعت میں اس کی تلافی کر دی جائے گی۔

کتاب الدعوات

معارف الحدیث (مُسَلَّس)

ختم نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں :-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا
خَلَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ
يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَمَعْنَاهُ يَقُولُ رَبِّ قَبْلِ عَذَابِكَ
يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ جا کر کھڑے تھے کہ آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوں آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سر کو ہمارے سر پر فرماتے تھے تو میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث براء کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلام کے بعد مقتدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھے تھے ان دعاؤں میں کوئی تضاد نہیں ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ

نماز تہجد کی فتاویٰ و دعائیں :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَسْجُدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَإِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْيَوْمُ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْزِزْ لِي عَاقِدَ مَنِّي وَمَا أُخِزْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

رداء البخاری و سلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ" الخ" (اے میرے اللہ ساری حمد و تائش تیرے ہی لیے ہے اور تو ہی اس کا مستحق ہے، تو ہی قائم رکھنے والا ہے زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا جو ان میں ہیں (یعنی سارے عالم علوی اور سفلی کا جو تیرے ہی ارادے سے قائم ہے) مولانا ساری حمد و تائش کا تو ہی مستحق ہے، تو ہی نور ہے زمین و آسمان کا اور ان سب کا جزمین و آسمان میں ہیں (یعنی سارے عالم میں جہاں بھی نور کی کوئی کرن ہے وہ تیرے ہی نور سے ہے) اور ساری حمد و تائش تیرے ہی لیے ہے تو فرما دو اے زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کا جو زمین و آسمان میں ہے۔ ساری حمد و تائش تیرے ہی لیے سزا دہ ہے، تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے، مرنے کے بعد تیرے حضور حاضر کیا اور تیری ملاقات حق ہے، مادہ تیرا انسان حق ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور سارے نبی و رسول حق ہیں اور محمد بھی

برحق ہے اور قیامت کا آثار حق ہے اے اللہ میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیرا سہارا پکڑ لیا اور پورا بھروسہ تجھ پر کر لیا اور اپنا رخ تیری طرف کر دیا اور (خالقین حق سے) تیری ہی دوسے میری نگر ہے۔ اور میں نے اپنا مقدمہ فیصلہ کیے تیری ہی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ پس اے میرے اللہ بخش میرے وہ سب قصور جو مجھ سے پہلے سرزد ہوئے اور جو مجھے ہوئے اور جو میں نے پوشیدہ کیے اور جو علانیہ کئے اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو مجھے چاہے آگے بڑھنے والا ہے اور مجھے چاہے پیچھے ٹال دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، صرف تو ہی معبودِ برحق ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن دعاؤں میں سے ہے جن سے آپ کے مقامِ صرف اور آپ کی اطمینانِ کیفیات و واردات کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَهَ جِبْرِائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَنِ النَّسَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ————— رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُوسَى وَهَارُونَ" (اے میرے اللہ، جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، غیب اور شہود کو کیا جاننے والے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا بندوں کے درمیان ان کے اختلافات کے بارے میں۔ مجھے اپنا حق میں تو فیق سے اُس راہِ حق و ہدایت پر چلا جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو ہی مجھے چاہے گمیدہ راستے پر چلائے گا۔)

(صحیح مسلم)

ختم تہجد پر آپ کی ایک نہایت جامع دعا:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِمَّنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً
 حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي
 بِيهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِيهَا أَمْرِي وَتُخَلِّصَ بِيهَا شَعْبِي وَتُخَلِّصَ بِيهَا عَائِشِي وَتَرْفَعُ
 بِيهَا شَاهِدِي وَتُزَكِّي بِيهَا عَمَلِي وَتُكَلِّمَنِي بِهَا رُشْدِي وَتُضَمِّنِي بِهَا
 مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيْمَانًا وَبِقِيْنًا أَلَيْسَ لِعَبْدِكَ كُفْرٌ وَرَحْمَةٌ
 أَنَا لِبِيهَا شَرَفٌ كَرَّمْتَنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 الْفُوزَ فِي الْقَضَاءِ وَنَزَلَ الشُّعَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى
 الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصَرَ رَأْيِي وَضَعَفَ عَمَلِي
 أَفْقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا ضَافِيَ الصُّدُورِ
 كَمَا تَحْيِي الْمَيِّتِينَ كَمَا تَحْيِي الْمَيِّتِينَ أَنْ تَحْيِيَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دُخَانِ الشُّورِ
 وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْهُ نَيْتِي وَلَمْ
 يَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ
 مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ يَا أَرْغَبَ الْمَلَائِكَةِ بِرَحْمَتِكَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ذَا الْجَبَلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ
 الْأَمْنَ يَوْمَ الرَّعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُتَّقِينَ الشُّهُودِ
 الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُؤْمِنِينَ يَا تَعَالَى إِنَّكَ رَحِيمٌ مُؤْتِي وَدَّاعٌ وَإِنَّكَ تَعْلَمُ
 مَا تَشَاءُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ خَيْرَ صَالِحِينَ وَلَا مُضِلِّينَ
 سَلَامًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدَدًا لِأَعْدَائِكَ لِحُبِّ لِحُبِّكَ مِنْ أَحِبَّائِكَ وَ
 نَعَادِي بَعْدَ أَوْثَاقِ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ
 الْإِحَابَةُ وَهَذَا الْجَهَنَّمُ وَعَلَيْكَ الْخُلُودُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي كَوْمًا فِي
 قَلْبِي وَكَوْمًا فِي لَهْفِي وَكَوْمًا فِي عَمَلِي وَكَوْمًا فِي نَفْسِي وَكَوْمًا

عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ قُوتِي وَنُورًا مِنْ نُجُوتِي وَنُورًا
فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شِعْرِي وَنُورًا فِي بَشِيرِي وَنُورًا فِي لَحْيِي
وَنُورًا فِي دُبِّي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ أَعْظِمْنِي نُورًا وَأَعْظِيْنِي نُورًا
وَأَجْعَلْنِي نُورًا مُسْبِحَانَ الَّذِي نَعَطَفَتِ الْعِزَّةُ وَقَالَ بِهِ مُسْبِحَانَ
الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَشَكَّرَمُ مُسْبِحَانَ ذِي الْحَلَالِ وَالْأَكْرَامِ.

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ رحمہ اللہ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک رات ناز و تہجد سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ..... اور اے اللہ میں تجھ سے دعا دار التجا
کرتا ہوں، تو مجھ اپنے فضل و کرم سے مجھ پر ایسی وسیع اور ہمہ گیر رحمت فرما جس سے میرا قلب
تیری ہدایت سے بہرہ یاب ہو اور اپنے سارے معاملات میں مجھے تیری اس رحمت سے جمعیت
نصیب ہو اور میری ظاہری و باطنی پر آگہی کی اور تیری دودھ ہو اور تجھ سے تعلق رکھنے والی جو
چیزیں میرے پاس نہیں، دور اور غائب ہیں تیری رحمت سے ان کو صلاح و فلاح حاصل ہو اور
جو میرے پاس حاضر و موجود ہیں ان کو تیری رحمت سے رفعت اور ترقی و ترقی نصیب ہو اور خود
میرے اعمال کا تیری اس رحمت سے تزکیہ ہو۔ اور تیری طرف سے میرے قلب میں وہی ذالاجبائے
جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو اور جس چیز سے مجھے رغبت اور الفت ہو وہ مجھے تیری اس
رحمت سے عطا ہو اور ہر بلائی سے تو میری حفاظت فرما۔

اے میرے اللہ! میرے دل کو وہ ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کسی درجہ کا بھی کفر
نہ ہو (یہی کوئی بات بھی تجھ سے ایمان کے خلاف سرزد نہ ہو) اور مجھے اپنی اس رحمت سے نواز
جس کے فیض دنیا اور آخرت میں مجھے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو۔
اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تضاد و قدس کے فیصلوں میں کامیابی کی اور تجھ سے اگلتا
ہوں تیرے شیعہ بندوں و ملاحقوں اور تیرے نیک بخت بندوں والی زندگی اور دشمنوں کے

مخالفین کی طرف سے

نے اثیر میں تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ میری عقل دلت کو تاناہ اور میرا دل اور جود و جہد ضعیف ہے۔ اے رحیم و کریم! میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ میں نے سارے امور کا فیصلہ فرمانے والے اور قلوب کے مددگار کو دور کر کے ان کو شفا بخشنے والے مالک و مولا! جس طرح تو اپنی قدرت کاملہ سے (ایک ساتھ اپنے دالے) سمندوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتا ہے (کہ کھادی شیریں سے الگ رہتا ہے اور شیریں کھادی سے) اسی طرح تو مجھے آتش و دوزخ سے اور اس عذاب سے جدا اور دور کر کہ جس کو دیکھ کے آدمی موت کی دعا مانگے گا اور اسی طرح مجھے عذاب قبر سے بچا۔

اے میرے اثیر! تو نے جس خیر اور نعمت کا اپنے کسی بندہ کے لیے وعدہ فرمایا ہو یا جو خیر اور نعمت تو کسی کو بغیر وعدہ کے عطا فرمائے دالا ہو اور میری عقل دلت اس کے شعور اور اس کی طلب سے قاصر ہو یا جو اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی ہو اور میں نے تجھ سے انکار استعجاب بھی نہ کی ہو تو اے میرے اثیر! تیری رحمت سے میں اس کی بھی تجھ سے التجا کرتا ہوں اور تیرے کرم کے بھر سے اس کا بھی طالب اور شائق ہوں تو اپنے رحم و کرم سے وہ خیر و نعمت بھی مجھے عطا فرما۔

اے میرے وہ اثیر! جس کا رشتہ مضبوط و محکم ہے اور جس کا ہر حکم اور کام صحیح و لافست ہو میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ "یوم الودعہ" یعنی قیامت کے دن مجھے امن جہن عطا فرما۔ اور "یوم الخلوہ" یعنی آخرت میں میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اپنے ان بندوں کے ساتھ جو تیرے مقرب اور تیری بارگاہ کے حاضر باش ہیں اور درگاہ و سجود یعنی نماز و عبادت میں مشغول رہنا جن کا وظیفہ حیات ہے اور وفار بعد جن کی خاص صفت ہے۔

اے میرے اثیر! تو بڑا احسان اور بڑی عنایت و رحمت فرمانے والا ہے اور فعال لما یرید۔ تیری شایع ہے۔ اے اثیر! میں ایسا کر دے کہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اور خود ہدایت یاب ہوں، نہ خود گم کردہ ماہ ہوں اور نہ دوسروں کے لیے گمراہ کن تیرے دوستوں سے ہماری صلح و ملاقات تیرے دشمنوں کے ہم دشمن ہیں، جو کئی تھکے و محنت رکھے ہم تیری اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں اور تیرے غوث و علما و عبادت کی راہ

اختیار کرے تیری عداوت کی وجہ سے ہم بھی اس سے عداوت اور بغض رکھیں۔

اے اللہ! یہ میری دعا ہے اور قبول فرما تاہم یہ دعا ہے اور یہ میری حقیر کوشش ہے اور اعتماد و بھروسہ اپنی کوشش اور دعا پر نہیں بلکہ صرف تیرے کرم پر ہے۔

اے اللہ! میرے قلب میں نور پیدا فرما اور میری قبر کو نورانی کر دے اور نور کر دے میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر اور میرے نیچے یعنی میرے ہر طرف تیرا نور ہی نور ہو، اور اے اللہ! نور پیدا فرما میری شہدائی اور بنیائی میں۔ اور میرے بال بال اور روئیں روئیں میں اور میرے گوشت و پوست میں اور میری رگوں میں دوڑنے والے میرے خون میں اور میری ہڈیوں میں اے اللہ! میرے نور کو بڑھا دے مجھے نور عطا فرما اور نور کو میرا دے میرے ساتھ کر دے۔

پاک ہے وہ پروردگار جس نے عزت و جلال کی چادر اٹھالی ہے اور مجد و کرم اس کا لباس و شمار ہے، پاک ہے وہ رب قدوس جس کے سوا کسی کو تسبیح و سزاوار نہیں، پاک ہے بندوں پر فضل و انعام فرماتے والا، پاک ہے جس کی خاص صفت عظمت و کرم ہے۔ پاک

ہے رب زد الجلال والا کرام“ (جامع ترمذی)

(تشریح) سبحان اللہ کتنی بلند اور کفایت دہاں ہے یہ دعا، تنہا اسی ایک دعا ہے اور اس سے پہلے جو دعائیں درج ہوئیں ان سے بھی، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے شہوتی و صفات کی کتنی معرفت حاصل تھی، اور عبدیت جو بندہ کا سب سے بڑا کمال ہے اس میں آپ کا کیا مقام تھا اور پیدائش عالمین اور محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود اپنے کو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا کتنا محتاج سمجھتے تھے اور بندگی و نیاز مندی کی کس فقیرانہ شان کے ساتھ اس سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، نیز یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دعا کے وقت آپ کے قلب مبارک کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انسانی حاجتوں کا کتنا تفصیلی اور عمیق احساس آپ کو عطا فرمایا تھا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے رؤف اور رحیم و کریم ہیں اس کو بیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے ایک ایک فقرہ پر

اللہ تعالیٰ کے درپائے رحمت میں کیا کلام اور دُعا مانگنے والے پر کتنا پیارا تاہم ہوگا۔
پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضور کی دُعا میں اُمت کے لیے آپ کا عظیم ترین ورثہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق دے کہ ہم اس ورثہ کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس سے پورا حصہ لینے کی کوشش کریں۔

لکھنؤ کے مشہور معالج ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حسنیؒ کے

چند مخصوص محبتیں

سفوف ذیابیطس :- اس درد کے استعال کے چند بہادر دواؤں میں کی جرنے لگی ہو۔ چند پیچھے استعال سے خون میں
اجتناب کرنا چاہیے جو بعضی شدت کی دواؤں میں ہونی چاہیے۔ چند پیچھے استعال کر لیا جائے تو دوا چھوڑ دینے کے بعد بھی فائدہ
قائم رہتا ہو۔ یہاں اس دوا کی سیبے بڑی خصوصیت ہو۔ ... قیمت دس روپے ۱/۰
مرہم کسری :- بچہ امہ گردہ کے پتھریوں میں کاربک میں اس مرہم کے استعال کرتے ہیں یا بچوں کا درد چھاتی ہو۔ اور رتہ
رنگہ پھر ایک چمٹہ ماریٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ ہوتے کے پتھریوں میں اس کا گانا منہ ہو۔ قیمت ایک روپے ۱/۰
شربت جزام :- جزام میں یہ دوا بڑی مفید ثابت ہوئی ہو۔ بارہا چمٹہ استعال کر لینے سے یہ مرض بالکل مٹا دیتا ہو۔ جزام
کا یہ دوا بچوں کے گلوگلیکٹیمیا میں گرم پانی اور دوا میں سے لکھنے کے پتھریوں میں لگا دیا جائے۔ اگر فرق محسوس نہ ہو تو جزام
بھرتا چاہیے۔ ... قیمت ایک پونڈ ۵/۰
مٹلے کا پتہ :- حسنی فارمیسی، ۳۷ گون روڈ، لکھنؤ

پھول کی طرح تروتازہ

اکٹلری امراض یا فسلہ خون کی
عسکایت ہو تو جہرہ پوشرہ نظر آتا ہے

خون صفا

پیشہ پختہ فارسی اور دوا کے حکمت سے
کوئی دوا کے کاشیوں کی طرح تروتازہ لکھتا ہے

دواخانہ طبیبانہ سید محمد علی گڑھ

مَوْلَانَا الْبَیَّاسُ حَمِیدٌ عَلَیْہِ

۱۷

اُن کی تسلیغی تحریک

از وحید الدین خان

۱۹۶۶ء کی سردیوں کا ایک دن تھا۔ میں مارٹن ایٹرن ریلوے کے ایک انیشن پر اترا۔ کچھ دور گئے تو
 تھا کہ سامنے نظریا کا ایک پیدل قافلہ شریک کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قدیم وضع کا سادہ لباس، ہلکے
 سے دینداری اور اخلاص نمایاں، بستر اور ضروری سامان کا بٹل اپنے اوپر لادے ہوئے چلا جا رہا ہے۔
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے جو اچانک زمین پر اتر آئی ہے۔
 شاید مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ کیونکہ یہ اب عام طور پر لوگوں کے لیے ایک
 ناز سے منظر بن چکا ہے۔ ملک میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کبھی نہ کبھی اس منظر سے مابعدہ
 نہ تھا ہو۔ اب اس طرح کی شکلیں دیکھ کر ہر شخص خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کون لوگوں کا قافلہ ہے اور کس مقصد
 لیے اس طرح کا سفر کر رہا ہے۔

اس طرح کے بیشاز قافلے آج ساری دنیا میں اپنے قدموں کو دین کی راہ میں گردا گرد کر رہے
 ہیں۔ شاید یہ گھنٹے میں کوئی وقت لیا نہیں ہوگا جبکہ دین کی یہ نقل و حرکت کہیں نہ کہیں جاری نہ ہو۔
 یہ عظیم حرکت جو تبلیغ کے نام سے چل رہی ہے اور جس نے آج لاکھوں انسانوں میں ایک نیا جوش
 اور نئی چمک پیدا کر دی ہے، اس کا آغاز کرنے والا ایک ایسا شخص تھا جو اپنے لاغر جسم، پست قد،
 اور غیر نمایاں شخصیت کے ساتھ محنت کا بھی شکار تھا۔ اور مشکل سے اپنی کئی بات کو صاف طور پر ادا

کر سکتا تھا۔ یہی وہ حیرت انگیز محمد ہے جس کو الگ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سے جانتے ہیں۔ اور اس نے جو اپنی نقل و حرکت پیدا کی اس کو عوام کی زبان میں تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ مولانا اگرچہ جہانی اعتبار سے کمزور اور ڈبے آدمی تھے۔ مگر اس کمزور جسم کے اندر ایک انتہائی طاقتور چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور وہ ہے لوگوں کو دین کی راہ پر ڈالنے کا بے پناہ جذبہ۔ یہی چیز تھی جس نے ایک کمزور شخص سے وہ کام کرا دیا جو طاقتوروں سے نہیں ہو سکتا۔

اہل بدی حالات انیسویں صدی کے آخر میں اگر کوئی شخص دہلی کی کسی اونچی عمارت پر چڑھے تو اس کو خمر کے باہر جنوبی سمت میں دور تک پھیلے ہوئے جنگلوں کے درمیان چند بے ترتیب عمارتیں نظر آئیں گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نظام الدین اولیاء کا مزار ہے۔ اسی نسبت سے یہ جگہ سنی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ بیس اس وقت ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام مولانا محمد اسماعیل (م ۱۸۵۰ء) تھا۔ ان کا معمول تھا کہ جو مزدور آدمی آٹھ گھنٹے ان کا بوجھ اٹا کر رکھتے اور اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر ان کو پانی پلاتے، پھر دور کھستہ نماز شکر ادا کرتے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔

مولانا محمد الیاس صاحب کا زہد صلی انھیں بزرگ کے صاحبزادے تھے۔ جن کی ولادت ۱۲۰۲ھ ۱۸۱۷ء (۱۹۴۴ء) میں ہوئی۔

مولانا محمد الیاس صاحب خاندان دلی اٹھی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی خاندان ہے جس کے متعلق اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ ہندوستان میں آل تعمیر کی غلط سیاست نے دین اسلام کو جو نقصان پہونچایا تھا ان کے بزرگ اور اصحاب کا کام اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کے ذریعہ لیا۔ مولانا الیاس صاحب نے ایک ایسے گھونے میں آنکھ کھولی جہاں زندگی میں ہر اسی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو فرضی واقعات یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی کئی پشتے سے ان کے خاندان اور پرستہ دلوں میں ظلم و ستم بزرگوں اور مجاہدین کی شاندار روایات سنی آدھی تھیں۔ ان کے گھر کے باہر اور اندر کی مجلس سید صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے خاندان کے قصوں سے گرم تھیں۔ ان بزرگوں کے وقت مردوں اور عورتوں کی زبانیں پرستے اور گھر کے میاں میں ان کو طعنا اور پرزوں کی کہانیاں سننے کے بجائے ان کے سید پرستہ واقعات سنائے جاتے تھے۔ گھر میں ہر طرف نماز و عبادت

تاکت اور ذکر کا نظریہ دکھائی دیتا تھا۔ گھر کی کوئی بڑی بی خوش ہوتیں تو یہ نہ کہتیں کہ میرا بچہ آئی سی ہیں میں جانتے گا۔ بلکہ ان کی زبان سے نکلتا۔ "بیٹے مجھے تم سے مصابہ کی خوشبو آتی ہے۔"

آپ کے گھر میں ایک تہائی کتاب خانہ تھا جس کا انتظام آپ کے بیٹے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ صاحب یوں بھی بچپن سے کمزور ہونے کی وجہ سے جسمانی شغف کا کام نہ کر سکتے تھے اور وہ اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے تھے۔ ان کا وقت زیادہ تر مطالعہ اور دینی مشاغل میں گزرتا تھا۔ اس کے برعکس بڑے بھائی کافی محنت سے کتاب خانہ کے امور انجام دیتے تھے۔ ایک مذکور کتاب خانہ کے منتظم نے کہا مولانا یحییٰ صاحب کتاب خانہ کے کاموں میں کچھ حصہ نہیں لیتے۔ کوئی خدمت ان کے ذمہ بھی کر دینی چاہیے۔ بڑے بھائی نے تنکڑ کے ساتھ جواب دیا۔ "مدرست میں آیا ہے کہ اہل تہذیب و فن والا بضعاً شکر و تم کو جو رزق لے رہے وہ تمہارے کمزور افراد ہی کی برکت تو ہوتی ہے، میرا اعتقاد ہے کہ مجھے اسی بچہ کی برکت سے رزق مل رہا ہے۔ اس لیے آئندہ اس قسم کی بات مجھ سے نہ کہی جائے۔"

مولانا یحییٰ صاحب کی اس احوال کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا کی بددش اس طرح ہوئی گویا وہ دین کے گہرے حیل میں رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جذبات کا دین کی راہ پر مڑنا بالکل فطری تھا۔ مولانا کے ایک ہم مکتب یاران کرتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ ان کے ساتھ مکتب میں پڑھتے تھے، ایک دن آپ کو لڑائی لے کر لے کر لے گئے۔ "اؤ وہاں ریاض الاسلام پہلو ہے نمازیوں پر جہاد کریں؟"

مکتب کا تعلیم سے خارج ہو کر مولانا نے قدیم طرز پر عربی و دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم کو سہ ماہیہ میں استاد مقرر ہوئے۔ مگر قدرت کو منظور تھا کہ آپ کو اگلے مرحلہ کی تہذیب گاہ میں پہونچایا جائے۔ پہلے ذکر اچکا ہے کہ آپ کے والد صاحب دہلی کے پاس تہی نظام الدین میں رہتے تھے۔ وہاں انھوں نے ایک چھٹا مدرسہ جاری کیا تھا جس میں کچھ غریبوں کے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کے بھائی مولانا محمد صاحب نے اس مدرسہ کو سنبھالا۔ ۱۳۳۳ھ میں والد صاحب کی انتقال ہو گیا اس وقت جب آپ اس مکتب میں نظام الدین گئے تو وہاں لوگوں نے مولانا کو لکھا کہ میں قیام کریں والد صاحب بھائی کی جگہ، جو ان کی وفات سے خالی ہوئی ہے، اس کو پُر کریں۔ آپ نے اس سے منکر ہو کر فرار ہو گیا۔

یہاں سے آپ کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جبکہ میواتوں کے قتل کے بعد جسے آپ کو
تعلیقی تحریک چلانے کی طرف توجہ ہوئی۔

میواتوں میں کام | دہلی کے جناب کا وہ علاقہ جس میں قدیم زمانے سے میوات آباد ہے، میوات کہلاتا
ہے۔ یہ تقریباً اسی قسم کی ایک قبائلی آبادی تھی جیسا کہ عرب کے قدیم دوروں کے خطبے میں ہم تاریخ میں
پڑھتے ہیں۔ ایک جاہل اعداء بد قوم جو غالباً حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء و تبعین
کی کوششوں سے مسلمان ہو گئی تھی، مگر علاوہ اسلام سے اس قدر دودھ پیئے کہ بجز اس خیال کے کہ ہم
مسلمان ہیں اور کوئی چیز اسلامی ان کے اندباقی نہیں رہی تھی۔ وہاں رنگہ اور بھوپ سنگھ جیسے نام
رکھتے، ان کے سروں پر چوٹیاں ہوتیں۔ ان کے یہاں سورتیاں پوجی جاتیں، وہ ہندوؤں کے تیلوار
اور تقریبات مناتے، دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربانی چڑھاتے، شب بھات میں ان کے یہاں
سیدالار مسجد غازی کا جھنڈا اٹھاتا تھا۔ مگر وہ بھی ایک بُت تھا جو پوجا جاتا تھا۔ انہیں کلمہ تک یاد نہ
تھا۔ حتیٰ کہ نماز کی صورت سے وہ اشد و نا آشنا تھے کہ کبھی کوئی مسلمان اتفاق سے ان کے علاقہ
میں پھونچ گیا اور اس نے نماز پڑھی تو گاؤں کے حورت، مرد، بچے سب اس کے گرد یہ دیکھنے کے
لپے جمع ہو جاتے کہ یہ شخص تو خر کیا کر رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں دودھ سے یا اس کو جنون ہو گیا ہے
کہ بار بار اٹھتا بیٹھتا اور بھکتا ہے۔ ان کی تہذیب کا یہ عالم تھا کہ عورت مرد ب نیم پر نہ گھومتے
تھے۔ چھ دیو کیٹی عدد ہرنی ان کا پیشہ تھا۔ آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان لڑائی
خون ریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ وہ فطرتاً جنگاں اور بہادر تھے۔ مگر علم و تربیت کی کمی نے انہیں
جھٹی قبائل کی سطح سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مہراجاؤں، جو انیسویں صدی کے آخر میں ریاست
الودھ کا آخرین بادشاہ تھا، کے القامیہ:

”میر اپنے عادت میں آدمی ہندو ہیں۔“

دہلی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دور میں میواتی بہت تکلیف دہ عنصر بن گئے تھے۔ انہوں نے
دہلی کے ادب و تہذیب و تاج شروع کر دی تھی۔ ان کے غوث سے راجہ رانی کے مددگار

سیر شام بہر چو جاتے۔ شام کو شہر پناہ سے باہر نکلنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ غیاث الدین بلبن نے ان کے خلاف ایک ذبردست مصمم بھیجی جس میں میواتوں کی بڑی تعداد قتل ہوئی۔ بعد کے حالات بھی بتاتے ہیں کہ دہلی کی حکومت کے افسران اور الور اور بھرت پور کی ہمسایہ ریاستیں دہلی امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی تھیں۔

۱۹۸۸ء کے زمانہ میں مزید ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آریہ مبلغین سیکڑوں کی تعداد میں آٹھ کھڑے ہوئے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے وہ باشندے جنہوں نے پہلے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا انہیں دوبارہ اپنے مذہب کی طرف واپس لایا جائے۔ ہر طرف ارتداد کی آگ پھیلنے لگی اور جہاں تو مسلم دیہاتی علاقوں میں آریوں کی کامیابی کی خبریں آنے لگیں۔

نبی نظام الدین عین میوات کے دہانہ پر واقع تھی۔ اور یہاں کے مدرسہ میں ان کے کچھ بچے پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ مولانا الیاس صاحب کے والد بزرگوار اور آپ کے بھائی صاحب مرحوم کے تعلق سے کچھ میواتی عقیدت مند بھی ہو گئے تھے اور وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب نے میواتوں کی افسوس ناک حالت دیکھی تو ان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کے دونوں پیشرو (والد صاحب اور بھائی صاحب) دینی تعلیم کے ذریعہ پہلے سے بھی ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ فطری طور پر آپ کا پہلا ذہن اسی طرف گیا کہ اس مسئلے کو جاری رکھنا ان کی اصلاح کا حقیقی ذریعہ ہے۔ آپ نے اس میں اتنا اور اضافہ کیا کہ خود میوات کے اپنے علاقہ میں بھی دینی محکمت و مدارس قائم کرنے کی تحریک کی۔

یہ دو سرا جہ میواتوں کے لیے سخت مشکل تھا۔ کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کچھ کو کبھی بڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال سے ہٹا کر مدرسہ میں بٹھادیں۔ تاہم آپ نے کوشش جاری رکھی۔ تبلیغ سے لے کر خوشامد تک ہر طریقہ اختیار کیا۔ میواتوں سے کہا کہ ”تم بچے دے دو، معلمین کی تنخواہ میں ملاؤں گا۔“ بالآخر میوات میں سیکڑوں ایسے مکتب قائم ہو گئے جن میں قرآن اور ابتدائی دینی تعلیم ہوتی تھی۔

اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس نے آپ کی کوششوں کے رخ کو بالکل موڑ دیا۔ اکیس۔ آپ سہلت گئے سفر میں تھے۔ ایک مقام پر مولانا کے سامنے بڑی قرین کے ساتھ ایک زخم

جس کی لگائی کہ یہ میرات کے فلاں کتب سے فارغ ہو کر چلے ہیں۔ دیکھا تو ڈاراجی مشرقی چوٹی ہے اور
چھوڑا اور وضع قطع میں کہیں اسلامیت کا کوئی نشان نہیں۔ یہ واقعہ کتاب کی اصل بلحاظی کی تصریح
کتاب کے تراکی کے بارے میں جو بے دلیلانی آپ کو دیا کرتی تھی، وہ اب یہ طعنت کے ساتھ
نمایاں ہو گئی۔ کتاب کے تمام سے بلاشبہ یہ فائدہ تھا کہ بہتہ کہ بہتہ لوگوں کے اندر سواد کی حسیہ بھڑ
دی تھی اور ایک دوسرا کام جو مولانا دواں کرنا چاہتے تھے وہ بھی چھوڑا تھا۔ یعنی سواد کی حسیہ کے ہمیں کے
لڑائی جھگڑوں کو چھٹا اور باہم صلح کرنا۔ اس میں ان کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ سیرات کے نگار نے
لکھتے تھے۔ "یہ شخص دیکھنے میں تو ایک مشبہ استواں ہے۔ مگر جس معاملہ میں پڑ جاتا ہے، بچوں
میں اس کو سلجھا دیتا ہے۔ اور معلوم نہیں کیا بات ہے کہ بڑے بڑے متذہبی اس کے کھتے سے فوراً
ان جاتے ہیں۔"

مگر اصل مسئلہ یہ تھیں کہ دینی بیداری کا تھا۔ اس معاملے میں کتاب کی بلحاظی اپنی جگہ
پر تصور باقی تھی۔ غرض فکر کے بعد آپ پر کھلا کہ اصل رکاوٹ یہ ہے کہ موجودہ طریقہ کار کے تحت ہم
یہ کہتے ہیں کہ میراثیوں کو ان کے اپنے منافع اور ماحول میں دیکھا کر انھیں دین کا سبق پڑھا دیا جاتا ہے
ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم تو انھیں محنت اور عرق دیتے ہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ مگر اس کے چند
بھائے بعد جب وہ اپنے گھر اور اپنے ماحول میں پہنچتے ہیں تو وہاں "دوسرے قسم کی باتیں انھیں
گھیر لیتی ہیں اور پھر خود بخود سفیدی پر سیاہی پھر جاتی ہے۔ اس کا اور اصل جو سنا نا کو نظر آیا وہ
یہ کہ میراثیوں کی جماعت بنا کر انھیں ان کے ماحول سے نکالا جائے۔ اور پھر مسجدوں میں، دینی
مدارس میں، بزرگوں کی صحبتوں میں، اور مختلف شخصیتوں کے ماحول میں رکھ کر انھیں تعلیم دی جائے
اور انھیں فکر اور نماز اور دعائیں مشغول رکھ کر متاثر کر کے ان کی کوشش کی جائے۔ اب انھوں نے
اس دوسرے طریقہ کے مطابق کام شروع کر دیا۔

اس کام میں ابتداً پہلے سے بھی زیادہ انھیں جتن لگائیں۔ میں میراثی کا یہ حال تھا کہ ان کے
اپنا پر مقامی مدرسہ میں دینا گھر انھیں یہ تھا کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر اور اپنا وقت نکال کر
اور جانے کے لیے کس طرح جانیں گے۔ مگر وہ انھیں یہ کہ جس طرح کوشش ہو جائے اور یہ زمانہ
نے ان کو اس کا دیا اور یہ کہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ہے۔

اس سرکش قوم کو سولائے کس طرح رام کیا۔ اس کا اعزازہ دو واقعات سے ہو گا۔ ایک مرتبہ دوران تبلیغ میں اپنے اعزاء محبت ایک شخص کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کی تم نے ہاتھ گھایا تو میں لٹھ مار دوں گا۔ آپ نے فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیے اور فرمایا کہ۔ "پاؤں کو تو نہیں کھاتے" اس کے بعد اس کا قصد کا فورہ ہو گیا اور فورہ نرم ہو گیا۔ اسی طرح آپ ایک بار ایک بیواتی پر تبلیغ کر رہے تھے کہ وہ بگڑ گیا اور آپ کو ایک گھونہ رسید کر دیا۔ مولانا ایسا صاحب دُبلے تیلے کمزور آدمی۔ گھونہ کی تاب نہ لاکر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کے حواس بجا ہوئے تو وہ گرد و جھاڑ کر اُٹھے اور بیواتی کا دامن پکڑ لیا اور کہا:

"اچھا تم تو اپنا کام کر چکے، اب میری سنو"

یہ دیکھ کر بیواتی آپ کے قدروں پر گر پڑا اور بولا۔ "مولوی مجھے معاف کر دو نہ میری بخشش نہیں ہو گی۔" اسی خلاصہ میں ان کا نتیجہ کار بآخروں کو گوں کے دل کھینچے۔ بیواتیوں کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ ہو گئی ان کے قائلے عرق نہ جوق اپنے حلالوں سے نکل کر نظام الدین، سہارنپور، اور دوسرے مقامات کو جانے لگے۔ اور بھٹوں اور مہینوں تک ان کی زندگیاں دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں گزرنے لگیں۔ نتیجہ بنے بتایا کہ مولانا کا سوچنا بالکل صحیح تھا۔ اس کو رس سے نکل کر جو لوگ بیوایاں لٹے وہ بالکل بدل چکے تھے اور ماحول سے متاثر ہونے کے بجائے ماحول کو بدلنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہو چکا ہوتا تھا۔

اب حیات کا فضا بدلنے لگی۔ پورے علاقہ میں دین کی رغبت پیدا ہو گئی۔ جہاں سیلوں تک کوئی مسجد نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں۔ مکتب و مدارس نہ صرف تعداد میں بڑھے بلکہ اب انھیں واقعی میزوں کے درمیان دینی تعلیم و تربیت کے ادارے کا مقام حاصل ہو گیا۔ جندہ و متحج حلیاں کی جگہ اسلامی وضع و لباس ہر طرف نظر کرنے لگا۔ ایتھوں کے کٹے اور کانوں کی مکرکلیاں اترنے لگیں۔ بے کھانگہ لوگوں نے ڈھریاں رکھنی شروع کر دیں۔ تقریبات سے شرکانہ رسوم کا خاتمہ ہو گیا۔ سود و سودی حکم ہو گئی۔ شرب و خمر کا ہدم مٹ گیا۔ قتل و غارت گری اور لوٹن کھوٹ کی داود کھ پیچیدہ کی بجائے ان کے گاؤں ایسے ہو گئے جہاں ایک بچہ بھی بے نمازی نہیں تھا۔ ان کی معاشرت، ان کے برتاؤ، ان کے عہدے، ان میں ہر چیز میں نمایاں فرق آگیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ قوم جو پہلے دینی شہود سے بالکل بے گاہ تھی اب اس کا جذبہ بیدار ہو گیا کہ وہ دنیا کو خدا کے دین سے آگاہ کرے۔ ان کی

ماہی ہے۔ آپ کی طرح تڑپتے، اہیں بھرتے اور فراتے۔ "میرے اللہ میں کیا کروں، کچھ چہا ہی نہیں۔" اس قدر کمزور اور لاغر تھے کہ دیکھنے والوں کو توں آنا مگر اس کے باوجود تندرست اور طاقتور لوگوں سے زیادہ کام کرتے۔ فرمایا کرتے تھے۔ "دین کے فروغ کے لیے جان دینے کے شوق کو زندہ کرنا اور جان کو بے قیمت کر دینا ہماری تحریک کا خلاصہ ہے۔" اپنے مقصد کے پیچھے آرام اور کھانا پینا تک بھول جاتے۔ میوات کے نامہوار علاقوں میں ۲۰-۲۰ میل اور ۲۵-۲۵ میل تک پیدل چلے جاتے کھانا موجود ہونے کے باوجود بعض اوقات اس ہنگامی زندگی کی وجہ سے کھانے کی توبہ نہ آتی کئی بار ایسا ہوا کہ جمعہ کے دن نظام الدین سے کھانا کھا کر روانہ ہوئے اور اتوار کو نظام الدین واپس آکر کھانا کھایا۔ راتوں کو جاگنا، پہاڑیاں جھونکرنا، میوات کے میدانوں میں کبھی گرم لو کی پیمیش اور کبھی زستانی چھوٹے سردھونکوں کا مقابلہ کرنا، یہ ان کی زندگی تھی۔ اس طرح کے پرشقت سفروں میں کبھی دیکھتے کہ ساتھی گھبرا گئے ہیں تو فراتے:-

"جہل جہد کے پرلی طرف خدا ہے جس کا جی چاہے ملے"

بیماری کے عالم میں کوئی خیریت پوچھتا تو فرماتے:

"بھئی تندرستی بیماری تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں کیا خیریت

اور کیا بے خیریت۔ خیریت تو جب ہو کہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ کام ہو۔" ایک مرتبہ مولانا کے وطن کا نہ حملہ سے کچھ اعزہ عبادت کے لیے آئے۔ مولانا نے پوچھا کہ آئے۔ کہنے لگے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ فرمایا۔ "جو مٹنے کے لیے بنا ہے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے کا نہ حملہ سے یہاں تک آؤ۔ اور رسول کریم کا دین جو مٹنے والا نہیں، وہ مثایا مبارک ہے، اور تم اس کی خبر نہیں لیتے۔" بیماری میں ڈاکٹر بولنے سے منع کرتے تو فرماتے۔ "تبلیغ کے لیے بول کر مر جانا پسند کرتا ہوں۔" بہ نسبت اس کے کہ اس سے خاموش رہ کر صحت حاصل کروں، ایک صاحب کو طلب خیریت کے سلسلے میں جواب دیتے ہوئے خط میں لکھا:

"طبیعت میں سوائے تبلیغی درد کے اور خیریت ہے"

مولانا کو تبلیغ کے کام سے اس قدر تعلق تھا کہ جب دیکھتے کہ ان کی ساری کوشش کے بعد جو لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جاہل یا معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سخت غم گین ہوتے،

مرض الحولیات میں ایک مرتبہ گہرے تاثر کے ساتھ فرمایا:

”کاش علما اس کام کو سنبھال لیتے اور پھر ہم بچے جاتے“

لوگوں کے ساتھ رعایت کا یہ عالم تھا کہ ریل کے سفر میں ایک بار مغرب کے فوافل پڑتے وقت ایک رفیق نے مسافروں کو سامنے سے گزرنے سے روکنے کا انتظام کیا۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ حقوق عامہ ہے، تم دوسرے کو گزرنے سے نہ روکو بلکہ سترہ کا انتظام کرو۔ کاغذ حملہ کے سفر میں ایک مرتبہ بیٹری کی وجہ سے آپ سکنڈ کلاس میں بیٹھ گئے۔ ٹکٹ تھرڈ کلاس کا تھا۔ خیال ہوا کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا تو ٹکٹ بنوا لیا جائے گا۔ وہ آیا تو اس نے اسی بے دھنگی گفتگو کی کہ مولانا کو غصہ آگیا۔ اور اس کے ڈانٹ دیا۔ ٹکٹ بنانے کے بعد وہ چلا گیا۔ تو مولانا انعام بخشن صاحب نے جو اس وقت ساتھ تھے کہا کہ حضرت! اچانک تو کہنے کا حق تھا۔ ان صاحب الحق مقالہ جس کا حق آتا ہو وہ کہتے سننے کا مجاز ہے۔ مولانا نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اگلے اسٹیشن پر اتر کر اس ٹی ٹی ٹی سے معذرت کی اور معافی مانگی۔

اسی کے ساتھ خدا سے تعلق اور آخرت کے استحضار کا یہ عالم تھا کہ نمازیں انھیں لذت لیتی۔ بچاؤ پر چڑھتے اور اوپر پہنچ کر جب تمام ساقی خشک کر بیٹھ جاتے۔ مولانا فوراً نماز کی نیت باغذہ کرکٹ پر جاتے۔ انتقال کے بعد جب غسل دیا گیا اور خوشبو لگائی جانے لگی تو ایک رفیق خاص کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ ”پیشانی پر ابھی طح خوشبو لگاؤ، یہ گھنٹوں سجدہ میں ٹنگی رہتی تھی“

آپ کی یہی عبادتیں، قربانیاں اور خلق اللہ سے آپ کی محبت تھی جس نے آپ کی محنت اور آپ کے کام میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ آج جو لوگ تبلیغ کے کام کے پھیلاؤ اور اس کے حیرت انگیز نتائج کو دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مادی اصطلاحوں میں ان مجرمانہ واقعات کی کس طرح تشریح کریں۔

ایک مکتوب میں مولانا نے لکھا:

”عادلہ خداوندی جو آدمیوں میں اپنی عہد و عہد کی مقدار کے ساتھ دابہ ہے۔ آدمی کسی مقصد کے لیے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور کمالین کو پیچھے کے لیے اپنے حالات، جوارح، قلب اور قوتوں کی شگلی اور قلب و انکسار کو ہر پہلو سے، اتنا ہی حق تعالیٰ کی

دعوت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ انا عند الملتکسرة تلو بھم۔ کسی راہ کی ذلت کو اٹھائے بغیر اس کی عزت کو پہنچنا عادی ہوتا نہیں؟

یہ الفاظ درحقیقت خود کہنے والے کی تصویر ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے خود کو دین کی راہ میں گھلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کے کلام میں عجیب کشش پیدا ہو گئی۔ مولانا نے جو بات اور پرکے اقتباس میں کہی ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ آدمی جب کسی کام میں اپنے کو فنا کیے ہوئے ہو، اس وقت اس کی شخصیت بے پناہ ہوجاتی ہے۔ اس کی زبان نے تیر و نشتر کی باتیں کہنے لگتی ہیں جو دلوں میں گہمتی ہیں اور روجوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ دلوں کو چھیدنے والے کلمہ اسی کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کا دل مقصد کے غم میں چھلنی ہو گیا ہو۔

مولانا کے چند کلمات سے اس کی مزید وضاحت ہو سکے گی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”مجھے مولوی جی! یہ کام قرن اول کا میرا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو اور اپنا سب کچھ مٹا دو۔ اس کے لیے جتنا زیادہ قربان کرو گے اتنا زیادہ پاؤ گے۔ کچھ لوگ مولانا سے ملنے گئے اور ہمان کی طرح یہ کہہ رہے تھے۔ ان کو کہلایا۔ ”تم لوگ آئے اور چند روز مسد نشینی کر کے چل دیئے۔ یاد رکھو اس راہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیفات برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں اپنا پینہ بہاؤ اور خون بہانے کے لیے تیار رہو۔“ ایک خط میں اس پرافسوس کو اتنے جھٹے کہ فی گھر ایک آدمی بھی لوگ تبلیغ کے لیے نہیں دے رہے ہیں، لکھتے ہیں:

”میں! ام خود تو کو۔ دنیا فانی میں کام کے لیے تو گھر کے سارے افراد ہوں اور مالک

بے صورت ایک آدمی کو کہا ہائے اور اس پر بھی سبھاہ نہ ہو، تو آخرت کو دنیا سے گھٹایا

یا نہیں گھٹایا۔“

ایک مرتبہ کھنڈ میں تبلیغی جلسہ ہوا۔ جلسہ کے بعد تحریک ہوئی کہ کچھ لوگ جماعت بنا کر کانپور کے لیے جائیں۔ گروہوں کے اہل جو کوئی نام نہیں دے رہے تھے۔ مولانا نے قرار ہو کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو آمادہ

گونا شروع کر دیا۔ حاجی ولی محمد صاحب کئی روز سے صاحب فراش تھے۔ ہوا سیر کی شکایت نے تھابہت پیدا کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کیوں نہیں جلتے۔ انھوں نے جواب دیا "میں تو مرزا ہوں۔" فرمایا۔ "مرزا ہی ہے تو کان پور جا کہ مرد"

یہ چند جملے محض سمجھنے کے لیے نقل کر دیئے گئے ہیں۔ مدد حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کبھی بجا پہنچا
مصلحت حیثیت کے ترجمان نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے تو وہ کاغذ پر لکھ کر کسی کو نہیں
دیا جاتا، بلکہ کہنے والا سامنے موجود ہوتا ہے اور سننے والا براہ راست اس کے کلمات کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسی
حالات میں بات یا کلمہ دوسری ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس میں دوا
جیس میں شال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ہیں — جذبات اور شخصیت۔ اس وقت وہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے
جس میں درد، خیر خواہی اور اخلاص کے ساتھ ایک زندہ شخصیت کا پورا وزن بھی شال ہوتا ہے۔ ایسے
کلمات جب دہر دیئے آتے ہیں تو فضا میں رعشہ پیدا کر دیتے ہیں وہ سوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں بکھرے
کمز طبیعتیں رام ہو جاتی ہیں۔ غفلت میں پڑے ہوئے چمک اٹھتے ہیں، غفلت میں بھی ہوئی عبودیت
اس طرح جاگ اٹھتی ہے کہ ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی کلمات کے لیے کہا گیا ہے —
از دل خیزد و بر دل ریزد۔

ایک صاحبِ فکر تہذیبی جلسہ سے واپس آئے تو مولانا نے فرمایا کہ کو کچھ اپنی حالت پر انہوں میں ہوا انہوں نے کہا۔
"جو کچھ دیکھا اسکے بعد تو اپنے کوسمان کہتے ہوئے ہی شرم آنے لگی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی زندگی ہی میں کام دس قحی
کو پہنچ گیا کہ نومبر ۱۹۱۱ء میں جب میوات میں پہلا تاریخی جلسہ ہوا تو وہ ہزار آدمی اس میں شریک ہوئے۔ ان میں بڑی
تعداد ایسے لوگ بھی تھے جو ۵۰-۵۰ میل سے پیدل چل کر وہاں پہنچے تھے۔ ایک میواتی سے جب سلی باا گیا کہ کاجلہ تبلیغ کر د
تو وہ بولا۔ "تبلیغ کیا ہو ہے۔" مگر یہی لوگ جو تبلیغ کا صحیح لفظ بھی نہیں جانتے تھے وہ ایسے مبلغین تھے کہ انہوں نے مبلغین
کی ایک نئی قوم ملک میں پیدا کر دی اگر کوئی اُمتوں کے مبلغین کے ان خاتون کو دیکھے جو سنی اسی طرح گھوم رہے ہیں ان کا مذہب
کل بچے بچے ہی بدل ہی رہا ہے نہ ہٹتے ہیں۔ چاند کے چوڑے چنے یا چند مٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ زبانیں بیچھڑی ہوئی ہیں۔
مٹکھن میں شب بیداری کے آثار، پیشانی پر سجدے کے نشانات، اوتھراؤں سے چٹائی اور شقت نمایاں، تو کچھ دالوں
وہ غریب اور محتاج ہر کے عکس اور غیر تعلیم یافتہ باشندے اسلام کی حالت کو باکسر شاد تھے اور ان کی زبان کلامِ دین کی
تعلیم کے لیے چاروں طرف چلتے پھرتے نظر آتے۔

تبلیغ کی اندرونی طاقت | مولانا نے اپنی تبلیغ کے ذریعہ لوگوں کو وہ کیا چیز دی تھی جس نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ تھا آخرت کا خیال اور نصرتِ الہی کا یقین۔ مولانا نے اس حقیقت کو شد و سحر لوگوں کے ذہن نشین کیا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے۔ اور اسی کے پاس لوٹ کر ہیں جانا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکتا۔ جو کچھ ہو گا اسی کے کئے سے ہو گا۔ اسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک واقعہ پر غور کیجئے۔ مولانا ایسا صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیواتی صحبت یافتہ سے ایک شخص نے پوچھا: "اپنی تبلیغی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیے۔"

مولانا نے ایک مرتبہ "بیواتی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا: "تین آدمیوں کی ایک جماعت مراد آباد بھیجی۔ جس میں سے ایک میں تھا۔ مولانا نے چلتے وقت یہ مختصر سی ہدایت دی کہ اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ۔ اور جب کوئی مشکل پڑے تو ایسا کرنا کہ بستی کے باہر جا کر تنہا یوں میں نماز پڑھنا اور دعا کرنا کہ خدایا ہمارے مشکل حل کر دے۔ ہم لوگ بستی میں پہنچ کر ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اعلان کیا گیا لوگ ٹھہر جائیں۔ کچھ دین کی باتیں ہوں گی۔ مگر جب ہم سنتوں سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک ایک شخص جا چکا ہے۔ اللہ مسجد میں ہم تین کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اب ہم ٹھہر کر اگلی شام کا انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن پھر مغرب کی نماز کے بعد یہی اعلان کیا۔ مگر دوسرے دن بھی یہی قصہ پیش آیا کہ نماز کے بعد سارے لوگ مسجد سے اٹھ اٹھ کر چلے گئے اور اب میں مولانا کی نصیحت یاد آئی۔ رات گزر کر صبح کو ہم لوگ حسبِ ہدایت بستی کے باہر چلے گئے اور سارا دن دعا کرتے رہے۔ شام کو آکر پھر اسی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی اور جس طرح دو دن اعلان کر چکے تھے، اسی طرح آج بھی اعلان کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگ ٹھہر جائیں کچھ دین کی باتیں ہوں گی۔"

اتنا کہ بیواتی رک گیا۔ وہ پوچھنے والے کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ کسی نہایت اہم واقعہ کا اہم شخص کو ملے جا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد اس نے خاص زبان میں کہا:

"جیسے دھرتی نے سب کو پیدا کیا، ایک ہی زمانہ، حضرت ابراہیم کا م توہیں یوں ہی ہے گا۔"

خدا کی نعمتوں کو بے تجربہ ہوا، اس تجربے نے اعلیٰ کتنی قیمتی چیز عطا کی۔ اس نے انہیں

اس لازوال حقیقت کا راز داں بتایا کہ یہاں ایک پیاؤ از مجھ پوشیدہ ہے جس کا ملک بننے کے لئے ٹوٹے ہوئے دل ادا ہوتے ہوئے کافروں کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی طاقت جو زمین کو ہلا دے اور پہاڑوں کو کھسکا دے۔ یہ بہتوں کو عظیم ترین ہتھیاروں سے مسلح کرتا ہے، یہ بے علم افراد کو بڑے بڑے درجہ داروں سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ فیض ہے جس کو پاکر گئے بولنے لگتے ہیں، اندھے دیکھنے لگتے ہیں اور لنگڑے چلنے لگتے ہیں۔ یہ ہر تائے کی کجی ہے اور ہر درد و اذی کو کھولنے والا ہے۔ اس کے ملنے سے وہ مرد و سالن ملتا ہے کہ انتہائی بے مردمانی کے باوجود آدمی زندگی کے تمام مراحل کو پار کرتا چلا جائے۔

اس طرح کے بیشمار تجربے ہیں جن سے تبلیغ کی تاریخ بھری ہوئی ہے اور اس نے تبلیغ کے افراد کو اپنی اندھنیائی طاقت دی ہے کہ وہ انتہائی مشکل حالات کے باوجود اقدام کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ سخت ترین ماحول میں گھس کر کام کر لیتے ہیں اس میں ہوتے۔ وہ دعا کو اپنے لئے عصائے موسیٰ سمجھتے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ یہ عصا انھیں کسی بھی مقام پر دفعتاً لے سکتی ہے۔

ہر شخص اور ہر قوم کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس کے اوپر وہ اپنے اقدامات و کام کے لئے بھروسہ کر سکے اور جس کے اندر اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ تمام لوگ ایسا سہارا فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس کے جس سرچشمے سے عام طور پر لوگ واقف ہیں وہ صرف مادی سائے و سامان ہے۔ لوگ صحت اتنا ہی جانتے ہیں کہ جدید ترین مینٹا لوجی کو استعمال کر کے بڑے بڑے کاغذاتے کھڑے کرو۔ بنکوں اور آئینوں کے ذریعہ سارے ملک کی دولت اکٹھا کر لو۔ بھوں اور ہوائی جہازوں سے اپنی فوج چھانڈیوں کو بھر دو۔ جبری فوجی ٹریننگ کے ذریعہ سارے ملک کو عظیم فوج میں تبدیل کر دو۔ خلائی سائنس کے حیران کن کارنامے دکھا کر دنیا کے اوپر اپنا سکہ جما دو، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پرسنل اور ان تمام چیزوں کے ملک بن جاؤ جن کو آج طاقت و قوت سمجھا جاتا ہے۔ گویا جن لوگوں کے پاس اس قسم کے سائے و سامان فراہم کرنے کی حالات نہ ہوں ان کے لئے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ محض تبلیغی نظریہ آدمی کو طاقت کے ایسے خزانے سے آشنا کرتا ہے جس کے لئے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بلکہ صرف ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہر آدمی کے پاس موجود ہوتی ہے خواہ وہ کس حال میں ہو۔ اور وہ ہے آدمی کا دل۔ اگر آدمی اپنے دل کو خدا کے آگے ڈال دے تو ساری

کائنات اس کی قدموں کے نیچے آجائے گی۔

یہ طاقت کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو اعتقادی امداد و رک کر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ناکہ بندی کر کے اسے سدود کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ ٹینکوں کا مارچ اور ہوائی بھازوں کی بمباری بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اور نہ اس قسم کی کوئی خبر اس کے لئے اندیشہ ناک ثابت ہو سکتی ہے کہ حریت نے زیادہ طاقتور قسم کا ہتھیار ایجاد کر لیا ہے۔

خود کھجے، جو نظریہ آدمی کو اتنی بڑی طاقت دیتا ہو، جو ہتھوں کو سب سے زیادہ طاقتور فوج میں تبدیل کر دینے والا ہو، اس کی کشور کشائی اور جہاں گیری کا کیا ٹھکانا۔ اور تسلیاتی کارکنوں کے وہ حیرت انگیز واقعات جو منبہ سے لے کر مشرق تک جیشِ آدمی ہیں۔ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سرچشمہ میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ مگر خدا کی یہ نعمت اپنی پوری شکل میں اس وقت ظاہر ہوگی جب پوری قوم اس راہ پر آجائے۔ مولانا الیاس صاحب کو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ اگر پوری قوم اسی راہ پر آجائے تو خدا کی نصرت ان کے اوپر اس آخری اور انتہائی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے جب ایک بے حیثیت قوم اللہ کو پوری دنیا کو زیر و زبر کر دے۔ جب کسی تارکے خیران کے امیر کی آواز مدینہ سے ہندوستان کی پہاڑیوں تک سنائی دے۔ جب ہندوؤں اور جگلوں پر ان کا حکم چلنے لگے جب تو میں ان کی باج گزار ہوں اور زمین میں ہر طرف ان کا جھنڈا لہرائے گئے۔ یہ سب ممکن ہے اور اس امکان کا سرا صرف اس واقعہ میں ہے کہ ہم ————— اللہ کو اپنالیں۔“

نصرت قرآن میں | یہاں نصرت کے بارے میں قرآن کا تصور بیان کرنا مناسب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت جو بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ جس کو قرآن میں ”حیات طیبہ“ کہا گیا ہے اور دوسری وہ جس کے لئے استغاثات اور تکلیفیں فی الامراض کے الفاظ آئے ہیں۔ دونوں آیتیں سب ذیل ہیں :-

من حل صالحا من ذکر ادانتی و	جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت
هو مومن فلتنجينه حیاة طيبة و	اور وہ مومن ہو تو ہم اللہ کی حیات طیبہ کی
لنجن نعم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون	زندگی دیں گے، اور ان کے عمل کا بہترین
مخل ۹۷	بدلہ دیں گے۔

کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے۔۔۔
اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے۔ اسی کی رضا میں ان کا
جینا اور مرنا ہو گا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف دہرا میں ان کے پاس نہ پہنچے گا۔ کسی دوسرے
کی خوشی ناخوشی کی پروا رکھیں گے۔

ان دونوں آیتوں میں جس شخصی اور اجتماعی نعمت کا ذکر ہے، ان کے دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ
نے اپنی طرف کی ہے اور دونوں میں ان کے استحقاق کی ایک ہی مشترک بنیاد بتائی گئی ہے، اور
وہ ہے۔۔۔ ایمان اور عمل صالح۔ گویا حیات طیبہ اور حیات نیکم فی الارض کے حصول کا راز اللہ تعالیٰ
کے حصول میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں اور عمل صالح کی زندگی اختیار کریں
تو وہ خدا جو مالک الملک ہے جو حالات کو کنٹرول کرتا ہے اور واقعات عالم کو الٹا پلٹا رہتا ہے،
وہ ہمارے لئے ایسے اسباب و حالات پیدا کرے گا کہ ایک طرف ہم ذاتی طور پر دین کی حقیقت کو
پالیں، اور دوسری طرف اگر ہمارا ایمان اور عمل صالح اجتماعی سطح پر پہنچ جائے تو خدا کی نعمت
پورے اجتماعی دائرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ہماری کوششیں ایسے موافق رخ اختیار کریں گی۔
جن کے اجتماعی نتائج بھلنے لگیں۔

مولانا ایسا صاحب کے نزدیک یہ نصرت کا تصور تبلیغ کا بے بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے تبلیغ کو
وہ قوت اور وہ سہارا حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر ماحول اور ہر قسم کے حالات میں دینی کام کا آغاز
کر سکے اور ایک ناقابل شکست اعتماد کے ساتھ اپنے کام کو آخر تک جاری رکھے۔ یہ ایک طرف تبلیغ
کی قوت ہے۔ دوسری طرف وہ اس یقینی امید کا سرچشمہ بھی ہے کہ جس کے اوپر تبلیغ کی جاری ہے اس کا دل
بھی خدا ہی کی صفی میں ہے اور وہ اس کو زیر کر کے رہے گا۔

دل سے خطاب | اکتوبر ۱۹۶۳ء کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے لاہور کے مکان میں آرام کر رہے تھے
نیم دراز ہیں۔ حقہ سامنے ہے اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ علیک سلیک اور رسمی مزاج پر کسی کے
بعد گفتگو شروع ہوتی ہے۔

آپ ایک کتاب لکھئے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔
کیسی کتاب، نو دار دے پوچھا۔

حقیقات کرنے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندوستان کے قصبات اور دیہات میں ہزار ہا غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان از خود مسلمان ہونے والوں سے ملے اور ان سے قبول اسلام کے اسباب دریافت کر کے ایک کتاب میں جمع کر دے تو اس سے تبلیغ اسلام کے مقصد کو بحدت قوت حاصل ہوگی۔

”کیا صداقت اسلام کے متعلق پہلے دلائل نامکافی ہیں۔“

”بہت کافی ہیں۔ مگر ایسا کرنے سے کئی ایسے عجیب اور جدید دلائل آپ کو ملیں گے کہ دنیا سیرت زدہ رہ جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کے کام کرنے کے طریقوں میں بہت فرق ہے۔ دماغ اکثر اوقات ہزار مضبوط دلائل کو مسترد کر دیتا ہے اور ان کی کچھ بھی پروا نہیں کرتا۔ لیکن دل اس کے برعکس بعض اوقات کمزور سے کمزور چیزوں سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہی جھلک میں زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ قبول اسلام کا تعلق جس قدر دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اس بات جو مبلغ کو معلوم ہونا چاہیئے، یہ ہے کہ وہ کون کون سے نشتر ہیں جن سے دل متاثر ہوا کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے انقلاب حیات کی ہزار مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے حالات کے تحت ایک خیال یا ایک مذہب پر چٹان کی طرح قائم ہوتا ہے۔ ناگہان غیب سے اس کے دل پر ایک نشتر چلتا ہے اور چشم زدوں میں اس کی زندگی کی تمام گوشہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ صداقت اسلام کے عقلی دلائل تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ مگر تلکھ دلائل کم ہیں۔ اگر آپ نو مسلموں کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے کہ اسلام کی وہ کون سی مباحثہ ادا تھی جو ان کے دل کو بھائی۔ اگر ان کے بیانات ایک کتاب میں جمع کر دے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ انقلاب حیات کی ایک بالکل نئی دنیا مبلغین کے سامنے آجائے گی اور انھیں اشاعت اسلام کے لئے ایسے نئے دلائل یا جدید ہتھیار مل جائیں گے جن سے اسلام کا موجودہ کتب خانہ خالی ہے۔“

اس کے بعد مثال کے طور پر چند واقعات بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے مزید کہا:

”قبول اسلام میں اصل چیز دل ہے جب دل ایک تبدیلی پر راضی ہو جاتا ہے اور کسی بات پر قرار پوہیتا ہے تو پھر باقی تمام جسم اس کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ وہ اس تبدیلی کی تائید کے لئے وقف ہو جائے۔ ہمیں اسلام کے قدیم اور جدید مبلغوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ قدیم مبلغوں کا دائرہ عمل کے دلوں پر ہوتا تھا۔ وہ انہی ظہیرت، اپنے نفسی، خوش خلقی اور ایمان و حریت کی جادو اثر ادا کر کے

دلوں کو گردیدہ کرتے تھے۔ اور اس طرح ہزار ہا لوگ از خود بغیر کسی بحث و تکرار کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ مگر جدید مبلغوں کا سارا اذہد و داغ کی تبدیلی پر صرف ہوتا ہے۔ وہ صداقت اسلام پر ایک دلیل دیتے ہیں۔ مقابلہ میں دوسری جہت غیر مسلم پس کر دیتے ہیں۔ اس پر بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان انہی بات پر اڑ جاتا ہے۔ غیر مسلم اپنے قول پر قن جاتا ہے۔ اس سے مفید پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر اہت ختم ہو جاتی ہے۔

مبلغین اسلام کو دلوں کے متاثر کرنے کے لئے ٹھکانا چاہیے یا داغوں کے۔ ڈاکٹر اقبال نے مزید تفصیل کرتے ہوئے کہا: "اس کے فیصلے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم فطرت کی روش کی پیروی کریں۔ خود کرنے سے مسلم ہو گا کہ فطرت اپنی فتوحات حاصل کرنے کے لئے اپنا اعلیٰ ہمیشہ دلوں سے جوڑتی ہو۔ فطرت کھانے میں لذت پیدا کرتی ہے اور آپ اسے بے اختیار کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ایک بھی شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا۔ کیا یہ کھانا طبی لحاظ سے مفید ہو گا۔ آپ ایک ضروری کام پر جا رہے ہوتے ہیں کہ ناگہاں بھوہوں کی ایک خوشنما زمین اور لب جو کا ایک حسین نظارہ سامنے آ جاتا ہے، آپ وہاں بے اختیار ٹھہر جاتے ہیں، وہیں ٹھہری ہو کا ایک دلنواں بھونکا آتا ہے اور آپ کو میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا۔ مجھے سونا چاہیے یا نہیں۔ مختصر یہ کہ فطرت ہر کام میں اسی طرح دلوں کو گردیدہ کر کے مطلب نکالتی ہے۔ وہ دماغوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اسلام چونکہ سرسبز فطرت ہے۔ اس واسطے مبلغین اسلام کو چاہیئے کہ اخلاق و محبت کی گہرائیوں سے دلوں کو اس طرح تسکین کریں کہ ان میں سرکش اور اذکار کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مبلغ اسلام، اسلامی گیر کردگی عظمت کے مالک ہوں۔ تاکہ سرکش سے سرکش آدمی بھی ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ باقی رہے دماغی مباحث اور عقلی تکرار، تو اس سے نہ تو دل مطمئن ہو سکتے ہیں نہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور نہ فطرت رام ہو سکتی ہے۔"

شاید یہ کنایہ صبح ہو گا کہ مولانا ایسا صاحب کی ذات اور ان کی پھیلائی ہوئی تبلیغ، کم از کم مسلمانوں کے اندر کام کے حد تک، ڈاکٹر اقبال کے اسی خواب کی تعبیر ہے، مولانا کی چوری زندگی اور تبلیغی تحریک کی پوری تاریخ اس طریق تبلیغ کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کے حیرت انگیز نتائج بروکھ ہو چکے ہیں۔ یہاں واقعات کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں اصل مدعا کو دماغ کے لئے صرف

ایک مثال نقل کروں گا۔

ایک عربی مدرسہ کے کچھ طلبہ مولانا الیاس صاحب کے یہاں حاضری کے لئے نظام الدین گئے۔ اسیں ایک نہایت شریر طالب علم بھی تھا جس کو اس کے ساتھیوں نے کہہ سن کر داں جانے کے لئے راضی کیا تھا۔ جانے کو تو وہ طالب علم چلا گیا۔ مگر جب رات ہوئی اور لوگ سو گئے تو وہ کچھ ساتھیوں کو بے کر سینا دیکھنے کے لئے دہلی روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو نظام الدین سے دہلی جانے کے لئے تو بس مل گئی مگر دوسرا شو دیکھ کر جب وہ فارغ ہوئے تو وہ ایسی کے لئے کوئی بس نہیں تھی۔ مجبوراً رات کو یہ لوگ دہلی ہی میں رہ گئے۔ یہاں نظام الدین میں صبح کی نماز کے بعد جب معمول جب مولانا الیاس صاحب وعظ کے لئے ممبر پڑھنے تو انہوں نے کہا۔۔۔ مدرسہ کے لوگ جو کل شام کو آئے ہیں وہ سب قریب آجائیں۔ وقت داں مفسر دو طالب علم تھے۔ مولانا نے کہا خیر انتظار کیجئے۔ وہ لوگ شاید فریادیات کے لئے کہیں گئے ہوں۔ واپس آجائیں گے تو گفتگو شروع ہو گئی۔ مگر وہ لوگ کافی دیر بعد نظام الدین پہنچے۔ اب ان کا کیا حال؟ مشتبہ ہو گیا۔ نیز بعض مذہبیوں سے بھی معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ سینا دیکھنے کے لئے دہلی گئے ہوئے تھے۔ اس حقت مذکورہ مدرسہ کے ناظم صاحب بھی نظام الدین میں موجود تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ طلبہ یہاں آکر اس قسم کی بیہودگی کی ہے تو وہ سخت برہم ہوئے۔ مذکورہ طالب علم کے بارے میں پہلے ہی سے ان کی رائے خراب تھی۔ کیونکہ وہ مدرسہ میں بڑی عادتوں کی وجہ سے کافی بدنام تھا۔ وہ اس قدر ڈھیٹ ہو چکا تھا کہ ایک بار مدرسہ کی انہن کے لئے چندہ وصول کرنے گیا اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ۲۰ ہزار روپے چندہ وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر وہ یہ ملا تو اس نے پورے روپیہ کی نادیں خرید ڈالیں اور ان کے پاس انہن کے کتب خانہ کے نام روانہ کر دیئے۔ یہاں جب ذمہ دار ان مدرسہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بندھے ہوئے ہندل بازار میں بھجوا دئے اور انہیں روٹی میں فروخت کر ادیا۔

رات کے چاقور کے بعد یہ سارے واقعات ناظم صاحب کے ذہن میں آ گئے اس سے پہلے اس کو بچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ لوگ انہاں اسلام آباد چکے ہے اور مدرسہ کو مزید بدنامی سے بچانے کے لئے اس کا فوراً اعلان ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مدرسہ کے پرنسپل کو خط لکھا کہ فلاں طلبہ نے یہاں آکر ہمارے مدرسہ کا کتب خانہ خراب کیا ہے۔ ان کے نام مدرسہ سے خارج کر دئے جائیں۔

ادھر جو صاحب اس طالب علم کو کہہ سن کر نظام الدین لو اگئے تھے وہ پریشان ہوئے۔ انکی نگاہ میں آیا کہ مولانا ایسا صاحب ہے یہ تمام بات کہہ دی جائے۔ چنانچہ تنہائی میں حاضر ہو کر انھوں نے مولانا کو پورا واقعہ بتا دیا۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے۔ نکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب درست فرمادے گا۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر جب شام کی مجلس ہوئی تو مولانا نے قلم کاغذ اور لفافہ منگوایا۔ اور مدرسہ کے ناظم صاحب کو قریب بلا کر کہا کہ آپ کے مدرسہ کے پرنسپل صاحب کے نام ایک خط میں اطلاع کرتا ہوں اس کو لکھئے۔ اس کے بعد انھیں کے ہاتھ سے اس مضمون کا ایک خط لکھ آیا کہ آپ کے مدرسہ سے کچھ لڑکے یہاں آئے۔ میں ان سے بہت خوش ہوں۔ وہ یہاں سے بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ میری خصوصی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے عزت و اکرام کا معاملہ فرمائیں۔ اس کے بعد ناظم صاحب سے کہا کہ آپ بھی اس پر اپنی تصدیق لکھئے۔ ناظم صاحب نے خاموشی سے تصدیق لکھ دی۔ اور اس کے بعد مولانا نے اپنے ہاتھ سے وہ خط لفافہ میں بند کر کے اپنے خاص آدمی کو دیا کہ جاؤ ڈاک میں ڈال آؤ۔

اس واقعہ کا اتنا زبردست اثر ہوا کہ مدرسہ کا سب سے زیادہ شریک طالب علم وہاں کا سب سے زیادہ شریف اور سنجیدہ طالب بن گیا۔ اور تبلیغ کا باقاعدہ کارکن بن گیا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ تمہاری زندگی میں اتنا زبردست تغیر کیسے ہو گیا تو وہ صرف ایک جملہ کہتا — "مولانا ایسا نے مجھے چھین لیا۔" جس شخصیت کو مدرسہ کا علم اور ناظم کے اختیارات قابو میں نہیں لاسکے تھے۔ اس کو اخلاق کی طاقت نے مسخر کر لیا۔

اس طرح کچھ واقعات سے مولانا ایسا صاحب کی زندگی اور تبلیغی تحریک کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ وہاں محبت و اخلاق اور خیر خواہی نے ہزاروں قلوب کو جیتنے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تبلیغ کی زبان میں ایک عجیب تسخیری شان پیدا ہو گئی ہے۔ آپ تبلیغ کے کئی بھی جلسے میں شریک ہو کر اس کے مقررین کی تقریریں سنئے۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہاں ایک ایسی زبان استعمال ہوتی ہے جو ساری تحریکوں سے جدا ہے۔ اس زبان کے اجزائیں — سادگی، گہرائی، سنجیدگی، محبت، قربت، مستعدی، روح کو مانوس کرنے والا انداز، دل کو چھیننے والے کلمات، یہ سب کچھ اس کے تبلیغ کے کارکن، ڈاکٹر اقبال کے الفاظ میں، دل کی راہ سے

چلتے ہیں۔ اس لئے خواہ ان کے یہاں عقلی ساؤکرامان کم ہو مگر دل و ادلی باتوں کی بہتات ہے اھیہ
اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔
(باقی)

چند قابل مطالعہ کتابیں

کتاب الفرج رائدہ .. - - - - - ۹/۹	تاریخ ابن خلدون مکن، جلدوں میں ۹۱/۸۵
تاریخ فاطمین مصر ۲ جلدوں میں - - - - - ۱۷/۵۰	مولانا محمد حسن نانوتوی .. - - - - - ۴/-
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے { از مولانا سید } عروج و زوال کا اثر { ایما حسن علی } - - - - - ۶/-	حصین حسین شریح .. - - - - - ۱۲/-
	ابوالکلام، از محمد عبدالرزاق کانپوری .. - - - - - ۱۳/-

کتاب خانہ انفسان لکھنؤ سے طلب فرمائیے

انفسان

ملکیت اور دیگر تفصیلات
فارم نمبر
دیکھئے رول (۸)

- ۱۔ مقام اشاعت .. - - - - - پٹنہ روڈ لکھنؤ
- ۲۔ دفعہ اشاعت .. - - - - - مالانہ
- ۳۔ پرنٹر کا نام {
- ۴۔ پبلشر کا نام {
- ۵۔ ایڈیٹر کا نام {
- ۶۔ مالک کا نام {

شہریت .. - - - - - شہریت
پستہ .. - - - - - پستہ
میں محمد منظور رضائی اعلان کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و تحقیق میں سچی ہیں
محمد منظور رضائی
(پیش)

قرآن کا تصور انسان

(جناب میں احمد، استاد شعبہ اسلامی تاریخ کراچی یونیورسٹی)

دور جدید کے ایک امور مغکرنے آج کی دنیا کا جائزہ لے کر بہت خوب کھا تھا کہ "ہم نے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا لیکن زمین پر اچھے انسانوں کی طرح رہنا نہ سیکھ سکے۔"

آج کے انسان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ذرائع و وسائل کی دنیا میں تو اس نے بحیر العقول ترقی کو ملی ہے۔ لیکن فکر و اخلاق کے میدان میں زندگی کی شاہراہ اس کے سامنے صاف اور واضح صورت میں آج بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی فکر پر گندہ اور سماجی تعلقات نت نئی الجھنوں اور پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔ اسکی روح مضطرب ہے اور وہ ایک بہتر دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہے، وہ اپنی عقل کو رہنما بنانے نئے نئے سوالات کے حل تلاش کرنے اور جگاڑ کی اصل تک پہنچنے میں لگا ہوا ہے۔ ان حالات میں غور و فکر کا ایک یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی دنیا کے سامنے انسان کا جو تصور ہے کہیں وہی خام نہ ہو۔ ظاہر ہے ایک غلط تصور انسان پر تہذیب و تمدن کی جو بھی عمارت تعمیر ہوگی، وہ کتنی ہی فلک بوس کیوں نہ ہو، اسکی بنیاد کی خامی اسے متاثر و مجروح کرے گی۔

زیر نظر مقالے میں قرآن کے تصور انسان کو پیش کر کے انکی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تصور انسان کے آئینہ میں دور جدید کے انسان کے ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جاسکے جو اسکو پریشان و سرگرداں کئے ہوئے ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا خطاب انسان اور انسانیت سے ہے اور جسے نازل کرنا لاکھوں گوشت و پوست اور محدود عقل کا انسان نہیں ہے بلکہ ایک "عقل کل" ایک "قادر مطلق" اور ایک "علیم و خیر" ہستی ہے۔

یہ حیفہ الہی جس ہستی کو مخاطب کرتا اور اسکی ہر آنیت اور ہر نشانی جس ذی روح کو مخاطب کرتی ہو اور اس کے غریب و محدود جس مقصد کو سامنے رکھ کر مقرر کئے گئے ہیں، وہ صرف انسان اور انسانیت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے کسی موقع پر بھی فرد کو اپنا مخاطب نہیں قرار دیا بلکہ ہمیشہ ”انسان“ ”انسانیت“ اور ”مردہ ابن آدم“ کو اپنا مخاطب گردانا ہے۔

قرآن عہد حاضر کی وہ آدیں کتاب ہے جس نے انسان کے بارے میں ایک واضح اور متعین نقطہ نظر پیش کیا ہے جس نے ان مابعد الطبیعیاتی مسائل پر حتمی اور قطعی فیصلے کئے ہیں، جو مدت لمبے درازے فکر انسانی میں ایک غلبان برپا کئے ہوئے تھے اور مابعد الطبیعیاتی مسائل پر ایسے حتمی فیصلے وہ ذات ہی کر سکتی تھی جو انسانی مکان کی خالق ہو۔ چنانچہ قرآن پاک نے سب سے پہلے انسان کی اصل اور حقیقت پر روشنی ڈالی ہے اور پھر دنیا میں انسان کی حیثیت، کائنات میں اس کے مقام اور مقصد اور ان اختیارات و فرائض کو متعین فرمایا ہے جو انسان کو عطا کئے گئے ہیں۔

انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ سوال ایک مدت سے مفکرین کا موضوع بنا رہا ہے۔ وہ جوہر کے مفکرین مثلاً لامارک ڈارون، ٹی اے جیکس، ہنری برگس اور لائیڈ مارگن وغیرہ نے تصور ارتقاء کی حد سے انسان کی حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کی اور بعد از تلاش بسیار یہ کہہ سکے کہ انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، جو تجرباتی ٹھوکروں، طبیعیاتی انقلابوں، جینیاتی تبدیلیوں اور بعض حادثوں، کے سبب وجود میں آیا ہے جس انسان کے آباء و اجداد جو پائے، اُچھلنے کودنے والے جانور اور درندے ہوں، وہ اپنے ماضی سے کیا رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس سے انسانیت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے قرآن نے اس کے مقابلے میں انسان کے ایک مستقل اور آزاد وجود کا تصور پیش کیا ہے۔ وہ انسان کو ایک حادثہ کی پیداوار نہیں قرار دیتا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور ایک مقدور عمل کا نتیجہ قرار دیتا ہے چنانچہ:

”جب تیسرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک کھوپڑی سڑی ہوئی کچھڑے خیمہ کی جوتی کھنکھناتے ہوئے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں.....“ (۱۵-۱۶)

”کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک منقطع قرار گاہ میں رکھا ایک منقطع وقت تک، پھر ہم نے اندازہ بٹھرایا۔ سو ہم کیا اسے انسان کہہ سکتے ہیں؟“ (۷-۲۰)

”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تمہاکم زمین میں ایک قلعہ بناؤ۔“ (۲۰-۲۱)

ان آیات قرآنی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ "خالق" انسان ایک حادثاتی امر نہیں ہے۔
 ۲۔ تخلیق انسان ایک سو پہلے مجھے منصوبے کے تحت ہوئی ہے (۳-۲)
 ۳۔ انسان ایک مستقل اور آزاد وجود کا مالک ہے۔ یہ کسی اور تعالیٰ عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ابتدا ہی سے انسان
 کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ چنانچہ شاردن باقی ہے۔ "ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری
 صورت بنائی۔ پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔" (اعراف۔ ۱۱)
 "تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے اب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے
 والا ہوں۔ پھر جب اسے پوری طرح تیار کر لیں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دیں تو تم سب اس کے
 آگے سجدہ میں گر جانا۔" (ص۔ رکوع ۵)
 انسانی جسم میں روح کا پھونکا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ محض ایک مادی وجود نہیں ہے۔ اس کے
 علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ پھر یہ کہ رفیعہ اول سے انسان کا ایک آزاد وجود ہے۔ وہ نہ تو محض حیوان مطلق ہے۔
 اور نہ ہی کوئی مستند جانور، بلکہ ابتدا ہی سے ایک آزاد مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے عقل و
 شعور بنیاتی نشو و نما سے اکتساب نہیں کی ہے بلکہ رفیعہ اول سے ہی اسے عقل و شعور اور ارادہ کی
 قوت سے نوازا گیا ہے جس کے ساتھ ہی اس پر بعض اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔
 انسان کے وجود کے بارے میں ایک مثبت اور واضح تصور دینے کے بعد قرآن دنیا میں انسان
 کی حیثیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ چنانچہ تخلیق آدم سے قبل اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے عباد کا
 اعلان الفاظ میں فرماتا ہے:-

"وَاذْ قُلْ رَبِّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً" (البقرہ۔ ۳۰)

(ترجمہ) جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

گویا دنیا میں اللہ کے اس خلیفہ کی حیثیت کسی ادنیٰ مخلوق یا کائنات کے ایک ناقابل التفات جزو
 کی نہ تھی بلکہ اسے کائنات کے مرکز و محور ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہ کائنات کے کسی غیر و تبدیل سے
 وجود میں نہیں آیا بلکہ کل کائنات کو اس کے لئے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں کا
 حضرت آدم کو سجدہ کرنا گویا عوامانی حیثیت سے پوری انسانیت کو سجدہ کرنا تھا۔ قرآن انسان
 کا مرکز و محور ہونے کا اعلان فرماتا ہے:-

”و من مفر لکما لللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم۔“ اس نے تمہاری بھلائی کے لئے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اس کے خم سے مسخوریں... وہی جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تروتازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ اس سے زمین کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی سچلتی ہے یہ سب کچھ اسی لئے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار ہو۔“

یہاں پر قرآن نے بنیادی طور پر اس نظریہ کا ابطال کیا ہے کہ انسان اس کائنات کا ایک ساختہ ہو۔ اس کے عکس قرآن ایک مثبت تصور پیش کرتا ہے کہ انسان کو کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور کائنات کی ہر شے اس کے لئے مسخر یعنی معاون، کر دی گئی ہے۔ تمام قوانین قدرت کو اس امر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ انسانی فکر کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے ”عظمت آدم، اور تفوق انسانیت“ کے تصورات انسان کو وہ بلندی اور اہمیت دینے میں ناکام ہو چکے ہیں جو قرآن مجید نے اسکو عطا کیا ہو۔

(۲)

انسان کی اس عظمت اور بلندی کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے قرآن نے اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ تمام عظمت و بلندی صرف اس لئے ہے کہ انسان شکر گزار بنے، اس کے مقابلے میں انسان کی روش یہ رہی ہے کہ اس اہمیت اور بلندی نے اسے اپنے بارے میں سخت غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا۔ اس نے جب قوانین قدرت کو اپنے ساتھ تعاون کرتے اور عظمت کی عظیم قوتوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا، تو یکایک اپنے اندر اہمیت کی صفات محسوس کرنے لگا قرآن اس روش کو ناقص و گزاری سے تعبیر کرتا ہے۔ انسان کے اس طرز عمل کو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو۔ بنی اسرائیل۔ ۱۱۸، ابراہیم۔ ۲۴، بنی اسرائیل۔ ۶۷، ۱۲، السجدہ ۳۹، یسویٰ ۲۲، اعراف ۱۹، ص ۱۷، فجر ۱۵، بلد ۱۱، عادیات ۶، حج ۶۶، روم ۳۳، سجدہ ۲۵، زمرہ ۱۷، اعراف ۱۹، روم ۳۶، السجدہ ۳۹۔

قرآن نہ تو انسان کو حقیر و ذلیل کر کے پیش کرتا ہے اور نہ اسے اپنی الوہیت کے دھوکے میں مبتلا ہونے دیتا ہے۔ وہ پہلے انسان کو اس کی حقیقت کا احساس ان الفاظ میں دلاتا ہے کہ:-

”بے شک انسان پر زمانے میں ایک ریادقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابلِ ذکر نہ تھا اور اب

اور پھر انسان کو ایک منصب عظیم یعنی خلافت فی الارض پر فائز کرتا ہے۔ یہ گویا قرآن انسان کو اول ان غلط اور خود ساختہ بلند یوں سے آوار کر اس کی حقیقت اس پر آشکار کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو حقیقی بلندیوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہاں ارتقا کی سمت کم تر سے بلند تر کی طرف ہے۔ یہی تصور ارتقا اور انسان کو کسی احساس کمتری میں مبتلا کرے بغیر عظمت آدم کا صحیح تصور دیتا ہے۔

انسان کو مرکز کائنات بنانے کے بعد ضروری تھا کہ انسان کو حق و باطل میں تمیز کرنے اور فیصلہ کرنے کا علم بھی دیا جائے۔ یہ علم کئی تجربہ کی صورت یا کسی مسلسل عمل کے نتیجہ میں ظاہر نہیں ہوا۔ بلکہ تخلیق آدم کے ساتھ ہی انسان کو دیدیا گیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" یعنی اس کے بعد اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیئے۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو انسان کو فرشتوں پر فوقیت عطا کرتی ہے اور یہی علم کی صفت انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن انسان کو صرف علم دینا کافی نہ تھا۔ علم محض کبھی کبھی عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عمل کی اصلاح کے لئے قرآن نے انسان کو ایک طرف تو ارادہ اور اختیار کی صلاحیت دی اور دوسری طرف اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کے لئے بعض محرکات بھی فراہم کر دیئے تاکہ ارادہ و اختیار صحیح سمت میں حرکت کر سکیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

"..... گر اللہ کی حیثیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے ارکے اس وجہ سے) انہوں نے نام اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔" (البقرہ- ۲۵۳)

یہ منکر لگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ نہ ہمارے باپ دادا۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا....." (انعام- ۱۲۸)

"اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آچکی، کوئی چیز اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں۔ اور اپنے پروردگار سے معافی مانگیں روکنے والی نہیں ہے....." (الحج- ۱۸- ۵۵)

"اسی طرح ہم نے اس کو (دنیا اور دینی کی) راہیں دکھلا دیں۔" (۹۱- ۱۰)

گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ انسان کو بھی فرشتوں کی طرح ہدایت یافتہ، بناوے یعنی وہ کوئی پتہ قاعدہ ہی نہ ہو بلکہ اس نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ اگر چاہے تو برائی سے اجتناب کرے اور اگر چاہے تو اسے اختیار کرے۔ اسی علت کے سبب حیات بعد موت میں جو اب وہی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

چنانچہ قرآن انسان کو علم، عقل، ارادہ و اختیار سے آراستہ کرنے کے بعد اودھ یاد دلائی کہ جسے بعد کے وہ
 حقیقت ایک ذمہ دار اور ذمہ دارِ مخلوق ہے جسے ان فرائض و ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جو اس کے خالق
 نے اس پر عائد کی ہیں، عمل کے لئے خود متراز بھڑ دیتا ہے۔ وہ کوئی پابندی ایسی نہیں دیتا کہ انسان کسی ایک
 راستہ پر چلنے پر مجبور ہو۔ ارشادِ ربانی ہے:-

”جو صفات صاف ہر اہل بیت تھا ہے پاس آپ کی ہیں اگر ان کو پالنے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب
 جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانایا ہے۔ کیا اب وہ اس کے قتل میں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے
 فرشتوں کے پرے ساتھ لئے خود سامنے آسمو جو ہو اور فیصلہ کر ہی ڈالا جائے۔ آخر کار سارے معاملات پیش
 تو اللہ کے حضور میں ہونے والے ہیں۔“ (۲۰۹-۲۱۰)

گویا قرآن انسان سے اس بات کا تمسک ہے کہ وہ دلیل کھل کر سامنے آجائے کے بعد بلا جھجک اپنی
 قوت اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے سوا اسبیل کا انتخاب کرے گا۔ وہ ایمان کی قدر و قیمت اسکا
 میں سمجھتا ہے کہ بدی و اختیار ہونے کے باوجود انسان بری کار کا ارتکاب نہ کرے اللہ کی کو اختیار کرے۔
 لیکن چونکہ انسان کو محدود صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس لئے قرآن انسان کو بغیر کسی پامان عقل کے چھوڑ
 دینے کا قائل نہیں ہے۔ انسان بھی اپنے داخل کا کلی طور پر انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسکا نقطہ نظر کسی
 معاملے پر بھی مکمل خارجی نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کسی بیرونی جہاں اور بیرونی خدایہ علم کا
 حاجت مند رہا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے عنایت کردہ نظام زندگی کو بطور ایک حل کے پیش کرتا
 ہے۔ یہ تصور حیات ایک ایسی ہی کا ترتیب دیا ہوا ہے، جو عظیم و خیر اللہ بعیر ہے، ہر قسم کی غرض اور غمکا
 پاک ہے۔ اس لئے یہی مضامین حیات ایک معروضی (عقلیہ منطقیہ) معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔

(۳)

قرآن پاک انسان کی حقیقت کائنات میں اس کے مقام اور مقصد سے بحث کرتے وقت اس
 دنیاوی زندگی کو ایک ایسے تجرباتی احساس سے تعبیر کرتا ہے جس کی کوئی دائمی حیثیت نہیں ہے۔ جو
 محض حقیقت کا ایک سایہ اور پرتو ہے۔ چنانچہ قرآن دنیاوی زندگی کی حقیقت کو عزت کی حقیت اور
 ابدی زندگی کا انتہائی واضح نقشہ کھینچنے کے بعد حکم کی آخرت سے پہلے ایک سوال کا تذکرہ
 ان الفاظ میں کرتا ہے: ”اس وقت اس کا وہ کیا ہے جو اس کا وہ کیا ہے جو اس کا وہ کیا ہے“

ہاں سے مجاہدہ رب پر حقیقت ہی ہے..... (انعام ۲۴-۳۴)

قرآن کریم کی رو سے، دنیا انسان کا متعلیٰ اور دائمی مسکن نہیں بلکہ ابدی زندگی کی تہید ہے، اور اس کی حیثیت ایک مختصر اور متعین مدت کے لئے ترتیب دی ہوئی امتحان گاہ کی سی ہے۔ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ دنیا میں موزع الاخرۃ دنیا آخرت کے لئے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جو کچھ یہاں بوڑھے وہاں کاٹو گے۔ قرآن انسان کو مشاہدہ محض کی دنیا سے نکال کر مشاہدہ حق کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ بار بار انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آیات الہیہیں غور کرے اور پس پردہ جو حکمت کار فرما ہے، اس کا احساس و مشاہدہ کرے۔

(۳۷)

قرآن ہمیں جو تصویر افلاں دیتا ہے، وہ نہ تو محسوس کما جاسکتا ہے اور نہ پیدائشی طور پر گہنگارہی، بلکہ ہم اسے ایک با اختیار انسان کا تصور کر سکتے ہیں۔ کچھ خدا ہونے پر تصور پیش کیا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ قرآن اس تصور کی تردید تخلیق آدم کے واقعہ سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: اوقات آدم نے اپنے سب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہو۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہونچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو گا۔ (۲-۳۷-۳۸)

قرآن واضح طور پر تردید کرتا ہے کہ آدم کو کسی گناہ کی پاداش میں دنیا میں بھیجا گیا۔ اس موقع پر اگر قرآن کی دوسری سورت کی اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کے ابادہ کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں جنت میں رکھنے کے لئے ایک انسان بنا رہا ہوں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اول الذکر آیت میں واضح طور پر حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کے اعلان کے بعد انسان کے اولین گناہ، کا تصور باقی نہیں رہتا۔ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں حضرت حماتہ تھا بلکہ وہ ان مرد اور عورتوں کو مساوی طور پر بخش کے بکائے میں آجانے والا قرار دے کہ دونوں کی صفائی کا اعلان کرتا ہے۔ اعلان کی بحول کو عورت غلط کی طرح مٹا کر انھیں پاک و صاف قرار دینے کے بعد زمین پر اپنے نائب کی حیثیت سے مقرر ہے۔ گناہ قرآن کسی پیدائشی گناہ گار انسان کی جگہ ایک صحت منداد

ہیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین فطرت کے ساتھ تخلیق کیا ہے : "لقد خلقنا الانسان
 فی احسن تقویم"۔ اور اگلے ساتھ ہی انسان کی فطرت میں بھائی اھ صداقت کی ہر اکہ اور بیک کہنے کا
 ایک داعیہ رکھ دیا ہے۔ یہ داعیہ حق دراصل ایک "تحت اشوری احساس" ہے اس قدیم تجربہ کا، جو نبی
 نوع انسان نے ایک "میشاق" کی شکل میں اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا (ملاحظہ ہو سورہ اعراف: ۱۷۱)
 یہی تحت اشوری احساس ہے جو ایک سخت منکر سے منکر انسان کو بھی مصیبت و آزمائش میں اللہ کا نام
 لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خود قرآن بیشمار مقامات پر یہ کہتا ہے کہ جب انسان سمندروں میں طوفانوں میں گھر جاتا
 ہے تو کہے مرد کے لئے پکارتا ہے۔ وغیرہ..... اسی تحت اشوری احساس کو بچانے اور اسے ایمان کی
 شعوری سطح تک لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام
 کو "مژک" (یاد دلانے والا) اللہ ان کی دعوت کو ذکر یا تذکرہ یا تذکیر (یاد، یادداشت، یاد دہانی) کے الفاظ
 سے تعبیر کیا گیا۔ دراصل یہ تذکیر اور یاد دہانی اسی حمد نامہ کی تھی جو نوع انسانی کی اور اس کے اجتماع سے
 لیا گیا تھا اور یوں یہ فطری داعیہ محض ایک احساس سے آگے بڑھ کر ضابطہ حیات اور وہ بھی غیر متبدل
 اصولوں میں بدل جاتا ہے، جہاں ظن و گمان کی گنجائش نہیں رہتی۔ صداقت کا یہی فطری داعیہ ہے جو انسان
 کے اولین گناہ کے وقت ضمیر کی پکار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

لیکن قرآن اپنے انسان مطلوب کو محض اس فطری داعیہ کے ماتحتوں میں نہیں چھوڑ دیتا۔ بلکہ وہ کہتا
 ہے "وھدی اللہ قصداً سبیل و منھللاً" (نور: ۱۷)

یعنی "اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستہ ہی میں سے ہر چیز کو ہٹا دے"۔

اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے اور قرآن کا انسان مطلوب ایک آزاد و
 مختار حیثیت رکھنے والا، ذی شعور، ذی ہوش اور ذی ارادہ مخلوق کی حیثیت سے خلافت فی الارض کی
 ذمہ داری پر فائز نبی نوع انسانی کی عالم گیر مسارات کا داعی اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ
 کے نازل کردہ فرمان اور فرمان بردار انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہی وہ ہمہ گیر قصد ہے،
 جس کی غیر موجودگی یا جس کی کسی کڑی کے کم ہو جانے سے انسان اس اندر سے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو
 تاریکی میں شب میں از حدیہ کرے یا ایک ایسی سیاہ قبی تلاش کر رہا ہو جو وہاں موجود نہ ہو۔

(فکر و نظر کراچی)

تبلیغ دین

یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی

کتاب اربعین کا ترجمہ

امام غزالیؒ نے تبر علی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے بھی امام ہمدانیؒ اور اس دور میں دولت کو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے ماہ و منہب کی جو قرانی کی ہے وہ تاریخ اسلام کی ایک درخشاں مثال ہے۔
امام غزالیؒ کو تزکیہ نفس کی دولت سے جو عظیم حصہ ملا اور اس کے حصول کے راستے جس طرح آپ کے قلب و نظر پر کھلے اس پر آپ کی شہرہ آفاق تصنیف "احیاء علوم الدین" گواہ ہے۔
"اربعین" کو آپ کی اس مایہ ناز کتاب کا ایک خلاصہ سمجھا جاسکتا ہے جو اپنے حوام کے لیے تیار فرمایا۔ "تبلیغ دین" اسی کتاب کا مولانا عاشق الدین میرٹھی کے قلم سے اُس دور میں ہے جسے حکیم الامت مولانا اشرف علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حوام کے لیے بہت پسند فرمایا ہے۔
دین کے وہ تمام احکام (ادب و روائی اور ستمات و مکروہات) جن میں انسان کے نفس و اخلاق کی اصلاح کا سامان ہے اس کتاب میں ایسے احکام کی اسی نقطہ نظر سے تشریح کی گئی ہے۔

جلد ۲۷ صفحہ ۲، قیمت ۲/۵۰

عقائد و اعمال اور معاشرت کی اصلاح کے لیے حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانویؒ کی

تین خاص کتابیں

تسلیم الدین ۱/۷۵ ، حیات السلیم ۱/۲۷ ، اصلاح الروم ۱/۶۲

مکتبہ کا پتہ: کتب خانہ نقشبندیہ پٹنہ

اسلام کا نظام عقائد میں

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور۔۔۔ انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟

ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

مولانا محمد منظور نعمانی یہ برفقان کی تازہ کھجور

دین شریعت

میں نے لکھا

میں نے ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج و عمرہ، زکوٰۃ، صوم، صدقہ، عقیقہ، نکاح، طلاق، حلال و حرام، سیاحت و ہجرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و خیرات کے عقائد و اصول کی روشنی میں سب سے کمزور و کمزور کے لئے سادہ و سہل اور دلچسپ و دلکش زبان میں لکھ دیے ہیں۔ غلط فہمیوں کا پڑھنا اور غلط فہمیوں کو مٹانے کے لئے یہ کتاب ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

حق کا قیاسی تصور غرض بہت سوں کے لئے الحاد و تفلک کا موجب ہوتا ہے ان کو یہ سواد و انداز نہیں ہے کہ جو خدا و تعالیٰ کے ذہن کا آدھی بھیڑہ کروری طرح ظن میں ہوتا ہے۔

یہ کتاب ابھی اس میں طبع ہو گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ کتاب ابھی اس میں طبع ہو گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

جس کے بغیر وہی بات اور دین کی باتیں مسلمانوں اور خدا کی باتیں

میں نے جو کچھ لکھا ہے وہاں کے لئے جس کے علاوہ ذیلی مندرجات کی ضرورت نہ ہو۔

مفتی اعظم پاکستان
کبیر دہلوی

MARCH 1967

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

ROLEX

Ω
OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

مکتہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ میں

راج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

میں ہوتا پاک محل کے

سماں شوروم میں تشریف لا کر

سب کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فروش مائیں اپنے آئیوالہد و ست احباب کو ریشہ نعت کو قرار میں

ناک حص الشیخہ مکتہ المکرمہ

ہفت روزہ انوارِ لکھنؤ

(11) 34

چشمِ نبیؐ

عیتیق الرحمن بن سنیہانی

محمد منظور نعمانی

قیمت فی پرچہ P. 65

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن مجید کی دعوت اسی مہم پر مبنی ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔
اس دعوت کی بنیاد پر ہی انسان کو انسان بنانا ہے۔ اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کی
دعوت کی زبانت سے سیکھنا ہے۔

یہ کتنا سب سے

نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید کی دعوت کتنی حق ہے۔

قرآن مجید کی دعوت انسان کو انسان بنانے کے لئے ہے۔
اس دعوت کی بنیاد پر ہی انسان کو انسان بنانا ہے۔
اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کی دعوت کی زبانت سے سیکھنا ہے۔
اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کی دعوت کی زبانت سے سیکھنا ہے۔
اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کی دعوت کی زبانت سے سیکھنا ہے۔

میں نے اپنے لئے قرآن مجید کو

سَآلَافَہٗ جَدِّدَہٗ	لکھنؤ	سَآلَافَہٗ جَدِّدَہٗ
غیر مالک کے		ہندستان سے ... ۶/۰۰
۱۲ شلنگ		پاکستان سے ... ۶/۰۰
ہوائی ڈاک کے لیے مزید		ششماہی
محصولہ ڈاک کا اضافہ ہوگا		ہندستان سے ... ۶/۰۰
	فی کاپی ... ۶۵ - پیسے	پاکستان سے ... ۶/۰۰

جلد ۲۴ | بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ مطابق اپریل ۱۹۶۷ء | شمارہ (۱۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارفِ الحمد میث	محمد منظور نعمانی	۸
۳	حضرت مولانا الیاسؒ	جناب وحید الدین خاں	۲۳
۴	توحید و شرک	حضرت شاہ ولی اللہؒ	۳۳
۵	ایک اور تہذیبِ جدید کی ضرورت	مولانا محمد تقی امینی	۴۵

اگر اس دائرہ میں ○ شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مددِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا اراہہ منو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی مدد سہری اطلاع دہراہ لیاںک آجائے ورنہ اگلا شمارہ جیسے ہی دی پلا ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔ اور ڈاک خزانہ کی پہلی رسید کے ساتھ ہمیں براہِ راست اطلاع دیں۔

غیر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت آمدنی آؤڈر کو پنا پنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تا کیج اشاعت :- اگر حقان ہر انگریز جیسے کے پہلے ہفتہ میں معادہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر تا کیج تک کسی صاحب کو دئے تو مطلع فرمائیں۔ ان کی اطلاع دہراہ تا کیج آجائی جائیے، اسکے بعد سلا کیجئے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر انفسان، پکھری روڈ، لکھنؤ

مذکورہ نمائندہ پتہ پر پیشہ وارانہ طور پر خرید و فروخت کی سہولتیں ہیں، اگر دفتر تقاضا کیجئے، کچری سلا کیجئے۔

سَآلَآنَہٗ جَنَدَہٗ غیر ممالک سے ۱۲ اشنگ ہوائی ڈاک سے لیے مزید محصولہ ڈاک کا احسان ہوگا	الفتن لکھنؤ ماہنامہ	سَآلَآنَہٗ جَنَدَہٗ ہندستان سے - - - ۶/- پاکستان سے - - - ۶/- ششماہی ہندستان سے - - - ۲۶/- پاکستان سے - - - ۲۶/- فی کاپی - - - ۶۵/- پیسے
---	---------------------------	--

جلد ۲۴	ابست ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۶ء مطابق اپریل ۱۹۶۷ء	شمارہ (۱۱)
--------	---	------------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ ادلیس	عقیق الرحمن بنعلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۸
۳	حضرت مولانا الیاسؒ	جناب وحید الدین خان	۲۳
۴	توحید و شرک	حضرت شاہ ولی اللہؒ	۳۳
۵	ایک اور تہذیب جدید کی ضرورت	مولانا محمد تقی امینی	۴۵

اگر اس دائرہ میں ○ شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا امدادہ نمونہ تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۸ روز قبل تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی اپنی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔ اور ڈاک خانہ کی پہلی رسید کے ساتھ ہمیں براہ راست اطلاع دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط کتابت اور پتہ آڈر کو پراپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تالریج اشاعت :- الغرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں مداد کر دیا جاتا ہے۔ اگر تالریج تک کسی صاحب کو دینے تو مطلع فرمائیں اس کی اطلاع ہر تالریج تک آجانی چاہیئے، اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگا۔

دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ

دروائی محمد منظور نعمانی پٹرڈ پلشٹر، ایڈیٹر و پراپرٹری نے تو پریس میں چھپوا کر دفتر الغرقان، کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

حقیقۃً الرحمن ربّی

حال میں ایک پادری صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق عیسائی اعتقادات کو قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کا یہ مضمون صدیقِ جدیدؑ کی تین قریبی اشاعتوں میں شائع ہے۔ پادری صاحب کی اس جرأت کی دادیں دینا سکتی کہ حضرت مسیح کے بارے میں جس اعتقاد کو روک کر تھوڑے قرآن دعوتِ مبالغہ تک دے چکا ہے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَدِئِ مَا جَاءَكَ	جس لئے پیغمبر جو حاجت کرے تم سے عیسیٰ کے بارے
مِنْ الْعِلْمِ نُفْعٌ لَّكَ وَلَئِنْ دَعَا أَبْنَاءَنَا	میں جدا کرے کہ جو آگیا ہے تمہارے پاس ظنی
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَالْأَنْفُسَ	علم۔ تو کہہ دو کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور
وَالْأَنْفُسَ الَّتِي بَيْنَهُمْ فَجَعَلْنَا لِكُلِّهِمْ	تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہارا
عَلَى الْكِتَابِ مَبِیْنٌ	عورتوں کو، خود اپنے آپ کو اور تم کو۔ پھر تم سب
(آل عمران - ۷۵)	دلی سے اس بات کی دعا کریں کہ لعنت ہو انہیں

کی ان پر جو اس معاملے میں ناحق پر ہیں۔

اُس احمقیت اور کاشتوت وہ قرآن سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

پادری صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کلمہ ”منہ“ اور ”روح منہ“ کے الفاظ آتے ہیں (یعنی کلمہ من اللہ وروح من اللہ) جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کی جنس سے ہیں۔ یعنی پادری صاحب کے قول کے مطابق یہاں لفظ ”منہ“ بیان جنس کے لئے ہے، جیسا کہ عربی زبان میں اس کا استعمال اس مقصد سے ہے۔ لہذا ثابت ہو کہ قرآن بھی (صدا اللہ)

حضرت مسیح کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔

دوسری دلیل پادری صاحب کی یہ ہے کہ قرآن حضرت مسیح سے ایسے افعال کا صادر ہونا بیان کرتا ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور حضرت مسیح کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان کے لئے ایسے افعال قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔

کوئی تعجب نہ ہوتا کہ اگر پادری صاحب نے یہ مضمون عیسائیوں کا عقیدہ مضبوط کرنے یا مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری غیر عیسائی قوم کو اپنے عقیدہ کی صداقت بتانے کے لئے لکھا ہوتا۔ لیکن یہ مضمون لکھا گیا ہے ایک ایسے پرچے میں جس کے پڑھنے والے غالباً ننانوے فی صدی مسلمان ہیں اور جس کا ایڈیٹر مفسر قرآن ایسے مخالفین کے سامنے اور ایسی پڑ باتیں! اگر قرآن کے یہ الفاظ ایسے سیاق و سباق میں نہ ہوتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کی تائید یا اصلاح پر مبنی ہے تو گمان کیا جاسکتا تھا کہ پادری صاحب غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مگر جس سیاق و سباق میں یہ الفاظ ہیں وہاں تو کسی غلط فہمی کی گنجائش ہی نہیں۔

حضرت مسیح کے متعلق "کلمۃ منہ" کے الفاظ سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں آئے ہیں ملاحظہ ہو۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّكِ	جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ	دیتا ہے تجھ کو اپنے ایک کلمہ کی جگہ نام مسیح عیسیٰ
الْمَسِيحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا	ابن مریم ہے جو معزز ہو گا دنیا اور آخرت
فِي الْمَدْيَنَ وَالْبَلَدِ الْمَكْرُورِ وَصَلَّى	میں اور مقررین میں سے۔ اور کلام کرے گا
الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ	لوگوں سے گوارے میں اور بچہ عمر میں لکھا
وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتْ	اور چھ گانہ لوگوں میں سے۔ کہا مریم نے کہ
رَبِّ اِنِّىٓ اَتٰى بِكُلُوْبٍ ۙ وَلَکُمۡ فِیۡہِمْ نِسٰٓئٌ	اے میرے پروردگار کیسے ہو گا میرا کوئی بچہ
فَبَشِّرْہَا بِمَا کَانَ قَوْلُہَا ۚ فَاٰتٰیہَا	جب کہ نہیں چھوٹے کسی مرد نے فرمایا کہ
مَا یَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِذَا نَمَآ	اللہ ایسے ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ
یَقُوْلُ کَۤاَیۡنَ فَاِذَا کَانَ فَاِذَا کَانَ	جب طے کر لے گا بات کو تو پس فرماتا ہو کہ

ہو گا سودہ ہو جاتی ہے۔

یہاں اذھنی امرأنا نقول لہ کن فیکون کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ کلمۃ منہ کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اگلے حضرت مسیح کے متعلق بیان کا یہ سلسلہ جہاں ختم ہوا ہے وہاں اور مراحت سے فرمایا گیا ہے کہ،

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ رِجَالٍ فَلَا تَكُونُ
مِنْ أَلَمَّا تَرَيْنَ ۚ
عینی کی مثال اللہ کے یہاں بلاشبہ آدم
کی جیسی ہے کہ بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا
اس سے کہ ہو جا سو وہ ہو گیا جن میں وہ
ہے جو ترے رب کی جانب سے ہے۔ پس
(آل عمران ۷۰) لہٰذا شک کرنے والوں میں سے۔

اور اسی سے متصل وہ آیت مباہلہ ہے فَمَنْ حَاجَبَ مِنْكُمْ مَا جَاؤُكَ مِنَ الْعِلْمِ " جو
ادب نفس کی گئی یعنی سچے ہائے میں حقیقت میں یہ ہے اور جو ایسے جھٹ کرتا ہے اس کو مباہلہ کی دعوت ہے۔

"روحِ مستند" کے الفاظ سورہ ناز کے بانیوں کو رسوخ میں ہیں اور وہاں تھا اکی آیت سے پورا
معاملہ صاف ہو جا تا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاَلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَ فِي مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا
ثَلَاثَةً ۚ اسْتَوْخِرُوا خَيْرَ الْكَلِمَةِ ۚ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ
أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ
اے اہل کتاب مت دین میں بڑھو اپنے
دین میں۔ اور مت کہو اللہ کے متعلق غیر حق۔
نہیں ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے
رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے ڈالا مریم
کی طرف اور ایک روح اس کی طرف سے۔
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام
رسولوں پر۔ اور مت کہو کہ اللہ تین ہیں۔
باز آجاؤ اس میں تمہارے لئے بھلائی ہو۔
اللہ تو بلاشبہ ایک ہی ہے۔ برتر ہے اس
بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اکی

ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں پکڑا
کافی ہے وہ کارساز ہونے کے لئے۔

خود فرمائیے کہ قرآن تو حضرت مسیح کو بھیجتے دس درجہ منہ۔ اس یاق میں کہہ رہا کہ وہ اللہ کی
جنس سے نہیں ہیں بلکہ ابن مریم میں اللہ کا ڈالا ہوا ایک کلمہ اور اسکی القاد کردہ ایک روح ہیں۔ اور
پادری صاحب اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن انھیں اللہ کی جنس سے بتاتا ہے

اسی طرح وہ خاص قسم کے خارق عادت افعال جن کا ذکر قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات
کے طور پر کرتا ہے۔ یعنی مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈال دینا۔ مردوں کو زندہ کر دینا۔ کوڑھیوں اور
انڈیوں کو شفا دیدینا۔ ان سب کے بیان میں بھی بآذن اللہ (بحکم خداوندی) کی قید لگی ہوئی ہے۔ سیدہ
آل عمران ہی کے پانچ یا رکوع کے جو آیتیں اوپر نقل کی گئی ہیں انھیں کے بعد (ایک آیت پھر ذکر) ان معجزات
کا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنِّي	اور اسے رسول بنایا جائے گا بنی اسرائیل
قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي	کی طرف کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے
أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	رب کے پاس سے نشانی۔ میں بناتا ہوں
فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ	تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندہ کی شکل
اللَّهِ وَابْرَأُ الْكَلْبَ وَالْأَبْرَصَ	اور پھر پھر نکھاتا ہوں اس میں بس ہو جاتا ہو
وَأُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ	وہ (داعی) پرندہ اللہ کے حکم سے۔ اور

اچھا کرتا ہوں مادیات اور اندھوں اور
کوڑھیوں کو اور زندہ کرتا ہوں مردوں
کو اللہ کے حکم سے۔

پس قرآن مجید تو ان معجزات کو درحقیقت اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ یہ اسکی نشانیاں تھیں۔
اس کے حکم سے تھیں۔ پھر اس سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پہنچنے کا کیا سوال؟ معجزہ تو اچھا مونی اور
خلق طیر کا ہو، یا شق قمر اور فلک بحر کا۔ لاشعری کو سانپ بنا دینے کا ہو یا شجر و حجر کو گویا کر دینے کا۔ ایسی

جس کسی کو بھی "باذن اللہ" نہ سمجھے بلکہ اسی کا فعل جانے جس کے ہاتھ پر یہ صادر ہو رہا ہے تو یہ اس کی الوہیت کی دلیل بن سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی انسان کے من کی بات نہیں۔ اور اگر باذن اللہ مانے تو پھر کوئی بھی معجزہ ہو اس کے صدر سے انسان انسان ہی رہتا ہے خدا نہیں بن جاتا۔

پادری صاحب نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اثبات قرآن کے سر لگانے میں اس کی آیات کے دو تین لفظ لے لئے ہیں اور باقی الفاظ جن سے آیت کا مدعا بالکل ہی برعکس نکلتا تھا ان سے کوئی مطلب نہیں رکھا ہے بالکل اسی طرح یہ دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ قرآن حضرت مسیح کی مصلوبیت کا مطلقاً انکار تھوڑے ہی کرتا ہے۔ وہ تو صرف یہود کے اس دعوے کی تردید کرتا ہو کہ **إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ** (ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو) چنانچہ کہتا ہے کہ **وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ** (نہ انہوں نے اسکو قتل کیا اور نہ انہوں نے اسکو صلیب دی)۔ اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے مسیح کے قاتل اور اسکو صلیب دینے والے ردی حکمران تھے۔ گویا اگر پادری صاحب کی بات مان لی جائے تو قرآن۔ یہود کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ وہ صفائی جسے عیسائی کلیسا نے ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے یہودیوں کی درخواست پر مان کر انھیں قتل مسیح کے جرم سے بری کر دیا ہے۔

حالانکہ قرآن کا جملہ ان الفاظ پر مکمل جنس ہوا ہے جن سے پادری صاحب اپنے مطلب کی بات نکال رہے ہیں ان کے آگے کئی کچھ الفاظ ہیں اور وہ یہ ہیں۔

وَلَكِنْ شَبِّهَ لَهُمْ
بلکہ انھیں اشتباہ میں ڈال دیا گیا

یعنی وہ مسیح کو نہیں قتل کرے نہ صلیب پر چڑھا پائے بلکہ انھیں دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ کیا قرآنی جملہ کا یہ تھک پڑھ کر بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے جو پادری صاحب نکال رہے ہیں یا نفس قتل و مصلوبیت ہی کی نفی سمجھ میں آتی ہے؟

اس کے بعد کبھی شبہ کی گنجائش ہو تو قرآن اسی سلسلہ کلام میں اسے بھی رفع کرتا ہے اور کہتا ہو۔

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسکو یقیناً

إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
بلکہ اللہ نے اُسٹالیا اسکو اپنی طرف اور

الٹرب پر غالب اور صاحبِ محنت ہو۔

یہ سارا بیان سورہ نازکے بایں میں رکوع میں موجود ہے۔ اہل کمی کے لئے بھی گنجائش نہیں ہے کہ پادری صاحب کے خیال کی تصدیق کر سکتے۔ قرآن فص اس واقعے ہی کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل کئے گئے یا صلیب پر چڑھائے ہی گئے۔ وہ کہتا ہے کہ۔ یہود مغالطے میں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسیح کے قتل میں کامیاب ہو گئے مصلوبیت اور قتل کا عمل تو اللہ کی حکمت بالغہ سے کسی اور پرچہ اور مسیح کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طرف اٹھایا۔

عیسائی عقیدے کا یہ تضاد کس قدر عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف حضرت مسیح کو جنس انسانی سے مانا جاتا ہے۔ وہ اللہ جن کی شان ہے العزیز، العاود، الغالب، الشکور، القاهر فوق عباده اور دوسری طرف ایسی عاجزی، بے بسی، بے چارگی اور مسکنت کا تصور ان کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ مثلاً یہود انھیں بچر کر انتہائی تذلیل و توہین کرتے ہوئے پھانسی دلوادیتے ہیں! مگر اسی کے برعکس قرآن جو انھیں اللہ نہیں کہتا اللہ کہتا ہے وہ جناب الہی سے ان کی اس خاص نسبت کی بھی یہ عظمت بیان کرتا ہے کہ انھیں کوئی شریر ہاتھ نہیں لگا سکا بلکہ اللہ نے انھیں بڑی عزت و حرمت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ ”وجیہانی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین“ قرآن نے کہا اور دنیا میں ان کی وجاہت کو بال برابر مجروح نہیں ہونے دیا۔ انصاف سے کہئے کون سا مسیح بہت ہے؟ وہ جسے قرآن پیش کرتا ہے یا وہ جسے عیسائیت ماننے لاتی ہے؟

قرآن جب تک نہیں اترتا اس وقت تک یہ بات جاننے کا یقینا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ مرفوع ہو گئے۔ لیکن جب قرآن نے اگر وہ خبر دی جو حضرت مسیح کی انتہائی بلند مرتبت کو ظاہر کرتی ہے اور عیسائیوں کے اس عقیدے سے بھی میل کھاتی ہے کہ ان کا وجود انسانی نہیں الٰہی تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ عیسائی رب پہلے آمنا صدقنا کہتے ہوئے نظر کرتے مگر جن مصلوبیت کی بنیاد پر کفر کے کاغذ پر بن چکا تھا۔ اور اس عقیدے میں انسانی پہل پسندی کے لئے وہ لاگ تھی جو پھر نہ چھوٹے۔ اس لئے ایک طرف حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کی جاتی رہی اور دوسری طرف اس کی بالکل مندرجہ مصلوبیت کے برحق ہونے کا بھی اعلان کیا جاتا رہا۔ اور اب حد یہ ہے کہ قرآن کے کمر بھی یہ دونوں باتیں لگائی جا رہی ہیں جنھیں وہ عیسائیوں سے بھی پھڑکانا چاہتا تھا۔ (مُشَبَّحًا نَفْكَ هَذَا ابْنِ هَتَانِ عَظِيمِ)

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالذَّعْوَاتِ:

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

مُخْتَلَفَ أَوْقَاتِ أحوال کی دُعائیں

اب تک جو دُعائیں مذکور ہوئیں وہ سب نماز کے اندر کی یا نماز کے بعد کی تھیں اور نماز چونکہ اپنی روح و حقیقت کے لحاظ سے خود دعا و مناجات بلکہ اس کی مکمل ترین صورت ہو اور اس کا موضوع ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہارِ عجز و نیاز اور دعا و سوال ہے۔ اس لیے اس میں اس طرح کی دُعائیں، کامل معرفت اور کمالِ عبدیت کی علامت ہونے کے باوجود کوئی اوجھڑ نہیں۔ لیکن جو دُعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اوقات خاصہ کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور دوسرے بشری و حیوانی تقاضوں والے اعمال کے اوقات کے لیے تعلیم فرمائی ہیں جن کے ذریعہ یہ اعمال بھی سراسر روحانی و نورانی اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کا خاص و الخاص معجزہ ہے۔ ذیل میں انہی دُعائوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔

صبح اور شام کی دُعائیں:-

ہر آدمی کے لیے رات کے بعد صبح ہوتی اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے، گویا ہر صبح اور ہر شام زندگی کی ایک منزل طے ہو کر اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنا شہادت اور اپنے علیٰ منہ سے اُمت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہر صبح شام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے
قائم کو تازہ متکلم کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے تصوروں کے انحراف کے ساتھ معافی
لے لے اور مسائل اور محکمان بن کر رب کریم سے مناسب وقت دعائیں کرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرِّنِي
بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
وَشَرِّكُمْ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أُنْذِرْتُ مُسْتَجْعَةً.

— رواہ ابو داؤد و الترمذی —

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ذکر و دعا کے تعلیم فرما دیجئے جن کو
میں صبح اور شام کہہ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ اللہم
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ
اور اس کے پیداکرنے والے، غیب و آشود کا پروردگار، کئے دانے، ہر چیز کے مالک و پروردگار۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی قابلِ پرستش نہیں، میں تیری پناہ پناہ پناہ اپنے نفس کے
شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے یعنی اس بات سے کہ وہ مجھے شرک میں
مبتلا کرے۔

یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو صبح کو اور شام کو
اور سونے کے لیے بستر پر بیٹھے وقت۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ
أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا بِكَ آمَنِينَ
وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ بِكَ
آمَنِينَ وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ"

— رواہ ابو داؤد و الترمذی و اللقطنی —

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کچھ تعین فرماتے تھے کہ جب رات ختم ہو کر بھاری صبح ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو "اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا..... وَالْيَاكَ الْمُصْبِرُ" (اے اللہ تیرے ہی حکم سے ہماری صبح ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری شام، تیرے ہی فیصلے سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم وقت آجائے پر مریں گے اور پھر تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے) اسی طرح جب شام ہو تو عرض کرو "اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا..... وَالْيَاكَ النَّشُورُ" (اے اللہ تیرے ہی حکم سے ہماری شام ہوتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری صبح اور تیرے ہی فیصلے سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی فیصلے سے مرینگے اور پھر اٹھ کر تیرے ہی حضور حاضر ہوں گے۔)

(جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

(تشریح) ایک اندیشہ کے بعد صبح کے آجائے کا نمودار ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، انسان گنہگار دنیا میں اپنے ملکہ کا کام کاج کرتے ہیں۔ اگر رات کے بعد صبح نہ ہو تو گویا قیامت ہو جائے۔ اسی طرح دن کے ختم پر شام کا آنا اور رات کا شروع ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ شام اگر کاموں سے چھٹی دلاتی اور آرام و راحت کا پیام لاتی ہے۔ اگر ایک دن شام نہ آئے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں پر کیا آئے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب صبح یا شام ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس و اعتراف کیا جائے یہی کلمہ اس کو بھی یاد کیا جائے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے دن کی عمر ختم ہو کر رات آتی ہے اور رات کی عمر ختم ہو کر دن نکلتا ہے اسی طرح اس کے حکم سے ہماری زندگی چل رہی ہے اور اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر موت آجائے گی اور پھر اللہ کے حضور میں جی ہوگی، الغرض یہ زمانہ صبح و شام اللہ کی نعمت کا اعتراف اور موت اور آخرت کو یاد کیا جائے صبح کو اس سے غفلت نہ ہو نہ شام کو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلَأُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا"

وَاعْزُذْ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْخِ
الْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ————— وَإِذَا أَصْبَحَ
قَالَ ذَٰلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ ————— رواه مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے "امیننا واہی الملک اللہ" اگر یہ شام اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کے ہیں۔ ساری حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، راجع اللہ ہی کا ہے، وہی لائق حمد و ثناء ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ یہ کفنہ والی رات اور جو کچھ اس رات میں ہونے والا ہے میں اس کے خیر کا تجھ سے سائل ہوں اور اللہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار تیری پناہ مستحق اور کاہلی سے (جو امور بغیرے محرومی کا سبب بنتی ہے، تیری پناہ بالکل نکما کر دینے والے ٹر چلے ہے، اور کبر سنی کے برے اثرات سے تیری پناہ دینا کے ہر قسم سے، اور ایمان کی ہر آزمائش سے) — اور جب صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے "اصبحنا واصبح الملک اللہ" — اور جو صبح اس حال میں ہو رہی ہو کہ ہم اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کے ہیں۔ (صبح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں اپنی ذات اور ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار اور اس کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی توحید کا اعلان ہے۔ پھر رات یا دن میں جو خیر اور برکتیں ہوں ان کا سوال کیا اور جو کمزوریاں خیر و سعادت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں ان سے پناہ طلبی جو اور آخر میں دنیا کے ہر قسم اور عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سبحان اللہ! کسی جامع دعا ہے اور اس میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا کیا اظہار ہے۔

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُسَبِّحُ وَحِينَ يُصَبِّحُ — اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَعَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْعُوْا إِنِّي وَ

اٰمِنْ رُدِّعَانِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ قُوْفِيْ وَاعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ خَلْقِيْ۔

(رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۱۸)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب شام یا صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما دیتے تھے۔ ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَۃَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ“ اے اللہ میں تجھ سے دُعا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا طالب ہوں۔ اے میرے اللہ میں اپنے دین اور دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میری شرم و عار والی باتوں کی پردہ داری فرما۔ میرے دل کی گھبراہٹ اور تشویشات دور فرما کہ مجھے امن و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے دائیں بائیں اور میرے اوپر کی جانب سے اور میری تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے۔ مجھے ہمیشہ اس سے محفوظ رکھ۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے ہے اس کی ضرورت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ان چند لفظوں میں نہ آگیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قدر شناسی ملاحظہ فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ یَقُوْلُ اِذَا اَمْسَى وَاِذَا اَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا اِلَّا کَانَ مَتَّقًا عَلَیَّ اللّٰهُ اَنْ یُرَضِیَہُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ۔

رواہ احمد والترمذی

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ صبح اور شام تین دفعہ کہے ”رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا“ (میں رضی ہوں اللہ کو اپنا اللہ و پروردگار مان کر اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر) تو اللہ نے اس بندہ کے لیے اپنے ذمہ کر لیا ہو کہ

قیامت کے دن اس کو سزا دے خوش کرنے گا۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) بھائی اللہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ جو مومن و مسلم بند، اس نعمتِ ربانہ کو صحیح طریقہ پر
تین دفعہ کہے اللہ و رسول اور ان کے دین کے ساتھ اپنے ایمانی تقویٰ کو تازہ اور مستحکم کرے اس کے
لیے اللہ تعالیٰ کا جتنی فیصلہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو راضی اور خوش کروں گا۔ اس بشارت
کے معلوم ہو جانے کے بعد اس دولت کو حاصل کرنے سے غافل رہنا کتنا عظیم خسارہ اور ہتھی
بڑی عمر دی ہوگی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّامٍ الْكِنَازِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصَلِّيُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ بِكَ اَتَوَكَّلُ بِىْ مَعِيْزٌ اَوْ
بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ لَمْ يَمُتْ وَحَدَّثَنِيْ اَنَّ شَرِيْفًا لَّمَّا رَأَى اَنَّ الْحَمْدَ وَرَأَى
اَلشُّكْرَ فَقَدْ اَدْوَى شُكْرًا لِّبَيْتِهِ وَنَعَى ثَمَانَ رَشَلْ ذَالِكَ حِينَ قَرَأَ
فَقَدْ اَدْوَى شُكْرًا لِّبَيْتِهِ۔۔۔۔۔ رواہ ابو داؤد

عبداللہ بن عتّام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بند
صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے کہ اللہم ما اصبیح فی من بعدہ الا بحمدہ
اللہ اس صبح جو مجھے نعمت مجھے نصیب ہے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی میرے وہ تمنا میرے
ہی کرم کا نتیجہ ہے، یہ کہ کوئی شریک سا بھی نہیں، تیرے ہی لیے ساری حمد ثنا اور اسے کرم صرف
تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے یہی دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام ہونے پر
اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا تو اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔

(تشریح) حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا کسی طرح شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ رب کریم کا صفت
کرم ہے کہ ایسے حقیرے شکر کو بھی وہ کافی قرار دیتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی
بندگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں کیسے ان کا شکر ادا کروں، اور اے پروردگار
یہ محسوس کرنا کہ وہ نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں، یہ بھی کافی شکر ہے۔

عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَيْتُمْ
أَحَدَكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْتَ وَأَصْبَحَ الْمَلَأَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

أَمَّا لَكَ خَيْرٌ هَذَا الْيَوْمَ وَفَتْحَهُ وَفُتْرَهُ وَتَوَرُّهُ وَتَبَرُّكَتَهُ وَهَذَا ۚ وَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ۚ " ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ

ذَلِكَ _____ رواہ البراد

حضرت ابو مالک اشجری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
صبح ہو کر کہو اَصْبَحْنَا وَارْتَبَعَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تا اَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ " صبح اس حال میں ہوئی کہ ہم اور ساری کائنات
اللہ رب العالمین کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی خیر اور
فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا سائل ہوں۔ اور اس دن اور اس کے بعد کے شر سے
تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہر جب شام ہو تو اس طرح کہو۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ "سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ"
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۖ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۖ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ
يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ _____ رواہ البراد

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو کوئی روزہ دم کی یہ تین آیتیں صبح ہونے پر تلاوت کرے وہ اس دن کی وہ ساری خیر
اور برکتیں پالے گا جو اس سے فوت ہوں گی۔ اور اسی طرح جو کوئی شام آنے پر یہ تین آیتیں
تلاوت کرے وہ اس رات کی وہ ساری خیر و برکات پالے گا جو اس سے فوت ہوں گی۔ وہ
آیات یہ ہیں:-

سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ	اللہ کی پاکی بیان کر جب تم آدھے صبح ہو
تُصْبِحُونَ ۖ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ	اور جب شام آئے۔ اور زمین و آسمان میں
وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۖ	ہر وقت اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ اور

يُخْرِجُ الْخَلْقَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝
چوتھے ہزار درود ہر کے وقت بھی اکی لکی
بیان کرو، وہی قادر مطلق زندہ کو مردہ سے
اور مردہ کو زندہ سے برآمد کرنا ہے اور ہم
پر مردگی طاری ہو جانے کے بعد اپنی رحمت سے
اسے حیات تازہ بخشتا ہے۔ اور تم بھی اکی طرح
مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاؤ گے۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ رَسَاءً كُلَّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ
الَّذِي لَا يُضَرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو تین دفعہ یہ دُعا پڑھ لیا کرے اسے کوئی ضرر
نہیں پہنچے گی اور وہ کسی حادثہ سے درچار نہیں ہوگا۔ دُعا یہ ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُضَرُّ مَعَ اسْمِهِ
شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
اس اللہ کے نام سے جس کے نام پاک کے
ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ضرر نہیں
ہو سکتی اور وہ سب سننے والا اور جاننے

والا ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ان کے صاحبزادہ ابان ہیں۔
ان پر فاج کا حملہ ہو گیا تھا جس سے ان کا جسم متاثر تھا۔ ایک دفعہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے
ایک آدمی خاص طرح کی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں یہ اعتراض
پیدا ہوا ہے کہ جب آپ یہ حدیث اپنے والد ماجد حضرت عثمان سے سُن چکے تھے تو پھر آپ پر فاج
کا حملہ کیسے ہو گیا، اس حدیث میں تو اس دُعا کے صبح و شام پڑھنے والے کے لیے ہر حادثہ سے

حضرت کی صوفیانہ تہذیب تھی۔ ابان نے اس آیت سے کہا میں دیکھتے کیا ہو، میں غلط بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابان نے مجھ سے غلط بیان کیا تھا، حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوا۔ اس آیت سے کہ ایک دن کسی معاملہ کی وجہ سے مجھے سخت غصہ تھا اس غصہ کی حالت میں اس دن وقت پر یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن یہ فالج کا حملہ ہوا۔ چنانچہ ابان نے فالج پڑھا تو یہ تھا اس لیے اسی دن بھلا دیا گیا۔ حضرت ابان کا یہ بیان بھی حدیث کے ساتھ سن اپنی داؤد اور جامع ترمذی میں مروی ہے۔ صبح شام تین دفعہ اس دعا کا پڑھنا اشر کے نیک بندوں کے معمولات میں سے ہے اور بلاشبہ اس میں آفاتِ ارضی و سماوی سے حفاظت کی ضمانت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَ تَيْنِ حِينَ تَمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ————— رواه أبو داود

عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا شام کو اور صبح کو (یعنی دن شروع ہونے پر اور رات شروع ہونے پر) تم قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھ لیا کرو۔ یہ ہر چیز کے واسطے تھا، لیے کافی ہوں گی۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) قل هو اللہ احد اور معوذتین قرآن مجید کی بہت چھوٹی سورتوں میں ہیں، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت فائق اور بالاتر ہیں جیسا کہ فضائل تلاوت قرآن کے سلسلے میں کچھ ہی پہلے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ جو لوگ اور زیادہ نہ پڑھ سکیں وہ صبح شام کم از کم یہی تین سورتیں پڑھ لیا کریں، جس کا حدیث میں فرمایا گیا ہے، یہی انشاء اللہ کافی ہوں گی۔ ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہوتی ہیں۔

عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَيْبَارَسُ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا أَذْهَبَتْ عَنْنَا قُلُوبُ الْغُلَامِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ وَالْأَرْضُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ

أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فَسْرِ الْغَيْبِ وَمِنْ شَرِّ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّكَهِ فَإِنْ نَفَعْتِ مِنْ سُوءٍ أَوْ نَجَّيْتَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

رواہ ابو داؤد

حضرت ابوالکاکب اشعری سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا کلمہ بتادیجئے جسے ہم صبح کو، شام کو اور جب سونے لگیں تو پڑھ لیا کریں، آپ نے فرمایا، یوں عرض کیا کہ رَدِّ اللَّغَمِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... تا... اَوْ نَجَّيْتَهُ إِلَى مُسْلِمٍ، اے اللہ زمین و آسمان کے خالق، حیب و شہود کے جاننے والے تو ہر چیز کا مالک ہے اور ملائکہ بھی تمہارا ہی ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطانِ رجیم کے شر سے اور اپنے شرک سے اور اس سے کہ ہم خود کسی کلمہ کا اذکار کریں یا کسی مسلمان بندہ تک اس کو بہو بھائیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس دُعائیں شیطانِ رجیم کے شر اور شرک سے پہلے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس میں اس بات ہے کہ شیطان کے شر سے بھی زیادہ خطرہ اپنے نفس کے شر سے ہے اس لیے ہمیشہ اللہ سے اس کے لیے پناہ مانگنا ہے اور خود بھی چکنا چکنا ہے۔

خاص سونے کے وقت کی دُعائیں :-

غیرت کو موت سے بہت مشابہت ہو سونے والا مرنے ہی کی طرح دنیا دار دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے غیرت، بیداری اور موت کے درمیان کی ایک حالت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ روایت فرماتے تھے کہ جب سونے لگو تو اس سے پہلے دُعیاں ادا کرنا تمام سے اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے معافی مانگو اور ان سے مناسب وقت دُعائیں کرو۔ اس سلسلے میں جو دُعائیں آپ نے تلقین فرمائیں اور قرآن کے کلمات میں سے تیس وہ ذیل میں پڑھی جائیں۔
عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْ
اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّيْهَا لَافَ مَمَاتِهَا وَنَحْيَاهَا إِنَّ

أَحْيَيْتُمَا فَاحْفَظْتُمَا وَإِنْ أَمَتُمَا فَاعْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
الْعَافِيَةَ "فَقِيلَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا أَمِنْ عُمَرَ قَالَ مِمَّ عَفُوهُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ
مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو بتایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي ۱..... أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ (اے میرے اللہ تیرے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تو ہی جیب چاہے گا میری رُوح قبض کر لے گا۔ میرا زمانا اور جینا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اگر تو مجھے زندہ رکھے تو (بہر بلا اور گناہ سے) اور شر و فتنہ کی ہر بات سے) میری حفاظت فرما اور اگر تیرا فیصلہ میری موت کا ہو تو میری مغفرت فرما اور مجھے بخشتے رہے۔ اے میرے اللہ میں تجھے معافی اور عافیت کا (اللہ) ہوں تو میرے لیے دعائی کا اور دنیا و آخرت میں عافیت کا فیصلہ فرما۔) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ دو آیتیں فرمائی تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپؐ نے اپنے والد ابراہیمؑ حضرت عمرؓ سے سُنی ہوگی۔ انھوں نے فرمایا میں نے اُس جہت سے سنا ہے جو حضرت عمرؓ سے بھی بہتر تھی، میں نے یہ دعا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) یہ مختصر دعا عیدیت کے عہدِ بات سے بھرپور ہے اور اللہ کے حضور میں عیدیتِ نیاز مندی اور اظہارِ عاجزی و بے بسی ہی سیکے زیادہ اس کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے، خاص کر سرتے وقت کسی بندہ کو اس طرح کی دعا کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظرِ عنایت و کرم اس کی طرف متوجہ ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى
فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مَنْ
لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَدِّي لَهُ رواه مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آرام کرنے کے لیے بستر پر پڑتے تو اس طرح اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے۔

— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ..... تا..... وَلَا مُؤَدِّیْ لَهٗ : (اس اللہ کی مدد اور اس کا شکر

جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری پوری ضرورتیں عطا فرمائیں اور آرام کے لیے ہمیں ٹھکانا دیا۔

کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی نہ کوئی ضروریات پوری کرنے والا ہے نہ کوئی انھیں ٹھکانا دینے

والا ہے۔
(صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ سب رب کریم کا عطیہ ہے، ہمارے کسی ہنر اور کرب کو اس میں دخل نہیں، اس لیے وہی لائق حمد و شکر ہے۔ جس نے سوتے وقت یہ دعا کی اُس نے کھانے پینے اور اُن سب نعمتوں کا جن سے اُس نے فائدہ اٹھایا شکر ادا کر دیا۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ

مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَ

أَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ رواه البخاری ورواه مسلم عن البراء بن عازب

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام

فرمانے کے لیے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے یعنی "اے اللہ! ہمیں زندہ

کے نیچے رکھ کہ دہنی کرٹ پر قبلاً رو لیت جائے عیا کہ دوسری احادیث میں تفصیل ہے اور دوسرے

اللہ کے حضور میں عرض کرتے "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا" اے اللہ تیرے ہی نام پر مجھے

مرنا اور تیرے ہی نام پر مجھے جینا ہے۔ اور جب سو کر اٹھتے تو اللہ کا شکر اس طرح ادا کرتے "اَلْحَمْدُ

لِلّٰهِ الَّذِیْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" (حمد و شکر اس اللہ کے لیے جس نے

موت طاری کرنے کے بعد ہم کو جلا یا اور بالآخر ہمیں اسی کے پاس جانا ہے) (صحیح بخاری)

(تشریح) چونکہ نیند میں بہت کچھ مشابہت موت کی ہے اس لیے اس دعا میں نیند کو مرنے اور بیدار ہونے کو زندہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس طرح روزمرہ کے سونے جاگنے کو حیات بعد الموت کی یاد دلائی اور اس کی تیاری کی فکر کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ سونے اور جاگنے کے وقت کی دعاؤں میں سے یہ دعا بہت مختصر ہے اور اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائے۔

عَنِ الْبَدَايِينِ عَزَابٍ قَالَ قَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ
وَالْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ وَجْهِي إِلَيْكَ فَوَقَّعْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَمَاءُ
ظَهَرُوا إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ
بِكَيْتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِتُّ عَلَى
الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا أَقُولُ فَقُلْتُ اسْتَذَكِرْهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي
أَرْسَلْتَ قَالَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ رواه البخاري ومسلم

حضرت براہین عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔
پھر اپنی داہنی گردن پر لیٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو "اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ
وَجْهِي إِلَيْكَ تا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" (اے اللہ میں نے اپنی ہمتی
کو بالکل آپ کے سپرد کر دیا اور اپنے سب امور آپ کے حوالہ کر دیئے اور آپ ہی کو اپنا پشت پناہ
بنالیا، آپ کے جلال سے ڈرتے ہوئے اور آپ کے رحم و کرم کی طلب و امید کرتے ہوئے میرے
مولائے سرور کوئی جائے پناہ اور بچاؤ کی جگہ نہیں۔ میں ایمان لایا تیری مقدس کتاب پر جو حق نے
نازل فرمائی اور میرے نبی پاک پر جن کو تو نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔)۔۔۔ اپنے یہ دُعا عقین فرمانے
کے بعد براہین عازب سے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دُعا تمہارا آخری بولی ہو،
یعنی اس دُعا کے بعد کوئی بات نہ کرو اور بس سو جاؤ، اگر اللہ کے حکم سے اسی حال میں تم کو موت
آگئی تو تمہاری موت بڑی مبارک اور دیناً نفرت پر ہوگی۔

براہین عازب لکھتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہی اس دُعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے
آخری حدیثِ نبویّاتِ "الَّذِي أَرْسَلْتَ" کی جگہ "بِرَسُولِكَ" لکھنا ارسلت کہا اور بالکل
اس کے ہم معنی تھا، صرف ایک لفظ کا فرق تھا، تو آپ نے فرمایا انہیں "نَبِيِّكَ الَّذِي
أَرْسَلْتَ" کہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس دُعا میں اللہ پر استغناء و در تسلیم و تقویٰ کی رُوح بھری ہوئی ہے اور ساتھ ہی

انہما کی تجدید بھی ہے۔ اس مضمون کے لیے دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب بھی اس سے بہتر الفاظ تلاش نہیں کر سکتا، بلاشبہ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ دعاؤں میں سے ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا
أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْمَعَ عَلَى شِقَّةِ الْأَمِينِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ
شَيْءٍ خَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مَنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
وَاعْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
روایت فرماتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اپنی داہنی کرٹ پر لیٹے
اور اللہ سے یوں دعا کرے "اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ تَا وَ
اعْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ" اسے میرے اللہ آسمان و زمین کے مالک اور عرشِ عظیم کے مالک،
ہمارے اور ہر چیز کے مالک، دانے اور گٹھلی کو اپنی قدرت سے بھاڑ کر اس سے پودا نکالنے
والے، تورات و انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں زمین
میں چلنے یا بیگنے والی تیری ہر مخلوق کی شر سے جس پر تیرا مکمل قابو ہے۔ اے اللہ تو ہی
اول (سب سے پہلا) ہے کوئی چیز تجھ سے پہلی نہیں، تو ہی آخر (سب سے بعد) باقی رہنے والا
ہے۔ کوئی چیز تجھ سے بعد جو، (اے مالک کل اور قادر مطلق اور اول و آخر) مجھ پر جو
قرض ہے اُسے ادا کرے اور فقر و محتاجی دور فرما کر مجھے غنی اور خوش حال کر دے،

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں بھی سونے کے لیے داہنی کرٹ پر لیٹنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے
اور خود حضور کا بھی یہی معمول تھا اس کرٹ پر لیٹنے کی صورت میں قلب جو بائیں ہل میں ہے اور مطلق
تھا جو اللہ والک تجربہ ہو کر لیٹے وقت نکرہ دعا اور توجہ الی اللہ کیلئے یہی شکل زیادہ مناسب تھی ہے۔ یہ دعا

حضرت مولانا الیاسؒ اور اُن کی تبلیغی تحریک

— (۲) —

پروفیسر مولانا الیاسؒ

پروگرام | مولانا الیاس صاحب نے اپنے کام کو براہِ سترا ہی حاکم بنایا تھا۔ اس کو وہ کچھ نکات کی شکل میں بیان کرتے تھے:

۱۔ کلمہ اسلام کو دلوں میں بٹھانا۔

۲۔ نماز کو اس کی حقیقی شکل میں قائم کرنا۔

۳۔ دین کا علم سیکھنا۔

۴۔ اکرامِ مسلم

۵۔ تبلیغی و اصلاحی گشت

۶۔ تصحیحِ نیت اور انحصار و اعتساب

ان چھ نکات کو اگر مزید گھسیٹا جائے تو اس کو تین پر تقسیم کیا جاسکتا ہے — کلمہ توحید، نماز اور گشت۔ بقیہ تینوں اجزاء اور اصل انھیں چیزوں کے تقاضے میں جو ان کو صحیح طور پر اختیار کرنے کے بعد لازم پدید آتے ہیں۔ ان کو الگ سے بیان کرنا محسن و ناسحت کے لئے ہے نہ کہ تعین کے لئے۔

مولانا الیاس صاحب کے اس دعویٰ پر اگر اکتفا نہ کیا جائے تو یہ عقائد بیان کی جاسکتی ہے۔ خود مولانا اس کو ”حضور کے طریقہ کو زندہ کرنے کی کوشش“ کا نام دینا پسند کرتے تھے اور اسی قسم کے الفاظ

اور اصطلاحات میں اس کی وفاسیت فرماتے تھے۔ بلاشبہ یہ الفاظ آپ کی دعوت کو اس کی اصل حیثیت میں ظاہر کرنے کے لئے موزوں ترین بلکہ محبوب ترین ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو جدید انداز میں سوچتے ہیں اور جنہیں کسی بات کی صداقت کا اس وقت یقین حاصل ہوتا ہے جب وہ اس کی تعمیری فائز و عمرانی یا فلسفیانہ الفاظ میں سن لیں، ان کے ذوق کی رعایت سے بھی اس پر دیگر ام کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔

یہاں ضمناً عرض ہے کہ بعض لوگوں نے مروت کا علاقہ یا صاحب دعوت کے زمانہ میں مسلمانوں کی عام حالت کا حوالہ دے کر اس کی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ بلاشبہ یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اگر یہی کل بات ہو تو اس سے مولانا کی دعوت کی صرف زماقی قدر ثابت ہوگی۔ محض اس بنا پر اس کے اندر کسی دوامی قدر کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ مولانا کی دعوت میں حقیقتہً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف زماقی اہمیت کی حامل ہو اور جس کا دوامی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو۔

مولانا ایسا صاحب کی دعوت میں کلمہ توحید کو اولین اور بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ یہ تو کیا ہے۔ اس بات کا یقین کہ خدا ہی اس کائنات کا سرچشمہ مولیٰ ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جن کے ذریعہ ممکن صداقت کا تصور ہوا ہے۔ ایک شخص جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنی اس اندرونی کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے اس یقین کو اپنے دل میں بنیاد دی ہے اور وہ زندگی کے ہر طریقہ پر اسے اپنے کا اعلان کر رہا ہے جو ایک طرف اس یقین کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ خدا ہی حقیقتہً وہ وجود ہے جو انسان کے جذبات اور انگوروں کا مرکز ہے اور وہی وہ ہے جس پر اس کے سارے معاملات میں بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیئے۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی اس احساس سے سرشار ہے کہ وہ زندگی کا راستہ پا چکا ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ سچائی کا سرچشمہ کیا ہے جس کی رہنمائی میں اسے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیئے۔

یہ یقین و اعتماد اور یہ سرچشمہ جو سارے انقلابات کی بنیاد ہے۔ دنیا کے کسی بھی انقلاب کی آڑ میں نہ آئے۔ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا احساس — خواہ وہ باعتبار حقیقت صحیح ہو یا غلط — کہ وہ لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا اور وہی بالآخر تحریک اور انقلاب کا سبب

بنا۔ فرانس کا انقلاب، کچھ نرم کی کامیابیوں اور مختلف ملکوں میں قومی آزادی کی جدوجہد دراصل اسی قسم کے احساس کی بنیاد پر شروع ہوئی اور اسی کی بنیاد پر جیتی گئی۔ ابتداً ان میں سے کسی تحریک کے پاس نہ تو ہتھیار تھے نہ مال و دولت کی کثرت، حتیٰ کہ آئندہ بننے والے نظام کا کوئی تفصیلی نقشہ بھی نہیں تھا۔ ان کا اول و آخر سرمایہ پس ایک متخیل تھا جو ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ اندہ یہ کہ ان پر سیاسی، معاشی یا قومی، سپہائی، کا انکشاف ہوا ہے۔ اس احساس نے ان کے دلوں میں آگ لگا دی، ان کی قوتوں کو مجتمع کیا۔ انھیں مستقبل سے بے پردہ کر کے وقت کے خلاف گھبرا کر دیا۔ اور انھیں ایک ایسی مجنونانہ جدوجہد میں لگا دیا جس کا آخری انجام صرف کامیابی ہو سکتا ہے۔

یہ اس یقین کا انجام تھا جو مشہور ہندی نوعیت کا تھا اور جس کو ہم صبح بھی نہیں سمجھتے۔ پھر وہ یقین جو کلی صداقت کی بنیاد پر پیدا ہوا اور جو فی الواقع صداقت ہونے کے محض غلط فہمی سے صداقت سمجھ لیا گیا ہو، ایسی صداقت اگر دلوں میں اتر جائے اور ایسے دین کے لئے اگر جنون پیدا ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہو گا۔ دوسری تحریکوں نے اگر کسی جزائی خطر یا زندگی کے کسی گوشہ کے لئے ذہن کو متحرک کیا ہے تو یہ عقیدہ سارے کرۂ ارض کے لئے انسان کو بے تاب کر دینے والا ہے۔ دوسری تحریکوں کے افراد اگر ملک و قوم کے نام پر توپوں کے دہانے کے آگے کھڑے ہو گئے تو وہ تحریک جس کے افراد مالک کائنات کے اعتماد پر اٹھے ہوں ان کے سیل رواں کو کون روک سکتا ہے۔ دوسری تحریک کے افراد اگر اپنے خود ساختہ تخیلات کی برتری سے لوگوں کو مجبور کر سکتے تھے تو عالم کل اور خالقِ فطرت کے دسے ہوئے تصورِ قدرت میں جہاں گیری کی کیا کچھ طاقت ہو گی۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب امت کو جو کلمہ دینا چاہتے تھے وہ اس زمین کی عظیم طاقت ہے۔ اس کو کلمہ کی تحریک کہا جاسکتا ہے مگر ایسا کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تحریک، خواہ وہ کتنی ہی انقلابی ہو، ابتداً کلمہ ہی کی تحریک تھی۔ خواہ وہ یا سب کلمہ ہو یا سب کلمہ یا قومی کلمہ۔ پھر ہی کلمہ جو حقیقت سارے کلمات کا جاس ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی تحریک اٹھے تو اس کو محدود دینا ناقص کس بنا پر کہا جاسکتا ہے۔

مولانا کی دعوت کا دوسرا جزو سنا ہے۔ عام طور پر لوگ نماز کی حقیقت اور اہمیت کو

نہیں جانتے اس لئے وہ اس کی واقعی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کلمہ کو ذہنی طور پر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح ان کے عمل کا زندگی میں بنیادی مقام ہے۔ نماز اپنی اصلی اور اندرونی حقیقت کے اعتبار سے خدا کی طرف متوجہ ہونے اور اس سے حسیاتی، رابطہ قائم کرنے کا نام ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب سے اس طرح جوڑتا ہے کہ وہ گویا کہ اسے دیکھنے لگتا ہے اور اس سے اس کی ہر گمشدیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ نماز وہ مقام ہے جہاں خدا اپنے بندوں سے ملاقات کرتا ہے جب آدمی نماز کو اس کے سارے ارکان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اور دل و دماغ کی پوری کھینچ کر اس میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی روح ایک ایسے بحر سے دو جیا ہوتی ہے جہاں عبد رب اور مہبود ربیت کی حدیں مٹے گئی ہیں۔ بندگی، بندائی کے جلوؤں میں نہا گئی ہے۔

یہ تجربہ انسان کی شخصیت کو ایک نئی بنا دیتا ہے اور اور اس کو ایسی عجیب و غریب نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو غفلتوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن میں نماز کی حقیقت کی مکمل تفصیل ہے۔ یہاں میں مختصراً چند کا ذکر کرتا ہوں۔

ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو قرآن میں شروع کہا گیا ہے۔ شروع کے معنی میں فروتنی، عاجزی اور ہچکاوٹ۔ نماز کی شکل میں اگر مجاہد خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہو تو خدا کی خدائی اور اپنی بندگی کا احساس اس کی طرف طاری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کی عجزی اور فروتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا وجود سمجھنے لگتا ہے جو خدا کے سامنے ہنر ہچکا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کبر نکل جاتا ہے جو اکثر براہیوں کا سرچشمہ ہے کبر کے اوپر طاقت و رکاوٹ، ماتحتی کے اوپر افسر کا براہیوں، قانونی طور پر بہتر پوزیشن والے آدمی کا قانونی طور پر کمتر پوزیشن والے کو دبانے کا ہے اثر شخص کا ہے اثر اشخاص کو خاطر میں نہ لانا، صاحب مال کا ہے مال لوگوں سے بے اعتنائی برتنا، اکثریت کے افراد کا اقلیت کے افراد کو ٹوٹنا، غرض جب بھی کوئی زور آور آدمی بے زور افراد کو تختہ شق بناتا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں ہمیشہ کبریٰ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے اگر کسی معاشرہ کے افراد میں کبر کا خاتمہ ہو جائے تو بے شمار برائیوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔

نماز کا دوسرا فائدہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ — ”وہ برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔“ نماز میں آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ خدا کا تابعدار بن کر زندگی گزارے گا، وہ اس آنے والے دن کو یاد کرتا ہے جب اسکی زندگی کا حساب ہوگا اور عذاب و ثواب کی ترازو قائم کی جائے گی۔ یہ سب باتیں اگر بچے دل سے ہوں تو زندگی کو بدل دینے کے لئے پائے کا پی۔

نماز کا ایک اور اہم ترین پہلو وہ ہے جس کو ”ذکر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی یاد سے دل کا مسح و رہنا۔ اس طرح نماز گویا اس بات سے نئے آدمی کو تیار کرتی ہیں کہ اس کے دل و دماغ ان صحیح ترین خیالات سے بھرے۔ ہیں جو حقیقتہً کسی کے ذہن و فطرت میں ہونے چاہئیں۔ یہ فکر اور اور جذبات کی اعلیٰ ترین تربیت ہے۔

یہ نماز کے وہ نتائج ہیں جو نفسیاتی اور سماجی پیدا رکھتے ہیں اور جن کے اثرات معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اگرچہ نماز کی اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ خدا کے آگے اپنا سر رکھ دے اور اس کا دل کہہ رہا ہو، — ”خدا یا میں تیرا ہو گیا۔ تو بھی میرا ہو جا۔“

مولانا کی دعوت کا تیسرا جزو گشت ہے۔ ”چلے“ کے لفظ نے اس کو کافی بدنام کیا ہے۔ حالانکہ یہ صرف ایک اعتباری مدت ہے جو تربیت اور دعوت کی اس دو گونہ ہم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ گشت دراصل اس حقیقت کا مظہر ہے کہ آدمی اپنے عقیدہ میں اتنا بے تاب ہو چکا ہے کہ اس کے لئے گھر سے باہر نکل پڑا ہے۔ ایمان کے ساتھ تبلیغ کا سو۔ ابھی اس کے سر میں سما گیا ہے، وہ اپنے درد کو سارے عالم کا درد بنا دینا چاہتا ہے۔ یہی کیفیت جب عملی شکل اختیار کرتی ہے تو تبلیغ کی اصطلاح میں اسی کا دوسرا نام گشت یا اس کی ایک مقرر مدت کا نام چلہ ہے۔

مولانا ایسا صاحب رحمۃ اللہ نے گشت کے طریقہ پر جو اس قدر زور دیا اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تبلیغی فائدوں کے علاوہ بہت سے نفسی تربیتی اور اصلاحی فائدے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ آدمی جب تبلیغ کے گشت میں درود کے سفر پر نکلتا ہے تو وہ دین سیکھتا ہے، اپنی اخلاقی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی حالت دیکھ کر اپنے اندر دینی کام کی اہمیت کا احساس پیدا کرتا ہے، قربانیاں اور مشقتیں اس کے اندر وہ سوز اور تڑپ پیدا کرتی ہے جس کے بعد ایک طرف

وہ دین داری کی حقیقی لذت سے آشنا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے تبلیغی کلمات میں جان پڑ جاتی ہے۔

گشت کے لئے لوگوں کو باہر نکالنا مولانا الیاس صاحب کے دینی طریق کار کی جان ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے یہ موقع ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر ایک دینی ماحول میں پہنچایا جائے اور اس کے بعد ان کے اوپر تبلیغ کی جائے تاکہ وہ خالی الذہن ہو کر دین کی باتیں سنیں اور مختلف ماحول میں جا کر اس کا اثر زائل کرنے کے بجائے مسلسل اس سے اثر لیتے رہیں۔ یہ طریقہ عملی طور پر بے انتہا مفید ثابت ہوا ہے اور اس کے اتنے شاندار نتائج نکلے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قریب سے سمجھی جانے کی کوشش نہیں کی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

گشت، حدیث کے الفاظ میں، اپنے قدموں کو دین کی راہ میں گرد آلود کرنا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو قدم دین کی راہ میں گرد آلود ہوں، ان کو دوزخ کبھی نہ چھوئے گی۔ مگر میں بعض آدمی یہ کرتے دکھاتے ہیں کہ وہ آگ کے الاؤ میں مجھ کو دھرتے ہیں اور ان پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے جسم پر خاص طرح کی مائش کر لیتے ہیں۔ اس مائش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آگ انہیں چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح دین کی راہ کی گرد وہ چسپ نہ ہے۔ جو دوزخ کی آگ کو بے اثر کر دینے والی ہے جس کے اوپر یہ گرد پڑ گئی وہ گویا دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔

یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مولانا الیاس صاحب یا ان کے پیروؤں کے نزدیک تبلیغ کا گشت بذات خود وہ چیز ہے جس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے کسی خاص گروہ کا گشت نہیں بلکہ دین کا گشت اس سے مراد ہے کسی کا گشت اسی وقت اس حدیث کا مصداق بنے گا جب وہ حقیقتہً دین کا گشت ہو، اور جتنا زیادہ وہ دین کے لئے ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس کا مصداق ہوگا اور دین سے اس کا تعلق جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کا مصداق ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔ کسی خاص گروہ سے نسبت اس کو حدیث کا مصداق نہیں بنا سکتی۔

مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا:

”ہمارے طریقہ کار میں دین کے واسطے جماعتوں کی شکل میں گھروں سے دور نکلنے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا خاص نائزہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعہ اپنے دائمی اور جامد ماحول سے نکل کر ایک نئے حارے اور متحرک ماحول میں آجاتا ہے جس میں اس کے دینی

جذبات کے نشوونما کا بہت کچھ سامان ہوتا ہے۔ نیز اس سفر و ہجرت کی وجہ سے جو طرح طرح کی
کی تکفیفیں پیش آتی ہیں اور در بدر پھرنے میں جو ذلتیں الٹے کے لئے برداشت کرنی ہوتی

ہیں ان کی وجہ سے الٹے کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہو جاتی ہے۔

دیس تصور | مولانا ایسا صاحب نے اپنے زمانہ میں تبلیغ کا کام جس دھنگ سے چلایا تھا، اس کے متعلق مولانا
فرماتے تھے کہ — "یہ تبلیغ کی الف ب ہے" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف ب کوئی اور چیز ہوتی
ہے اور و۔ ہ۔ ہی کوئی دوسری چیز حقیقت یہ ہے کہ جو الف۔ ب ہے وہی و۔ ہ۔ ہی کبھی ہے مگر جن لوگوں
کی نگاہیں ظاہر پر ہوتی ہیں اور جو لوگ حقائق کا ان کی گہرائیوں کے ساتھ شاہد نہیں کر سکتے۔ ان کو بتانا
پڑتا ہے کہ قطرہ کس طرح پھیل کر بحر بیکر اں بنتا ہے۔ قطرہ ہی کا دوسرا نام بحر ہے کہ اس کا بھی ہے۔ مگر عام لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ قطرہ کوئی دوسری چیز ہے اور بحر بیکر اں کوئی اور چیز۔

مولانا ایسا صاحب کے اس قول کو اس مثال کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے جیسے کوئی ڈرائیو اسٹیم
تیار کر رہا ہو۔ اور وہ کہے کہ یہ تو میرے کام کی الف ہے۔ اسٹیم تیار کرنا ایک لحاظ سے کام کی الف ہے۔
ہے اور ایک لحاظ سے وہی سارا کام ہے۔ کیونکہ اسٹیم کے بغیر ناخن چل سکتا ہے اور نہ گاڑی حرکت کر سکتی
ہے صرف یہی نہیں ہے کہ اسٹیم کے بغیر کوئی ناخن اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے نہ اس کا بغیر دو تھم چلنا
بھی اس کے لئے نامکن ہے۔

کام کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے ہی دن از اولیٰ تا آخر کام کا پورا خاکہ بنا لیا جائے۔ دوسرا
طریقہ یہ ہے کہ اس اصل بنیاد کو بچھڑایا جائے جو دوسرے تمام اجزاء کے لئے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلا
طریقہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا ہے اور دوسرا تحریک کا۔ پارلیمنٹ کا اصول اگر تحریک کے لئے
کیا جائے تو اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ساتھ
اسی اصول کے تحت معاملہ کیا کہ آغاز نبوت میں دین کی صرف بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی۔ اور لمبی مدت
مکمل اسی پر سارا زور دیا جاتا رہا۔ اس کے بعد جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے گئے، بقیہ چیزیں نازل کی جاتی
رہیں۔

اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اصل اساس مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اساس کی مضبوطی کے بغیر کوئی کچی
عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کی رو سے ہر کام کی توفیق خدا ہی سے ملتی ہے۔

ذاتی زندگی جو یا اجتماعی زندگی، ان پر عمل کرنے میں آدمی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ خدا کی توفیق بھی شامل حال ہو جائے۔

مولانا ابلاس صاحب نے ایک مرتبہ اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخش جاتا۔ فرمایا:

”اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کی حفاظت و رعایت جب تم اپنی ذات اور اپنی فزنی زندگی میں نہیں کر رہے ہو (جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالہ کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت افمنی دینے سے تو متا دلہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے ہو تو دنیا کی حکومت تمہارے سپرد کر کے کل کے لئے تم سے اسکی کیا امید کی جا سکتی ہے۔“

تخلیج مہتاب | ایک نیاز مند سے (جن کو مولانا کے تخلیقی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف ان کا خاص مشغلہ تھا) ایک دن مولانا نے فرمایا: ————— ”میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تخلیقی کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ کھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے۔ بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو۔ مگر یہاں کے فلاں فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پسند چا کر ان کی رائے بھی لے لو۔“ چنانچہ ان نامزد حضرات کو مولانا کی بات پسند کر مشورہ طلب کیا گیا۔ ان صاحبان نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ اس بارہ میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے۔

اس کے بعد مولانا کو یہ بات پسند چائی گئی۔ مولانا نے دوبارہ فرمایا: ————— ”ہم پہلے بالکل کس پر سی کی حالت میں تھے۔ کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا۔ اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی۔ اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں پہلے طلب پیدا کریں۔ اور عمل سے اپنی بات سمجھائیں۔ اس وقت اگر تحریر کے ذریعہ عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کچھ سمجھتے۔ اور اپنے کچھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے اور اگر بات کچھ دل کو گنتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اس کی علی تشکیل کرتے اور پھر جب نتائج غلط نکلتے تو ہماری اکیم کو ناقص کہتے۔ اس لئے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے

کے ذریعہ ہماری دعوت پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں۔ ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دکھلا چکی ہیں۔ اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسے آوی دے دئے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام کھانے کے لئے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھی جاسکتی ہیں۔ تو اب ان عمارت میں بھی کئی کئی کمرے دے دیئے گئے ہیں۔ اور ہر کمرے پر سب سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے میں کتنا ہوں کہ تحریک کے ذریعہ بھی دعوت دینی چاہیئے۔

بعض مواقع پر مولانا نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اس وقت جس قسم کے کارکن ہمارے گرد جمع ہو چکے ہیں اس کے مطابق کام ہو رہا ہے اور دوسری دوسری صلاحیتوں والے لوگ آئیں تو کام میں مزید اضافہ ہو۔

قلم کے ذریعہ کے بارے میں مولانا کے جو خیالات تھے، ان کو غالباً حسب ذیل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ کوئی تحریک جب نئی نئی شروع ہوتی ہے تو ایک بہم مسئلہ اس کے صحیح تعارف کا ہوتا ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ داعی کی زبان بذات خود زیادہ سے زیادہ تعارف کا ذریعہ بنے۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب دعوت ماری نفس میں گونج اٹھتی ہے اور اس کی صدا سے سارا ماحول آشنا ہو جاتا ہے۔ اس وقت غلط تعارف کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ و سنوت عام بن کر لوگوں کے ذہنوں میں جگہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس وقت مقرر یا محرر کے الفاظ ہی دعوت کے تعارف کا کام نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ سننے والے کا اپنا وہ ذہن بھی شامل ہو جاتا ہے جو پہلے سے اس دعوت کے بارے میں ایک تعارف سے آشنا ہو چکا ہے۔ جب کوئی تحریک اس دوسرے مرحلہ پر پہنچ جائے تو ان ابتدائی تحفظات کی ضرورت نہیں رہتی جو دعوت کے آغاز میں ضروری سمجھے گئے تھے۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر تحریک کے لئے کام کرنے کے ہزار پہلو ہوتے ہیں۔ مگر عملی طور پر تحریک انھیں کاموں میں حصہ لیتی ہے جس کے لئے اس کے پاس کارکن موجود ہوں۔ ایسا کام جس کے لئے کارکن ہی حاصل نہ ہوں اس کو چھوڑنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مولانا

ایسا صاحب کام ابتداً جس نقشہ کے مطابق چلا، ایک کھاد سے اگرچہ اس کی اہمیت یہ تھی کہ وہ بنیادی اور اصلی کام تھا، مگر اس کے ظاہری ڈھانچے میں اس واقعہ کا بھی دخل تھا کہ اس وقت جس نوعیت کے کارکن فراہم ہوئے وہ اسی ڈھنگ سے کام کو چلا سکتے تھے۔ اب اگر تحریک کو پھیلاؤ حاصل ہو جائے تو کام میں بھی اسی طرح پھیلاؤ ہو جائے گا جیسا کہ کارکنوں کی اقسام میں پھیلاؤ ہوا ہے۔

۳۔ مولانا نے ایک مرتبہ بہت قیمتی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طریقہ دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو ”ضرورتِ حادثہ“ کے تحت پیدا ہوتا ہے پہلا جو طریقہ ہے وہی دوزخوت میں ملتا ہے اور عمومی تعلیم و تربیت اسی طریقہ پر ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ حالات و ماحول کی رعایت سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نظروں میں پہلے طریقہ میں دوامی قدر ہے اور دوسرے طریقہ میں زمانی قدر۔

مولانا کے اسی لفظوں کی روشنی میں ہم یقیناً و اشاعت کے کام کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تصنیف و تالیف کی بے حد اہمیت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ آج علمی سطح پر جو مسائل چھڑے ہوئے ہیں ان کو صحیح طور پر کتابی شکل ہی میں ایک دوسرے کے سامنے لایا جاسکتا ہے۔ دوسرا یہ میں یونانی علوم کی اشاعت سے اسلام کے لئے بہت سے ذہنی مسائل پیدا ہوئے جن کے جواب کے لئے علمِ کلام ایجاد ہوا اور علمائے قلم کے ذریعہ ان کا جواب دیا۔ اسی طرح دوسرے جدید میں افکار و خیالات کا ایک نیا سیلاب امنڈ آیا ہے جو مختلف پہلوؤں سے اسلام کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہمیں اسلام کی طرف سے اس کا جواب فراہم کرنا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے مولانا ایسا صاحب رحمۃ اللہ کا شکر اس کام کی اہمیت کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ البتہ اگلے الفاظ میں اس کام کو ضرورتِ حادثہ کے تحت پیدا شدہ کام سمجھنا چاہیے نہ اس کو اصلی اور عمومی کام سمجھ لیا جائے۔

اسی طرح ضرورتِ حادثہ کی اور بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں مگر ب کا استقواء یہاں

(ختم)

مقصود نہیں۔

توحید و شرک

از افادات حضرت شاہ ولی اللہ

[شاہ صاحبؒ نے حجتہ اللہ البالغہ میں اپنے خاص انداز سے توحید و شرک کی حقیقت پر بحث فرمائی ہے۔ ذیل میں اسی بحث کو اردو کے قالب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارہ]

توحید

توحید جو دین کا ستون اور تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مفہوم میں وحدانیت حق کے چار درجے شامل ہیں۔

۱۔ تنہا وہی واجب الوجود ہے کسی اور کی یہ شان نہیں۔

۲۔ تنہا وہی خالق عرش، خالق سموات وارض اور دیگر جوہری موجودات کا بھی بلا شرک غیر خالق ہے۔

۳۔ زمین و آسمان یعنی کل کائنات کا مدبر اور کارپرداز بھی تنہا ہی ہے۔ کسی دوسرے کا کوئی ہاتھ تدبیر عالم میں نہیں۔

۴۔ عبادت کا مستحق بھی تنہا ہی ہے۔

توحید کے پہلے دو مرتبے ایسے ہیں جن کے بارے میں کتب الہیہ کو کسی بحث کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ میں سے کسی کو بھی ان میں کلام نہیں تھا۔ بلکہ جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، توحید کے یہ درجے ان کے یہاں بھی تسلیم تھے۔

تیسرا اور چوتھا درجہ آپس میں لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے باہمی لوگوں کے مختلف قسم کے شرکاء خیالات ہیں۔ ان اختلافات کی بنیاد پر ان لوگوں کی اکثریت تین گروہوں میں بنی ہوئی نظر آتی ہے۔

۱۔ کو اکب پرست۔ جو تاروں کو مستحق عبادت جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی عبادت دنیا میں نفع مند ہوتی ہے اور وہ ان کو حاجت و درابھی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے حوادث و واقعات اور انسان کی خوش بختی و بد بختی اور تندرستی و بیماری میں ان کا بڑا دخل ہے۔ یہ بے شعور اور بے جان اہم نام نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے صاحب شعور و ادراک نفوس ہیں جو انکی حرکت کا نظم و ضبط کرتے ہیں۔ اور اپنے عبادت گزاروں پر ان کی نظر ہے۔ ان تصورات کے تحت یہ کو اکب پرست ان کو اکب کے ناموں پر سیکل تعمیر کرتے ہیں اور عبادتی رسوم ادا کرتے ہیں۔

۲۔ بُت پرست۔ یہ وہ گروہ ہے جو کارخانہ ہستی کے بڑے بڑے اور اٹل محالوں کی حد تک مسلمانوں کا ہم عقیدہ ہے، یعنی وہ بھی مانتا ہے کہ ان میں خدا کے سوا کسی کا دخل نہیں۔ لیکن دوسرے امور میں غیر اللہ کے بھی اختیارات مانتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ نے خدا کے کچھ نیک بندوں نے اس کی عبادت و ریاضت سے تقرب کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ خدا نے انھیں بھی خدائی رالو بیت کا اعزاز بخش دیا۔ پس باقی ان انوں کے لیے وہ بھی مستحق عبادت ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شہنشاہ اپنے کسی غلام کے حق خدا سے خوش ہو کر اُسے خلعت شاہی بخش دے اور اپنی سلطنت کے کسی حصے کا نظم و نسق ان کے سپرد کر دے تو وہ اس حصے کے باشندوں کے لیے واجب الطاعت ہو گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی جیسی قبول ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ان خاصان خدا کی بھی پوجا کی جائے۔ بلکہ ان بُت پرستوں کے خیال کے مطابق خدا کی بارگاہ تو درالودا ہے۔ اس لیے براہ راست اس کی عبادت سے تو اس تک سائی ہر شے کے پس ہی میں نہیں، لہذا ہمیں ان مقررین ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تاکہ ان کے واسطے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔

ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ مقرب بہتیاں اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں مگر وہ سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، اپنے پرستاروں کی سفارش کرتی ہیں اور ان کی مددگار و کارساز ہیں۔ پس ان کے ناموں پر

پتھروں کی کچھ مورتیاں تراش لی گئیں جنھیں بطور علامات ملنے رکھ کر ان صالحین کی عبادت کی جانے لگی۔ لیکن اگلی نسلوں میں جا کر علامات اور مسمود کا یہ فرق بھی مٹ گیا اور بذات خود یہ مورتیاں ہی مسمود سمجھی جانے لگیں۔ چنانچہ اس سنگِ شکر کی تزیین میں کبھی قرآن اس کی اصل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ فراموشی اور بادشاہی تو صرف اللہ ہی کی ہے کوئی بھی اس میں شریک نہیں اور کبھی اس مورت پرستی ہی کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو بے جان پتھر ہیں! تم اتنا نہیں سوچتے کہ ان میں کیا رکھتا ہے؟

اَمْ لَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا	کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جس سے چل سکیں
اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يُمِيطُونَ بِهَا	کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ کچھ پکڑ سکیں
اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُونَ	کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں
بِهَا اَمْ لَهُمْ اِذَا نَسِيتُوا	دیکھ سکیں۔ کیا ان میں کوئی ہے

سُن سکیں؟

۳۔ نصاریٰ: قیسر اگر وہ نصاریٰ کا ہے۔ جن کا گمان یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا ایسا قرب اور دیگر مخلوق پر ایسی برتری حاصل ہے کہ انھیں عید کہنا شروع کر دیا ہے اور ان کے مرتبہ خاص کی بے توقیری ہے۔ اس بنیاد پر نصاریٰ کا ایک گروہ آپ کو "ابن اللہ" کہہ کر آپ کے حقیرانہ معاملہ کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انھیں "اللہ" ہی کہنا چاہئے، کیونکہ آپ سے احیاء روحی اور خلق طبع (مردوں کو زندہ کرنا اور جاندار پرندے بنا دینا) جیسے اوصاف کا ظہور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود آپ میں حلول کیے ہوئے جو۔ پس آپ کا کلام اللہ کا کلام ہے اور آپ کی عبادت اللہ کی عبادت ہے۔

یہ نصرانی عقیدے کی اصل تھی۔ مگر بعد کے لوگوں میں یہ شعور بھی باقی نہیں رہا کہ یہ نامِ رب اللہ اور اللہ اپنے پورے اور حقیقی مفہوم میں مراد نہیں تھے۔ چنانچہ "ابن اللہ" جو مجازاً ایسے انفرادی کو ظاہر کرنے کے لیے بولا گیا تھا جو عام رحمت کے مقابلے میں بیشیہ کو حاصل ہوتا ہے حقیقی معنی میں استعمال کیا جانے لگا اور حضرت مسیح کو بیشیہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ اور اس طرح جی بعد والوں نے "اللہ" کا لفظ پسند کیا انھوں نے آپ کو پورے معنی میں "اللہ" بنا لیا۔ حالانکہ کہنے

دلوں نے صرف جزوی خدائی کا اظہار اس لفظ سے کرنا چاہا تھا۔ بہر حال ابتدا اور انتہا دونوں ہی غلط تھیں اور تسلسل نے دونوں کا رد کیا۔ کہیں فرمایا کہ اس کی بیوی کہاں ہے جو کوئی بیٹا ہوتا؟ کہیں فرمایا کہ وہ ”بدیع السموات والارض“ ہے۔ یعنی خدائی یہ ہے کہ بغیر کسی مادہ وجود کے کسی چیز کو وجود میں لائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو صرف حکم ”کن“ سے وجود بخشا۔

قرآن کی تمام تر بحث توحید کے انھیں آخری دو مرتبوں سے ہے جن میں مشرکانہ اعتقادات رد کیا ہوئے ہیں۔ قرآن ان اعتقادات کا مکمل رد کرتا ہے۔

حقیقتِ شرک

شرک کی حقیقت سمجھنے کے لیے عبادت کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب ہوا انتہائی تذلل اور فروتنی اختیار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی درجہ کا تذلل اور فروتنی اختیار کرنے کو عبادت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا انتہائی درجہ ہونا چاہیے۔ مثلاً کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا بھی فروتنی کی ایک صورت ہے۔ مگر سجدے کے مقابلے میں کمتر صورت ہے۔ لہذا عبادت کا اطلاق دوسری صورت پر ہونا چاہیے۔ نہ کہ پہلی پر۔ لیکن اسی کے ساتھ آدمی کی نیت اور جذبے سے بھی فروتنی کا درجہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ مثلاً ایک سجدہ خدا کی تعظیم کے لیے ہو تو اس میں فروتنی کا جذبہ کچھ اور ہی ہوگا۔ دوسرا! بادشاہ کی تعظیم کے لیے ہو تو اس کی نوعیت دوسری ہوگی۔ تیسرا! اساذ کے لیے کیا جائے تو اس میں فروتنی کی اندرونی کیفیت اور بھی کم ہوگی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تذلل و فروتنی کی کسی صورت کے عبادت ہونے نہ ہونے کا اصل ملا نیت پر ہے۔ یہی بات آدم علیہ السلام کے لیے ٹانگوں کے سجدہ نتیجہ سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں کے سجدہ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ دونوں واقعے اسی لیے شرک کی حد میں نہیں آتے کہ ان میں نیت صرف اس تعظیم کی تھی جو ایک مخلوق کی طرف سے دوسری با خلقت مخلوق کی کی جاتی ہے۔

نیت کے اس دقیق فرق کو سمجھنے کے لیے مزید وضاحت اور نتیجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلے چند مقدمات ذہن نشین کر لینا چاہئیں۔

۱۔ کسی کے مقابلے میں تذلل اور فروتنی کا جذبہ اس پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو کمزور اور

دوسرے کو قوی سمجھے، اپنے کو کمتر اور دوسرے کو برتر سمجھے، اپنے کو انقیاد و سرافندگی پر مجبور پائے اور دوسرے میں نفاذِ حکم اور تسخیر کی شان دیکھے۔

۲۔ انسان جب بھی خالی الذہن ہو کر غور کرے گا تو لامحالہ محسوس کرے گا کہ قوت، شرف اور تسخیر وغیرہ اوصاف کہاں اپنے موصوف کے اعتبار سے دو الگ الگ درجوں اور مرتبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک درجہ ان اوصاف کا وہ ہے جسے انسان اپنے لیے اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے لیے ان سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا تصور آدمی اپنے جیسے کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف اُس جہتی کے لیے اسے ان سکتا ہے جو ذاتی طور پر دائرہ حدود و امکان سے ماوراء ہو۔ یعنی پروردگار عالم۔ یا جس کسی میں آدمی کے تصور کے مطابق اس جہتی کی کچھ خصوصیات منتقل ہو گئی ہوں۔

مثلاً کسی عام انسان کے لیے تسخیر و تدبیر کا وصف استعمال کیا جائے تو یہاں تسخیر و تدبیر کا وہ تصور ذہن میں آئے گا جو ذہنی اور جسمانی قوتوں کے استعمال کا محتاج ہے۔ اور غنائت کاوشیں اسکے لیے لازم ہوتی ہیں۔ مگر جب خدا کے لیے یہ وصف زبان پر آئے گا تو بغیر کسی کہ کاوش کے تصور کے کئی نیکو فیہود جے کی تسخیر و تدبیر مراد ہوگی، جس کے لیے ”تکوین“ کا لفظ آتا ہے۔

اسی طرح عظمت و قوت کا تصور جب مخلوق میں سے کسی کے لیے کیا جائے گا تو وہ ایسی چیزوں کی بنیاد پر ہوگا جن کا حصول کسی بھی انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ مثلاً بادشاہ کی عظمت و قوت اس بنیاد پر ہے کہ اس کو احوال و انصار کی ایک عظیم فوج میسر ہے اور کچھ اختیارات اسکے ہاتھ میں آگئے ہیں۔ کسی سورا کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کے دست و بازو میں دوسروں سے زیادہ توفیق آگئی ہے۔ استاذ کی عظمت شاگرد کے مقابلے میں یہ ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ بہر حال ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کے پاس موجود نہ ہو یا کم از کم قابل حصول نہ ہو۔ برخلاف اس کے خدا کی عظمت کی بنیادوں کو کوئی چھونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ ان کی بنیادوں سے دراز و لوہا ہے۔

الغرض جو شخص بھی اس دنیا کے سلسلہ حدود و امکان کی زنتا ایک ایسی جہتی واجب الوجود پر اتنا ہے جو کسی معاملے میں کسی چیز کی محتاج نہیں، وہ مجبور ہے کہ ان اوصاف کو حقیقت کے اعتبار سے دو درجوں میں تقسیم کرے۔ ایک درجہ اس جہتی ماوراء کے لیے۔ اور ایک اپنے جیسے گرفتاران

حدوث و اسکان کے لیے۔

پس شرک کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اوصاف کمال کا وہ درجہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ان بیٹے جو ہستی اور ارادے کے لیے خاص ہے اور اسی تصور کے ماتحت اس کے سامنے تزلزل اور فروتنی اختیار کرے۔

اسباب شرک ایہ بات کیونکر پیدا ہوتی ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں جو سب مل کر غلطی کا باعث ہوتے ہیں۔

۱۔ عام طور پر انسان اوصاف کمال کے اُس درجہ کی صحیح معرفت نہیں رکھتے جسے وہ ذات واجب الوجود کے لیے خاص جانتے ہیں۔ اس کی بڑی واضح مثال وہ حکایت ہے جو ایک حدیث میں آئی ہے کہ ایک شخص جو بڑا گھنگار تھا اور آخر وقت میں اُسے فکر ہوئی کہ میں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچوں گا تو اُس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر اس کی آدمی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور آدمی سمندر میں بہا دی جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جلا سکتا ہے اور جلائے گا۔ مگر خدا کے اس کمال کی قدرت کا تصور وہ بس اُن ممکنات تک رکھتا تھا جن کو وہ خود ممکن سمجھتا تھا اور چونکہ یہ بات اس کے نزدیک ناممکنات میں تھی کہ اس طرح منتشر کر دی جائے والی راکھ بھی جمع کی جاسکتی ہے اس لیے یہ چیز اُس نے خدا کی قدرت کے باہر سمجھی۔ عام طور پر انسانوں کا یہی حال ہے کہ وہ خدا کی صفات کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔

۲۔ دونوں درجوں کے اوصاف کے بیان میں الفاظ بالعموم شرک یا قریب قریب شرک استعمال ہوتے ہیں۔ قدرت کا لفظ ممکنات کی صفت بیان کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہی لفظ واجب الوجود کی صفت میں آتا ہے۔ یہی حال قوت، تسخیر، تاثیر، تدبیر، علم وغیرہ الفاظ کا ہے۔ پس تمیز اور الفاظ کا یہ اشتراک بھی لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث ہو جاتا ہے۔

۳۔ انسان ایسے واقعات سنتا یا دیکھتا ہے کہ نوع انسانی ہی کے بعض افراد یا لاکھوں ایسے حالات کا ظہور ہوا جو اسے اپنے ابناء جنس سے مستبعد معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً شریعت عادت، یا کشف، یا دُعائے غیر معمولی اثر وغیرہ۔ تو ان افراد کے لیے وہ الٰہی عظمت اور الٰہی قدرت کے شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ ان اسباب کی بنا پر انسانوں میں شرک کا بازار گرم رہا ہے اور ہر نبی کو اس کی بڑی عیب دہندہ

کو بنا پڑی ہو کہ دونوں جہوں کے درمیان واضح خط کھینچ کر درجہ تقسیم کو واجب تعالیٰ کی ذات میں محصور کر دے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو سمجھانے کے لیے ایک طیبے فرمایا۔

اَمَّا اَنْتَ رَفِیقٌ وَالضَّبِیْبُ تم تو ہیں رفیق ہر طیب حقیقت میں
ہو اللہ۔ اللہ ہے۔

یا اسی طرح سنر مایا

السید ہو اللہ یہ رات، تو اللہ ہے۔

ان تینہاں سے آپ کا اشارہ ان الفاظ کے اطلاق کے اسی فرق کی طرف تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ کے اشتراک میں معنوی فرق کو فراموش نہ کیا جائے۔

اشتبہ اور مغالطے کے یہ بعض کئی قسم کے ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کی عظمت سے بالکل ہی غافل ہو گئی صورت شرکاء کی عبادت کرتی ہے، اپنی ہر حاجت انھیں کے سامنے رکھتی ہے اگرچہ عقلی اور منطقی طور پر جانتی ہے کہ اس عالم وجود کا منشی اللہ ہی کی ذات ہے۔ لیکن عملی طور پر اس نے اللہ سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کو مالک اور مدبّر مانتی ہے۔ لیکن یہ گمان کیے ہوئے ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے کسی غلام کو خلعت عظمت و الوہیت عطا کر کے بعض خاص امور میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے اور دوسرے بندوں کے بارے میں اس کی سفارش بھی سنتا ہے۔ اس گمان کی بنا پر ان لوگوں کی زبانیں ان مخصوص بندوں کو عبد اور بندہ کہتے ہوئے پہنچاتی ہیں کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ لہذا "ابن اللہ" یا "محبوب اللہ" کے القاب سے انھیں یاد کرتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ قرار دیتے ہیں۔ لہذا ایسے نام بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً عبد المسیح، عبد العزیز۔ یہ جمہور یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا مرض ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اُمت محمدیہ کے بعض غالی منافق بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔

مذکورہ بالا تفتیح سے ظاہر ہوا کہ شرک اپنی اصلیت کے اعتبار سے انسان کے باطن

کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ یا الفاظ دیگر اس عالم میں تدبیر و تاثیر اور تسخیر کا جو مرتبہ اللہ کے لیے خاص ہے، جسے تکوین کہا جاتا ہے اس میں کسی اور کی کئی باجی شرک ان لینا اصل شرک ہو چکے نتیجے میں آپ سے آپ عبادت میں بھی شرک رہنا ہوتا ہے۔ مگر شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر لگتا ہے اس لیے اس کا اصول یہ ہے کہ مظنہ شے کو اصل شے کا درجہ دیا جائے (یعنی جو چیز عادتاً کسی چیز کا منظر ہوتی ہو اُسے اصل چیز ہی کے حکم میں رکھا جائے) لہذا بتوں کا سجدہ، ان کے نام پر قربانی اور ان کی قسم جیسے اعمال کو جو عادتاً اعتقادی شرک ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں صریح کفر اور شرک ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عادتاً یہ لازم نہ پایا جائے وہاں صریح ظاہر پر حکم نہ ہوگا۔

اقسام شرک

اگلی قوموں میں شرک کا نہ اعتقاد کے ماتحت جن جن باتوں کا رواج رہا ہے اور اس رواج نے ان باتوں کو شرک کا نشان بنا دیا، شریعت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ان تمام عادی صورتوں کو یک قلم ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اقسام شرک سے ہماری مراد یہی صورتیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:-

۱۔ مشرکین بتوں اور ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ شریعت محمدی میں غیر اللہ کو سجدہ

ممنوع قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَالْحُجُجِ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ
کرو اس اللہ کو جس نے انہیں بنایا۔

یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ توحید عبادت ان احکام میں سے نہیں ہے جن میں شریعتوں کی تبدیلی کا کوئی اثر پڑتا ہو، جیسا کہ بعض متکلمین نے گمان کر لیا ہے کہ اس معاملے میں بھی شرائع کے اختلاف سے احکام مختلف ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت میں توحید کا حکم تدبیر و تکوین میں اللہ کے لاشرک ہونے پر مبنی ہے، جیسا کہ ہم اوپر تنبیہ کر چکے ہیں۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے کہ:-

قُلْ اَتُحَدِّثُكُمْ عَلٰی عِبَادَةِ
الَّذِينَ اصْطَفٰی ؕ اَللّٰهُ خَبِيرٌ
اَمَّا يَشِرْكَوْنَ ؕ اَمْ مِّنْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ
لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَاتَّبَعْتَا
بِهٖ حَذٰیثُ ذٰلِكَ مُبْتِغٰی ج
مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْبَغُوْا شَجَرًا
اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
یَعْبُدُوْنَ ؕ اَمْ مِّنْ جَعَلِ الْاَرْضَ
قَرَارًا ۙ وَجَعَلَ خِلَافًا اَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ
بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ؕ اِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
— اِنِّیْ اَخْرَجْتُ قُلُوْبَ مَا تَوَ
بَّرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ
(النمل ع ۵-۲۰)

آپ کیسے (حمد و سلام کے بعد) کہتاؤ
اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک کرتے
ہو؟ کیا وہ بہتر نہیں ہے جس نے پیدا
کیے آسمان و زمین اور جس نے اُنہیں کیا
تھامے لیے آسمان سے پانی۔ پھر اُگائے
ہم نے اس پانی سے پہلے تہ ہوسے
بارغ، کو تم جس کا ایک پڑ بھی نہیں اُگا
سکتے تھے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی
معبود بنانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ مگر یہ
پھر بھی برابری کرتے ہیں!

کیا وہ بہتر نہیں ہے جس نے زمین کو
مستقر بنایا، اس کے بیچ میں نہریں نکالیں
اس کے اوپر پہاڑوں کے سلسلے بنائے اور
مل کر بہتے ہوئے دریاؤں کے پانی میں خط
فاصل رکھا؟ کیا اسکے ساتھ کوئی اور
معبود بنانے کے لائق ہو سکتا ہے، نہیں،
بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔

— اور اس سلسلہ کلام کے انتہا پر
ارشاد ہوتا ہے کہ — تم اگر سچے ہو تو
تم بھی (اپنے شرکاء کے معبود ہونے کی)
کوئی دلیل لاؤ۔

غیر اللہ کے ساتھ عبادت کا معاملہ کرنے کے رد میں قرآن کا یہ استدلالی انداز صاف بتاتا
ہے کہ عبادت کے معاملے میں شریعتوں کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ حکم

دلیل و برہان کی جس اساس پر قائم ہے وہ ازل سے اب تک غیر متبدل ہے۔ اس میں زمان و مکان کا کوئی قصہ نہیں۔

۲۔ مشرکین کا دستور تھا کہ وہ مندرستی اور کٹائش رزق کے لیے غیر اللہ کو پکارتے تھے اُن کے لیے منتیں مان کر حاجت برآوری کی امیدیں باندھتے تھے۔ بعض کے نام چپ کران کی برکت کے کام نکلنے کی توقع کرتے تھے۔ ان طریقوں کی بیخ کنی کے لیے اللہ نے اُمت محمدیہ پر واجب ٹھہرایا کہ وہ اپنی نمازوں میں عہد و اقرار کریں کہ

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ۔
صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور
تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

مزید حکم دیا کہ

لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دُعا سے مراد عبادت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے
کہہ دیا ہے۔ بلکہ استغاثت مراد ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کا یہ دوسرا ارشاد ہے کہ
بَلْ إِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ
مَسَائِدَ عُنُونِ۔
اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔
بلکہ (بعض خاص مصیبتوں کے وقت) تم
صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو اور وہ دور
کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے
تم اُسے پکارتے ہو۔

۳۔ مشرکین اپنے ٹھہرائے ہوئے بعض شرکاء کو "بنات اللہ" اور "ابناء اللہ" کے لقب سے پکارتے تھے۔ اُمت محمدیہ کو اس کی بھی بہت سخت ممانعت کی گئی کہ کسی سے اللہ کا تقرب ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں۔ ان سے بالآخر فساد عقیدہ پیدا ہوتا ہو۔
۴۔ بعض مشرکین اپنے دہنی اور ردھانی بیٹوؤں کو یہ درجہ دے لیتے تھے کہ انھیں تحلیل و تحریم کا اختیار ہو۔ ان کے حلال کہہ دینے سے فی الواقع ایک چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں اس میں حرمت سرایت کر جاتی ہے۔ یہ مرض اہل کتاب کا تھا۔ چنانچہ اُن کی اس عادت پر قرآن نے ان الفاظ میں نکیر کی کہ:

اَتَّخَذُوا اَاجْبَارَهُمْ وَرَهْبًا لَهُمْ
اَتَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔
ٹھہرا لیا ہے انھوں نے اپنے علما و اور
شارع کو ارباب من دون اللہ۔

اس معاملے میں شرک کا راز یہ ہے کہ تحلیل و تحریم کا مطلب ہے ایک نیکو بینی فیصلہ جو عالم
بالا سے نافذ ہوتا ہے کہ فلاں شے پر سواغذہ ہے اور فلاں شے پر کوئی سواغذہ نہیں اور نیکوین
اللہ کی صفات میں سے ہے اس میں کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ تحلیل و تحریم
صرف اللہ کا حق ہے اور حضور کی طرف جو تحلیل و تحریم کی نسبت ہمارے قانون شریعت میں
کی جاتی ہے کہ اپنے فلاں چیز کو حلال اور فلاں کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ تحریم
تحلیل کے لئے میں آپ کا قول اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کی حرمت
حلت کی قطعی دلیل ہے۔

۵۔ مشرکین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے معبود بتوں اور ستاروں کی خوشنودی کے لیے
جاوہر ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ ذبیحہ یا تو ان کے مفروضہ استخوانوں پر ہوتا تھا اور نہ وقت ذبح ان کا
نام لیا جاتا تھا کہ فلاں کے نام پر۔ ہماری شریعت نے اس کو بھی منع کیا۔
۶۔ مشرکین میں اپنے معبودان باطل کی خوشنودی کیلئے جاوہر کو لٹے نام پر پھونسنے کی رسم تھی، جن کو
وہ اصطلاحی طور پر سائبہ اور بکیرہ کے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی
اور ان رسوم کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡ بَلٰحِیْثَةٍ وَلَا
سَآئِثَةٍ
نہیں ٹھہرایا ہے اللہ نے کوئی بکیرہ
اور نہ کوئی سائبہ۔

۷۔ ایک عادت قسم بغیر اللہ کی تھی۔ یعنی اپنے گمان میں جن لوگوں کو مقدس سمجھتے تھے ان کے

عہ شاہ صاحب کے اس ارشاد کی مزید توضیحوں کی جا سکتی ہو کہ حضور کی زبان تر جان دہی تھی۔ وما یمنطق
عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی دین کے معاملے میں کوئی بات آپ کی زبان سے نکلتا اس بات کی سند ہو
کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا یہاں اس اشتباہ کا سوال نہیں کہ کوئی تحلیل و تحریم آپ کی ذاتی سمجھ
لی جاسے۔ عہ سائبہ جاوہر مجھے بتوں کے نام پر پھونڈ دیا جائے اور بکیرہ کہ جس کا مدد معبودوں کے نام مخصوص کر دیا جائے۔

ایک اور تہذیب جدید کی ضرورت

(از جناب مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ)

موجودہ تہذیب جدید کا تجزیہ | موجودہ جدید تہذیب کے اقامت فلسفہ یہ ہیں۔

(۱) فکر و ضمیر کی حریت

(۲) مادی ذہنیت

(۳) لذت و جہال

یہ تینوں رومی دیونانی تہذیب سے لئے گئے ہیں اور اُس وقت لئے گئے ہیں جبکہ مذہب دینا سے کنارہ کش ہو کر اپنی افادیت کھو چکا تھا۔

در اصل سمجھت نے دنیوی حالات و معاملات کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ اجتماعی و تمدنی مسائل سے اپنا تعلق قائم رکھا اور دینا کو اس قدر حقیر و ذلیل کر دکھلایا کہ فطرت خود اس کے خلاف رد عمل پر مجبور ہوئی،

اس صورت حال سے تینوں نے کافی فائدہ اٹھایا، اور کسی مزاحمت کے بغیر نہایت آزادی و بیباکی کے ساتھ ان کو برگ و بار لانے کا موقع ملا،

ابتداء میں زندگی آگے بڑھنے کی طرف زیادہ متوجہ تھی، اس بنا پر مزاحمت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، لیکن بعد میں جب برگ و باری کی "جولانیوں" قابو سے باہر ہوئیں اور خرمن انسانیت چلنے لگا تو فلسفہ کے ذریعہ آگ بھانے کی کوشش ہوئی، حالانکہ یہ آگ فلسفہ کی خشکی سے نہیں، ایمان و وجدان کی تیسرا بی "سے کچھ نکلتی تھی۔

"جولانیوں" کے بے قابو ہونے کے بعد آگ کے شعلے کسی ایک گوشہ میں محدود نہ رہ سکے، بلکہ عقائد

خیالات، افکار و احساسات، سیاسی و اقتصادی نظام، اجتماعی و عمرانی فلسفہ، عالمی و معاشرتی تنظیم، شخصی و انفرادی تشکیل، غرض زندگی کا ہر شعبہ اور شعبہ کا ہر گوشہ اس کی لپیٹ میں آگیا۔ فطرت کا مفہوم بدلا، زندگی کے نئے تصور نے جنم لیا، فلسفہ و تاریخ کی مادی تعمیر ہوئی، اور مذہب و اخلاق کی معاشی توجیہ ہوئی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ

- (۱) انسان نورانی الاصل کی بجائے حیوانی النسل قرار پایا
(۲) فطرت کی لطافت جبلت کی کثافت سے بدل گئی،
(۳) عفت و عصمت کا آجیگنہ جنسیت کی ہوساکی سے پامال ہوا، (نظریہ جنسیت) (فرائڈ)
(۴) انسان کی روحانیت اشتراکیت کی قساوت سے پاش پاش ہوئی (نظریہ اشتراکیت) (کارل مارکس)
اور بالآخر تہذیب جدید نے انسان کو ایک ایسی "نوع" میں تبدیل کر دیا جس کے اغراض و مقاصد مبداء و مقادیر سب قدیم تہذیب کے مختلف تھے۔

اس کا شریف و صالح انسان وہ نہیں ہے جو اخلاقی جو اہر و بلند کرداری سے آراستہ ہو بلکہ وہ ہے جو محتاج ہو کہ بقا و ارتقاء حاصل کرے خواہ اس کے اوصاف و اخلاق "درندے" جیسے ہوں، اسی طرح و ذیل وغیرہ صالح وہ ہے جو شکت کھا کر ناکام و نامراد رہے۔ اگرچہ وہ "فرشتہ" جیسے خصال و اوصاف سے مستفید ہو،

یہ تبدیلی اور قلب ماہیت محض اس بنا پر ہوئی کہ مذہب دنیا سے کنارہ کش ہو گیا، اور انسانی مصلحت کا رخاںوں، تجربہ گاہوں اور اعداد و شمار کے دفتروں میں حل ہونے لگے،

مادی ترقیات | جدید تہذیب نے اگرچہ انسان کی روحانی خصوصیات کو زبانی رہنے دیا، لیکن مادی ترقیات میں اس قدر بحیرہ القول کا زمانہ انجام دے دیا کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں، چنانچہ اس نے عالم فطرت کا مطالعہ کیا، کائنات کے سربستہ راز کھولے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، ستاروں کی گزرگاہوں تک پہنچی، سمندر کی سطحوں کو پاتا، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روندنا، مختلف علم و فن ایجاد کئے، قوت و طاقت کے نئے سامان فراہم کیے، نشر و اشاعت کے نئے ذریعے اختیار کئے، صفت و حرفت کی نئی راہیں نکالیں، تجارت و زراعت کی نئی تنظیم کی، جلب منفعت کی شاہراہیں کھولیں، دفع مضرت کی اسکیمیں بنائیں، ذرائع آمدنی میں اضافہ کیا، ضروریات زندگی کی نئی طرح ڈالی، اس طرح ایک نیا نظام معاشرت

وجود میں آیا اور نئی زندگی نے جنم لیا۔

روحانی تسکین کا سامان | اس نئی زندگی میں صحت، مادی ضرورتوں کا بندوبست نہیں ہے، بلکہ روحانی تسکین کا سامان بھی ہے، مثلاً فنون لطیفہ کی عریاں نمایش، عیش میں مشغول حسن و جمال کی تصویریں، شراب کی لہریں، رقص و سرود کی خفلیں، موسیقی کے نئے نئے عنوانات، حسن و نمایش کے نئے نمونے اور ڈانسنے کے نئے طریقے، جو اسے فریڈ و گل فریڈ کا سسٹم، کال گول، کمپنی گول اور پارٹی گول میں تبدیل شدہ لیڈیاں، بعض ایسے ازم جن کی رو سے جنسی خواہش کو دبانا و چھپانا گناہ ہے، اور جنسی تسکین کا یہ فلسفہ کہ جس طرح انسان اپنی پیاس بجھانے میں آزاد اور خود مختار ہے کہ جس سے چاہے پانی کا گلاس حاصل کرے، اسی طرح جنسی پیاس بجھانے میں وہ آزاد ہے کہ جس سے اور جس طرح چاہے اپنی پیاس بجھا کر تسکین حاصل کرے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ، شخصی و پرسنل معاملے میں مداخلت ہے، وغیرہ،

مغرب کی ترقی میں سلی پبلڈ | تہذیب جدید کے اس مجموعہ میں صحت ایک نیا پہلو کو دخل نہیں ہے، بلکہ سلی پبلڈ بھی کافی اثر انداز ہے | اثر انداز ہے، اندر کے حالات چونکہ فطرت کا رد عمل "موجود تھا اس بنا پر تشکیل جدید کے معماروں نے دفاعی انداز اختیار کرنے میں زیادہ سہولت سمجھی اور زندگی کی گائیکہ ائی لائن پر ڈال دیا۔

بلاشبہ یہ "انداز" ذہنی و فکری قوتوں کو منظم کر کے کار و ان حیات کو تیز سے تیز تر بنا دیتا ہے، لیکن "بریک" پر اس کو قابو نہیں حاصل ہوتا ہے، اس لئے اسٹیم راحساس و جذبات، کی طاقت زندگی کی گاڑی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور انسان محض "تماشائی" بن کر رہ جاتا ہے، ایک شہد کا جواب | مگر ہے بعض حضرات کو شہد ہو کر مذکورہ مسائل و اسباب روح کی روایت و لطافت کے خلاف انسان کی تسکین کا ذریعہ کیسے قرار پائے، اور ان سے کہہ کر جو تسکین حاصل ہو سکتی ہے؟

لیکن روایت و لطافت کی جس بنیاد پر شہد کی گنجائش نکلتی ہے، جدید تہذیب نے اس کی بنیاد ہی د مہدم کر دیا ہے، اب انسان اصل کے لحاظ سے "نورانی" نہیں بلکہ "حیوانی" بن گیا ہے اور ترقی کا جو اصول جسم انسانی کے تمام اعضاء میں کام کر رہا ہے، بعینہ وہی اصولی ذہنی و عقلی نظام میں جاری ہے، یعنی جسم کی طرح انسان کی تمام تر ذہنی و فکری خصوصیات بھی حیوان سے بدرجہ ارتقاء و ترقی میں نمود پذیر ہو رہی ہیں، اور نفس، روح، عقل، شعور وغیرہ مادہ ہی کی ایک صورت اور اسی کی نشو و

ارتقا و کائنات پر، یا ہرے کسی اور "جوہر" یا روحانی مداخلت کی کار فرمائی نہیں ہے، اس بنا پر روح کی گذشتہ روایت و لطافت کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، جدید انسان کی عروج و روح نئی اس کی مناسبت سے تسکین کے لئے سامان فراہم کئے گئے ہیں،

تہذیب جدید کے پاس سب کچھ ہے [غرض تہذیب جدید کے پاس مادی ضرورتوں اور روحانی تسکین کے لئے سب کچھ ہے، عورت، دولت، حکومت، تصورات، نظریات، ایجادات، اختراعات، علم، فن، فلسفہ و امن کا رو ہوئی، جہاز، ہنگامہ، فرنیچر، کلب، پارک، شراب و کباب، سینما، کیمرا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹرانسپیر، ٹرانسمیٹر، ریفریجریٹر، ایر کنڈیشن، سن کی نمائش، جوانی کی امنگ، محبت کی فراوانی، اور ہوس کی بھڑائی وغیرہ۔

نیز اس کے قدموں پر مہ و انجم کی جینیں بھکی ہوئی ہیں، اس کے عشرت خانوں میں بھولوں کی سیجیں بچھی ہوئی ہیں۔ اس کے قبضہ زیر سرستی کی جاگیریں ہیں، اس کے تصرف میں ہوس رانی کی تہذیبیں ہیں، اس کے چہرہ پر غارہ سے ناب ہے، انکی آنکھ میں سرمہ برتن پاش ہے اور ان سب کے ساتھ "لودیاں" دینے کے لیے گر جا، پادری، انجیل مقدس اور اقامتِ ثلاثہ (ابن، اب، روح القدس) بھی موجود ہیں۔

شرقی تہذیب کا حال ڈار [اور مشرقی تہذیب جس کی بد قسمتی سے تاسرہ اسلامی، بکھو لیا گیا ہے، اس میں غربت و افلاس ہے، افتادہ ذہن تھریاں پڑے چہرے ہیں، سبے نور آنکھیں اور خشک ہونٹ ہیں، خالی دماغ اور محسوس دل ہیں، ویران ہسپتال اور سنان سڑکیں ہیں، جلے جنگل اور بھر کھیت ہیں، غم خانے ہیں جن کو مٹی کا دیامیر نہیں ہے، بھونڈیاں ہیں جن کے چوٹے ٹھنڈے پڑے ہیں، بے روزگاری کی حسرت فنا مرادی ہو۔ باپ کی مجبوری اور اولاد کی سرکشی ہے، بیوائیں ہیں جن کے سینہ کو قاتل کی "انی" برائے ہوئے ہے، یتیم بچے ہیں جن کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، دوشیزائیں ہیں جو یاس و حرمان کی تصویر بنی بیٹھی ہیں، معصوم بچیاں ہیں جو بن کھلے مرجھا رہی ہیں،

ذات پات اور رسم و رواج کی نصیبتیں ہیں، مفت خوردی و کام چوری کی عادتیں ہیں، ذاتی مفاد و اغراض کی رستہ ہے، قسمت کا ماتم ہے، جوانوں و نوجوانوں تک میں مایوسی ہے، نیز بزرگراں ہیں جن کا غرور و اڑیل سے بھرتہ ہو چکا ہے، قائدین ہیں جن کا حکمرانوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، امرائیں جن کی عیاشی کی داستانیں ضرب المثل ہیں، زحیدان ہیں جن کے شکم میں کاشتکار کراہ رہے

ہیں، علماء دین جن کے دماغ جواب دے چکے ہیں، صوفیاء وہیں جن کے دل سرد ہو گئے ہیں، نئی جلوہ گاہوں کے مدح و تحسین ہیں، جنہوں نے جوش میں آنے سے انکار کر دیا ہے، مذہبی قطعہ ہے جس کی باہمی دست و گریبان سے ملا و اعلیٰ میں پریشانی ہے۔ مذہب ہے جس میں شرک و نفاق کی آئینہ نشانی ہے۔ مذہب ہے جس میں دین و دنیا کی تقسیم ہے، اور ان کے ساتھ ”رب العالمین رحمۃ للعالمین“، ”ہدی للناس“ اور ”شفاعہ للناس“ کے نام بھی موجود ہیں،

مشرق مغرب کی گود میں جا بیٹھا | اس تہذیب کا معاملہ معاشرہ بسبکیاں لے رہا اور دم توڑ رہا تھا، عرصہ کے بعد جب اس نے گرد و پیش بدلنا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو اس کے سامنے ایک طرف لٹی پٹی فرسودہ چیزیں اور یاس و حرموں کی تصویریں تھیں، دوسری طرف نشلا و سنگ سے معمور زندگیاں اور قوت و طاقت سے بھرپور توانائیاں تھیں،

بیاد تو تھا ہی جس میں ضبط و تحمل کی طاقت تھی اور نہ مراغت و مزاحمت کی صلاحیت، مشرق و مغرب کے اس تضاد کو برداشت نہ کر سکا اور تہذیب جدید کی گود میں جا بیٹھا،

بالغ نظر علیٰ انے، دکا، صاحب دل صوفیہ نے دعا کی، دانشور وی نے سمجھایا، مفکر وں نے زور لگایا، دیدہ و دہش نے شہ پھرایا اور غلطیوں نے ماتم کیا لیکن یہ انہی جگہ سے جس سے نہ جو سکا بلکہ ان بزرگوں کی کوششوں ان لوگوں کو کبھی زیادہ متاثر نہ کر سکیں جن کی آنکھیں انہی میں کھلی ہیں، اور جن کی عقل و فطرت نے انہی کی انہی پر چاوری کے مصدر اتے ہے،

سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں فطرت خود ہی رد عمل پر قوی ہو نہ ہو رہی ہے؟ اور تنگی و فرسوردگی تو اس بقاوت کا سبب نہیں بن رہی ہے؟

یہ صبح ہے کہ بیماری بھجھلا بٹ پیدا کرتی ہے اور مشرب پینے سے انکار پر آمادہ کرتی ہے لیکن سائی و پٹی ذمہ داری سے کیسے سبکدوش ہو سکتا ہے، جبکہ پلانے میں اس نے بیمار کی حالت کا لحاظ کیا ہے اور زمانہ کی رعایت سے نئے ساز و مینا تیار کیے ہیں،

فطرت خود کات چھانٹ کر ہے | اور اصل یہ عالم کون دندا ہے، یہاں ہر جگہ کے ساتھ بناؤ اور ہر تحریر کے ساتھ تعمیر ہے، نظام عالم کے ہر گوشہ میں کات چھانٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ خوب سے خوب تر کی طرف متاثر ہے، جہاں کوئی نئے فن کر دی گئی، پھر وہ کترنے کے لئے جگہ نہ چھوڑے گی،

ایک طرح یہاں قوموں کا درجہ و درواں اور تہذیبوں کا اتار چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا رہا ہے لیکن آج تک

کوئی قوم اپنی سابقہ حالت پر واپس آئی ہے اور نہ کوئی تہذیب اپنی عمارتوں اور ٹھنڈوں کے ساتھ لوٹ گئی ہے۔

تاقونِ فطرت کی یہ کار فرمائی مشرق و مغرب میں مسلم ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا خلافتِ ازلہ کبھی نہیں ہوتی ہے۔

اس بنا پر جس طرح مغربی اصول و مبادیات اپنی قدیم تہذیب سے اور دوسرے ضروری سامانِ مشرق سے لے کر تہذیبِ جدید کی عمارت تیار کی ہے، اسی طرح مشرق کو اصول و مبادیات اپنی قدیم تہذیب اور دوسرے ضروری سامانِ مغرب سے لے کر ایک اور ”تہذیبِ جدید“ کی عمارت تیار کرنی چاہیے۔

یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوگی، بلکہ ہر نئی تہذیب قدیم و موجودہ تہذیب کے بشمار چیزیں ملکر دوبارہ ایک قناب اور نئے نقش و نگار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ مغرب کی قدیم تہذیب کے پاس جو نیکو اصول و مبادی کم تھے اس لئے اس کے کاروانِ حیات کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا اور اس کو ”بریک“ پر قابو نہ رکھا، لیکن مشرق کی قدیم تہذیب اصول و مبادیات سے مالا مال ہے، جو ”کاروان“ کو اسبابی اندازِ حفاظت اور ”بریک“ کو بے قابو نہیں ہونے دیتے ہیں۔

ایک اور تہذیبِ جدید کی ضرورت ایک اور تہذیبِ جدید کی ضرورت اس لئے ہے کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، ان میں سے کوئی بھی محض دوسرے کی نقل و تقلید سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، پھر کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، ان کو حل کے بغیر کوئی قوم نہ مٹ سکتی اور نہ بقا کی ضمانت حاصل کر سکتی ہے، مثلاً (۱) زندگی کے اطمینان و سکون کا مسئلہ، (۲) بچہ حلال کرنے کا مسئلہ اور (۳) عورت کا مسئلہ۔

یہ تینوں اس قدر اہم ہیں کہ ان کے حل کے بغیر ہر جگہ اور ہمیشہ زندگی خود زندگی نہیں رہے اور تمدن خود تمدن کا دشمن ثابت ہوا ہے، ان ہی سے گریز و فرار کی بنا پر موجودہ تہذیبِ جدید کا خاتمہ ہو رہا ہے اور فطرت کا انتقام شروع ہو گیا ہے، موجودہ تہذیب کے ساتھ اتنا ہی کام دانی (۱) زندگی کو پرسکون بنانے کے لئے عقل و فلسفہ کی نیا ہی عرصہ ہوا بیکار

بت ہو چکی ہیں، لیکن ایمان و وجدان کی شمع اب تک روشن ہے، جس کی جانب مغرب نے کوئی توجہ نہیں
کی، جس کے نتائج حب ذیل ہیں:

تو کئی کے جس قدر واقعات مغرب میں ہو رہے ہیں مشرق اپنی تمام مایوسیوں اور ناکامیوں کے
وجود میں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

یہ تہذیب طبیخند سے محروم ہو گئی ہے، اور خیندلانے کے لئے تقریباً پچاسی فیصدی آبادی
مک خول آؤ گولیوں کے استعمال پر مجبور ہو رہی ہے،
یہ تہذیب فخری سکون سے محروم ہو گئی ہے اور عارضی سکون کے لئے نشہ آؤ گولیوں کا استعمال
بکثرت ہونے لگا ہے،

شراب پانی کی طرح عام ہو گئی ہے، بچے، بوڑھے، جوان سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اور
ب تو ایں، ایس، ڈی (نشہ) کی مقبولیت روز افزوں ہے، جس کے استعمال سے انسان اتنا مدہوش
ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام ذہنی ہوائی خواہشات قول و فعل کے ذریعہ ظاہر ہونے لگتی ہیں،
اس تہذیب نے باہمی الفت و محبت کے احساسات لطیف بالکل ختم کر دیے ہیں، اور آج
ہر انسان اپنے کو تنہا محسوس کرتا ہے،

ان واقعات و حالات نے ظاہر ہے کہ موجودہ تہذیب اپنی تمام رعنائیوں اور دلکشیوں کے
باوجود اخلاقی انحطاط کے جس درجہ پر پہنچ گئی ہے اور کس قدر غم آفرین بن گئی ہے، روح کی بھیمینی
اور ضمیر کی بے قراری اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان کو کسی کو دھچکا دینا نصیب نہیں ہے، اور کوئی ایسا رشتہ
بقی نہیں رہ گیا ہے جس کے ذریعہ جسم و روح میں ربط و تعلق قائم رہ سکے۔

جو بڑے تہذیب (۲) کوئی ایسی شین اب تک ایجاد نہ ہو سکی جو عقل کو جذبات پر غلبہ نہ کر سکے، اس کا
کے بے بسی نتیجہ یہ ہے کہ مغرب نے شمع کی بھوک پر توجہ حاصل کر لیا ہے لیکن غمی بھوک میں
تقدیم نہ کر دیے ہیں، پھر بھی سکین کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، عورت کو مختلف اذیتوں
کے ذریعہ ہوس رانی کے لئے طرح طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، استقلال و اقبال کے
برسرِ ۱۹۶۵ء میں لندن کے دارالعلوم سے جو اڈمانوی لیا جا چکا ہے، اسکے بعد دیکھیں جسکی
کے لئے کوئی صورت اختیار کی جاتی ہے۔

اس تہذیبِ عورت کے (۳) عورت کا مسئلہ نازک سے نازک تر بنتا جا رہا ہے، اور مغرب کا دماغ اس کس بن نکال لئے ہیں کو حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے،

عورت ایک جوہری اور مستقل مخلوق ہے جس کی کارگزاریوں اور قربانیوں سے انسانیت کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر حبت بھی اکوٹم کے لئے دیران تھی، اس میں حوا ہی سے جان پڑی، اگر عورت نہ ہو تو دنیا بے آب و رنگ ہو کر رہ جائے۔

اسی کی بدولت آدم نے "ٹرننگ کوڑس" کی تشکیل کی اور اسی کی معصومانہ لغزش دنیا کی آبادی کا سبب بنی، اس نے اپنی زندگی دے کر زندگی کے "راز" سکھائے، اسی کی گود نے علم دہن کے چشتے بہلے، اور اسی کی مسرت نے غار میں پھول کھلائے۔

تہذیبِ جدید کے لئے بھی اس کی کارگزاریاں و قربانیاں کچھ کم نہیں ہیں، لیکن اس نے اس کا نوانی وقار کھو کر محض بزمِ عشرت کا کھلونا بنا دیا۔ اور اس غریب کو اس قابل نہ رکھا کہ وہ اپنے نوانی شرف سے انسانی عزت و شرف کی حفاظت کر سکے، اس کے شیشہ دلی کو اپنی "مشین" کا پرزہ بنایا، اس کے آئینہ عصمت کو فلاوکی "سان" پر چڑھایا۔ اس کے معصوم حسن کو نمائش کے بازار میں فروخت کیا، اور جب ان سب میں وہ بے زبان نکلی تو مریخوں کی طرح اس کو اندا سینے پر لگایا، پناہی اسی اپنی طرف میں بنو یا لوگ کے منہ پر تاجر سے زیر نہیں (Zameeta) نے اشتہار دیا ہے کہ ایک ایسی ماڈل ٹاپ گرل کی ضرورت ہے جو مریخی کے (نڈول) پر بیٹھ کر مریخی کی طرح ان کو سینے کا کام دے سکے، ایسی نوجوان خاتون کو روزانہ نو ڈالر (پانچ سو روپیہ) اجرت دیکھائے گی اور کام کے ختم پر ایک ہزار ڈالر بطور انعام ملے گا۔

ایسی جلیانِ القدر خدمت کے لئے بھی "ماڈل گرل" نے اپنی وفاداری اور خود پسندی پر آئینہ آنے دی اور ساقِ سر سے دائرہ درخواستیں بھیج کر اپنی عالی ظرفی و فراخوصلی کا ثبوت پیش کر دیا۔

بذلِ گری آت پر کار میں | غرض موجودہ تہذیب نے عورت کی اصل حیثیت بالکس ختم کر دی ہے اور اسے تبدیل ہو چکی ہے | ادہ بھی اس سیلاب میں ہی چلی جا رہی ہے جس میں اسکو موجودہ تہذیب نے نیبا دیا ہے، چنانچہ ہر طریقہ کے مافق عمل آلات کے استعمال کے ساتھ اسکی مریخی مریخی کے مریخی کے مطابق برائیوں کو لاکھ امثال ہوتے ہیں، اس سے چھوٹے ملک "امری" میں بھی ایسی تناسب ہے۔

سال چالیس ہزار عورتیں اسقاط کے صدمہ سے مر جاتی ہیں۔
 ”ڈنمارک“ کی شرح پیدائش پچھتر ہزار فی سال ہے۔ لیکن ہر سال پندرہ ہزار سے پچیس ہزار
 تک اسقاط ہوتے ہیں، جن میں قانون کے مطابق صرف دو ہزار آپریشن ہوتے ہیں۔
 ”میکس“ اور ”یومبرگ“ شہروں میں اسقاط کی تعداد پیدائش سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے،
 اسی طرح بن باپ کے بچوں کی پیدائش میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، انگلستان اور ”ولین“
 میں منج محل کی تمام تہیروں اور اسقاطوں کے باوجود پچائش فی صد کمزاری ماؤں کا اضافہ
 حال میں ہوا۔

عورتوں اور مردوں کے مشترک عریاں کلب قائم ہو جانے کے بعد عورت کی حیثیت چائے کے
 کپ اور سگریٹ کے کپاکٹ سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے، اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ عورت اور مرد
 دونوں رجعت تعمیری کر کے اپنی اصل پوزیشن پر نہ آجائیں، ان حالات میں توقع ہو سکتی ہے کہ مغربی
 تہذیب کی شکست کشتی اس بھنور سے نکل سکے گی،

موجودہ تہذیب کی بے جا پر اس کا حل خود پور کچے پاس بھی نہیں ہے، چنانچہ ابھی حال ہی میں ان حالات
 پاپائے روم کی خاموش شہادت سے تنگ آکر پاپائے روم نے ایک کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے عصمت فردشی
 کی روک تھام پر زور دیا، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی ملک (جو مسی وغیرہ) میں عورتوں
 کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو تو عصمت فردشی کا الٹا دس طرح کیا جائے۔ اس پر وہ خاموش رہے
 اور کوئی جواب نہ دے سکے۔

پاپائے روم جس مذہب کے نمایندہ ہیں، اس کے پاس اس صورت حال کا کوئی حل نہیں ہے، اور
 جو حل ہے اس کا اعتراف کرنے سے صدیوں کی بنائی ہوئی عمارت سسارہ سوتی ہے، اس جا پر خاموشی
 کے سوا ان کے لئے چارہ کار کیا تھا۔

تہذیب مردانہ زندگی اس تہذیب کا دوسرا ہاکٹ خیز ہیڈ اسٹوکی دود ہے۔ چنانچہ امریکی وزیر دفاع نے
 کچھ دن پہلے کہہ دیا ہے | اعلان کیا ہے ۔

”میں نے شہری علاقوں پر راکٹ برساتنے سے اڑتالیس گھنٹہ کے اندر دشن کر ور
 دہی ہلاک ہو جائے گی، ملک کی مٹی نیسہ صحتی مستعد تباہ ہو جائے گی، مملکتی نابکا کا

سے واقع ہونے والی اموات اس کے علاوہ ہوں گی۔

اسی کے جواب میں روس کے وزیر دفاع نے خم ٹھونک کر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ۔

روس نے ایسا خوفناک "میزائل" تیار کر لیا ہے جو خلا سے دینکے کسی منصوبہ پر اٹیم

گرا کر اسے بٹا کر رکھتا ہے، جس کا امریکہ کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے؟

یہ دم ختم ۱۹۶۵ء کے ہیں، جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور چین کے حالیہ ایٹمی تجربے نے قہر طوفان ایک تسلسلہ بھارا رکھا ہے۔

اسلو کی اس دودھ کے بعد تہذیب جدید آتش فشاں پہاڑ پر بیٹھ گئی ہے، اگر اب بھی اس تہذیب کے حاملوں کا اخلاقی احساس بیدار نہ ہو تو دنیا ان کے ہاتھوں جہنم بن جائے گی اور اس تہذیب کی لگائی ہوئی آگ خود اس کو خاکستر کر کے رکھ دے گی،

ایک اور جدید تہذیب لیکن ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے، ان حالات کی اصلاح کے لئے ایک جدید کی بنیادیں تہذیب کی تشکیل کی ضرورت ہے، جس میں

(۱) انسان کی ذراقی اہل کو ابھارا جائے،

(۲) مادیت و روحانیت کا آمیزہ تیار کیا جائے،

(۳) ایمان و وجدان کے ذریعہ زندگی کو پر سکون بنایا جائے،

(۴) مؤثر اعمال اور تدبیروں کے ذریعہ جذبات پر عقل کو غالب رکھا جائے،

(۵) عورت کی قدر و منزلت اور صنفی خصوصیت کو ملحوظ رکھ کر اس کے اعمال و نفس راہنہ

مستقیم کئے جائیں،

تشکیل کے لئے تین قسم کی اس جدید تہذیب کی تشکیل کے لئے تین قسم کی توانائیاں درکار ہیں:

توانائیاں درکار ہیں (۱) سیاسی توانائی (۲) علمی توانائی اور (۳) مذہبی توانائی

مغرب نے ان ہی تینوں کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور ان ہی کے زوال نے مشرق کو اس کی

اندھی تقلید پر مجبور کیا،

پہلی دو باتوں کے سلسلہ میں ہمارے بزرگوں کی مساعی بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں، یعنی سیاسی اداروں میں جان پڑ گئی ہے، اور علم و ہنر میں پیش رفت ہو چکی ہے،

لیکن مذہبی توانائی کا کام ہنر باقی ہے۔ اس کے لئے دو باتوں کی شدید ضرورت ہے۔
 (۱) مذہب کو زندگی میں جاری و ساری بنایا جائے
 (۲) مذہب کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو اور اس کی
 تعلیمات قدرت و کائنات کے سرسبز راہوں کی حقیقتات میں مددگار ہوں
 جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس کے لئے مختلف جماعتیں اپنے اپنے انداز سے کام کر رہی
 ہیں اور خوشی ہے کہ ان کے ذریعہ مذہب کی فہم دہی ہو رہی ہے، اور اس کی روایات سے تعلق قائم ہو
 رہا ہے، لیکن مجموعی اثرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقلی مابندی قوتیں اور کام سے جی جڑانے والی طبیعتیں ہیں کہ
 ایک سایہ دار درخت کے نیچے بناہ لینے کے لئے بیٹھ گئی ہیں اور آگے بڑھنے سے گھبرا رہی ہیں۔
 دوسری بات کے لئے کچھ نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، جن سے بجا طور پر توقعات وابستہ کی جاسکتی
 ہیں۔ لیکن ان کی اکثریت ہوس کی نیزنگیوں اور عقل کی چیرہ دستیوں سے اس قدر مرعوب ہے کہ انہیں
 مذہب کی دلیرانہ نمایندگی کی سکت نہیں اور مشرق میں رہنمائی کی جرأت نہیں ہے،
 ایسی حالت میں مذہبی توانائی کا کام کس قدر اہم ہے اور اسکے بغیر تہذیب جدید کی تشکیل کیوں کر
 ہو سکتی ہے،

وقت کا یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ ضرورت ہے، جو شخص حالات و تقاضوں کو ملحوظ
 رکھ کر رہنمائے الہی کے لئے اسی کام کو انجام دے گا، موجودہ دور میں تجدید اسی لئے دین کا سہارا
 کے سر بندھے گا،

تخلیل کے لئے یہ وقت | نئی تہذیب کی تشکیل کے لئے اس سے اچھا وقت غالباً پھر کبھی نہ آئے گا، کیونکہ
 سب سے بہتر ہے | مادیت کے سیلاب نے خود مزہب کے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور مشرق کو پاس
 وہ اخلاقی و روحانی روایات موجود ہیں، جنہوں نے ایک زمانہ میں مزہب کی رہنمائی کی تھی، دوسری طرف
 موجودہ دور کی وہ اختراعات موجود ہیں جن سے تہذیب جدید کی عمارت بنی ہے، وہ سپانہ بھی موجود
 ہے جس کے بغیر غیر مشرقی مہندی ہوتی ہے، ان سب کے صالح اجزاء کے امتزاج سے ایک نئی
 تہذیب جنم لے سکتی ہے،

دیکھنا ضرورت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں سے کس کو لینا اور کس کو چھوڑ دینا ہے، کس میں کائنات چھپا ہوا

کرنا اور کس سے نظر بچا کر نکل جاتا ہے، کس کو بعینہٴ "فٹ" کرنا اور کس کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے، کس میں نئی روح ڈالنا ہے، اور کس کے لیے نیا قالب تیار کرنا ہے، عبوری مرحلہ کس طرح گزارنا اور ہنگامی حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات فطرت کی کاٹ پھانٹ کو سمجھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ چائیس سال کے عرصہ میں نہ معلوم کتنے "کافروں" کو "بجبرہ وہ مسلمان کر چکی ہے،

چونکہ مغرب نے اپنی جلوہ آرائیوں سے مشرق کی نگاہ اور دل دونوں کو فریب خوردہ بنا دیا ہے، اس بنا پر حزم و احتیاط کے باوجود اس کام میں شدید مخالفت ہوگی اور مختلف زاویہ نگاہ کا مقابلہ کرنا پڑیگا۔ ایک طبقہ تو ذہنی کا دور سراچاک گریبا فی کائنات دے گا، کسی کو "جدید" سے گھبراہٹ ہوگی، کوئی "نیکل" سے براخود خستہ ہوگا، انہوں کی ناراضی اور بیگانوں کی فحاشات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی، تعمیر و اصلاح کی راہ میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس لئے "لومہ لائم"، کی پروا کیے بغیر میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور خود کو مسؤل مان کر تشکیل کے فرائض انجام دیتے رہنا چاہیئے۔

"ابتک اس سلسلہ میں کوئی ٹھوس و جامع کوشش نہیں کی جا سکی ہے، اور یہ کوشش بھی "جادو" کی پھڑکی نہ ثابت ہوگی کہ اس کو اچھوتے ہی سارے کام بنجائیں، بلکہ اس میں کامیابی کے لئے ایک عرصہ درکار ہوگا، البتہ اس کوشش سے فوری اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوشش "ریکارڈ" میں آجائے گی، اور خود فطرت حسب ضرورت اس سے استفادہ پر مجبور ہوتی رہے گی، اور ایک دن دنیا یہ بھی دیکھ لے گی کہ مشرق مغرب کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، اور نئے نقش و نگار اور نئی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے افق پر نمودار ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

(بشکریہ معارف اعظم گڑھ)

حکایات صحابہ (انگریزی) ————— فضائل نماز (انگریزی)

3/50

6/

کنجیانہ الفتان سے طلبہ برائے

فضائل قرآن (انگریزی)

4/

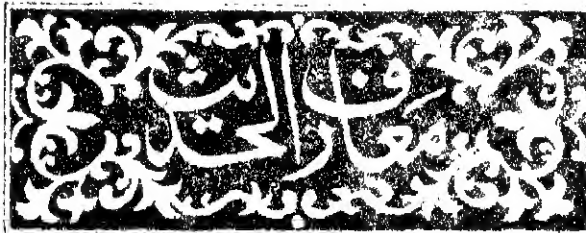
جلد آ رہا ہے۔ آرڈر اس سال فرمائیے۔

کے اسلامی لٹریچر میں

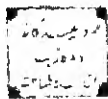

دینی زوج اور مسلمانی افادات سے بھرپور ایک

یعنی اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ احادیث نبوی کا ایک نیا اور بان استخاب

جس میں ہر مضمون اور حوالہ صحیح و سچ ہے۔ اس کی سطح کے مطابق اور ہر مضمون افادہ و مستند و البتہ ہے۔
 زمانہ کی تعلیمات کا لحاظ۔ ہر مضمون کی تعلیم و تربیت اور زندگی میں نصیحت پر زور
 دیا ہے۔ اس سے نہایت فائدہ ہے۔ جو کہ ہم حق و حقیقت میں
 تشریحات کے علاوہ ہر باب شروع کے قہیدی نوٹ، شریعت کے نظم و نسق پر
 ماقبل و مابعد کی ایک مثال کے جاسکتے ہیں

اسالیف
 مکتبہ اسلامیہ منظور

جلد اول۔ پہلے باب اور آیت کے بیان کی حاشیہ
 جلد دوم۔ تشریح و تفصیل اور احادیث کی حاشیہ
 جلد سوم۔ احادیث اور آیت کے نام و بیان کی حاشیہ

جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم
جلد اول	جلد دوم	جلد سوم

APRIL 1967

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

ROLEX

Ω
OMEGA

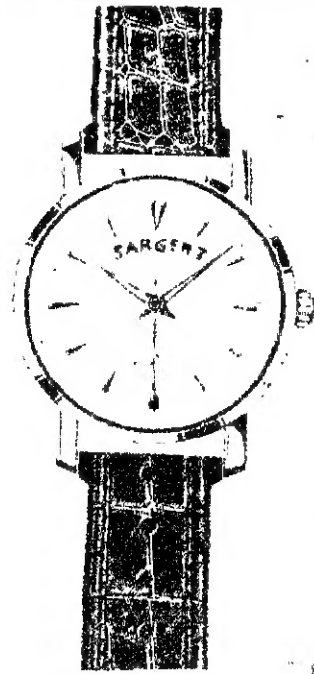
WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

مکتہ المکرمہ ومدنیۃ المنورہ میں

آپ کو بات کے لئے بے خدا
آپ کو لے کر گئی کوئی دوت

موس بنو پاک محل کے

میں ہی توروں میں نشانی لاکھڑ
تسکی تھریاں نے ڈیزائنوں

فہم بار حمایت خرید فرمائیں اپنے آئیوالہ دست اصحاب کو پتہ نوٹ کروا

بک مل - المکتہ المکرمہ